

١٧١

الجزء الأول

في تفسير القرآن الكريم

المجلد الأول

تأليف

الأستاذ الحكيم شيخ طنطاوي جوهري

المدرس بالجامعة المصرية ومدرسة دار العلوم سابقا
متع الله المسلمين بحياه آمين

الجزء الثاني والثلاثون

طبع بمطبعة

مصطفى الباني الحسبي وأولاده بمصر

وحقوق الطبع محفوظة

وباشرة طبعه - محمد أمين عمران

صفر سنة ١٣٥١ هـ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير سورة ق

هي مكة

إلا آية : « ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب » فذنية

آياتها ٤٥ — نزلت بعد المرسلات

وهي في : اثبات النبوة والحشر

وذلك في مبحثين

الأول : في النظر في السموات والأرض ، وأخبار الأمم الماضية ، من أول السورة إلى قوله : « بل هم في لبس من خلق جديد » .

المبحث الثاني : في الكلام على الموت وسكرته ، وعلى الملائكة المراقبين حركات الإنسان وسكناته ، وفي أحوال يوم القيامة ، من قوله : « ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه » إلى آخر السورة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ * بَلْ نَحْبِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ *
 أَوَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ * قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ
 حَفِيفٌ * بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٌ * أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ
 فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ * وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ
 وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ * تَبْصِرَةٌ وَذِكْرٌ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ * وَنَزَّلْنَا مِنَ
 السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ * وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ *
 رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ * كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ
 الرَّسِّ وَثَمُودُ * وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ * وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ
 الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ * أَفَعَيَّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ * وَلَقَدْ
 خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْنَاهُ مِثْلَ تَوْسُوتٍ بِهِ نَقِصُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ * إِذْ يَتَلَقَّى
 الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ * وَجَاءَتْ
 سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ * وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ *
 وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ * لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ
 غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ * وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَتِيدٍ * أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ
 كَفَّارٍ عَنِيدٍ * مَتَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ * الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي
 الْعَذَابِ الشَّدِيدِ * قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ * قَالَ
 لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ * مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ *
 يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ * وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ *
 هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ * مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ *
 ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ * لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ * وَكَمْ أَهْلَكْنَا
 قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيسٍ * إِنَّ فِي ذَلِكَ

http://t.me/Tehqiqat

لَدِّ كَرِيٍّ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ * وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُثُوبٍ * فَأَصْبَرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ * وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ * وَأَسْتَمِعْ يَوْمَ
يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ * يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ * إِنَّا
نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ * يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاحًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا
يَسِيرٌ * نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ *

المبحث الأول فيه ثلاث مقامات

المقام الأول في تفسير البسملة .

المقام الثاني في معنى « ق » .

المقام الثالث في تفسير الآيات من أول السورة إلى قوله « بل هم في لبس من خلق جديد » .

المقام الأول في تفسير البسملة

الدرجة في هذه السورة أدوار ثلاثة : دورا بديعة ، ودور أهم النشاط في الأعمال ، ودور النهاية ، وذلك
كأدوار الانسان ، فهو شاب ، وكهل ، وهرم . وكأدوار قصة يوسف :

- (١) فهو مع اخوته في مشاكل الحسد ، والمنافسة ، والاتقاء في البئر ، ووقوعه في شرك امرأة العزيز .
- (٢) ثم في حفظ مال الدولة المصرية والقيام بسياستها ، وإكرامه اخوته وأبويه .
- (٣) ثم انتهى إلى الله وقال : « رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات
والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين » :

- (١) هكذا الحكماء الذين عرفوا الله بعقولهم كسقراط ، فأول حياته شك في نظام العالم ، وفي خالقه ،
وعموم علمه ، في مقابلة حسد إخوة يوسف ورميه في الجب إلى آخر ما تقدم .
- (٢) ثم انه عثر على رأى أنكساغورس ، فعرف شيئا من الألوهية ، ثم استكمل علمه .
- (٣) ثم انتهى إلى انقضاء حياته .

- (١) وهكذا خاتم الأنبياء ، فهو في مكة في مشاكل ومجاذلات ومخاضات مع كفار قريش .
- (٢) وهو في المدينة فاتح البلاد وناسر الاسلام .
- (٣) ولما انتهى الأمر رجع إلى ربه .

فهكذا هذه السورة ، فأولها انكار النبوة والبعث ، وأوسطها الحث على النظر في السماء وزينتها وبهجتها
بنائها ، وفي الأرض وجبالها الشاخات ، وزروعها النضرات ، وطررها المدرار ، ونخلها الباسقات ، ودولها
الهالكات ، من عاد إلى أصحاب الأيكة وقوم تبع ، وما استحقوا من وعيد ومحاسبة ، ونهايتها تفرغ

الانسان على أعماله ، وأنه مسئول عن دخال نفسه ، في مجالس أنسه ، وعند أخوته ، وفي خلوته ، وأنه يحوط بالكرام الكاتبين ، يحصون أعماله ، ويرقبون أقواله ، حتى اذا جاءت سكرته ، وحانت منيته ، حوسب على قول كل كلمة ، وحوسب على كل عمل عمله ، وشهدت عليه الشهود ، وكشف له الغطاء ، ووقع الخصام ، واضطرب النظام ، وتعاذى المحبون ، وافترق المجتمعون وغضب الرب غضبه ، فلا جهنم بأهاها ، ورحم أعظم الرجاء بمل الجنة بذوى الايمان والصالح ، ذلك لأنه لا يجعل المتقين كالنفجار ، ولا المؤمنين كالكفار ، ولواستوى الخيث والطيب لكان خلق هذه العوالم باطلا ، ولكان نظامه حائلا ، ولكن النظام معلوم ، ودوامه مصون .

وجه الرحمة هنا

وانما منى الانسان بهذه الوقائع ، واتصف بتلك المناقب والمثالب لأنه لا يتسنى له الارتقاء الى الملأ الأعلى إلا بمعاناة الضدين ، ومقاساة الأمرين ، حتى اذا جاءت سكرة الموت كانت سكرة الطرب ، لاسكرة الجزع والهلوع ، فبينما هو ينظر في السماء كيف بنيت ، وفي الأرض كيف ازينت ، وفي الزروع كيف ابتهجت ، إذا به ارفع الى عالم أجل ، وبهاء أكل ، ومقام أرفع ، فمعاناة الضدين ، ومقاساة الأمرين ، سلام يصعد الانسان عليها الى العلا ، وصفت سكرة الموت المكروهة ليحترس منها ، ويجعل حياته حياة وهو وعلم وعمل ، ليفارقها وهو مسرور ، لا يختبط وهو مجبور . والى هنا تم الكلام على المقام الأول في تفسير البسملة . كتب ليلة الأحد ١٥ نوفمبر سنة ١٩٣١ م

المقام الثاني في معنى : ق

قد تقدم الكلام في ﴿ آل عمران ﴾ وفي غيرها من السور كالغسقيات والروم ويس وص وماينها ، ووضح فيها بعض الحكم والنجائب التي تضمنتها هذه الحروف التي في أوائل السور ، ولكن البحث هنا يكون خاصا بالحرف « ق » الذي في أول هذه السورة . واعلم أن هذا يحتاج لمقال يتقدمه فأقول :
اعلم أن الله علم قبل أن ينزل القرآن أن أمة الاسلام ستجمع الأحمر والأبيض والأسود ، وأنه سيأتي عليها زمان يتناكرون وهم مسلمون ، ويتعدون وهم موحدون ، ويجهلون وهم مؤمنون ، ويدلون وهم منقرون .

علم الله أننا سنكون على هذه الحال فأنزل لنا من أعاجيب القرآن هاتين الهيئتين : الحجرات وق ، هاتان سورتان تضمنتا مابه معرفة الأنفس ، ومابه معرفة الآفاق ، أما مابه معرفة الأنفس ، أى أخلاقها وتهذيبها فهو مامر في ﴿ سورة الحجرات ﴾ وأما مابه معرفة الآفاق فهو علم السموات والأرض والبحث في عجائبهما وبدائعهما ، وحكمهما وغرائبهما ، فيصبح المسلم مهذب النفس ، عارفا بما يحيط به من العوالم . علم الله أن المسلمين ستمر عليهم أجيال وقرون وهم لا يعرفون من القرآن إلا الاحكام الشرعية ، يعيشون ويموتون وهم لا يعقلون إلا هو ، وما هو إلا علم القضاء وبعض العبادات الظاهرة .

علم الله أن العالم بالأحكام الشرعية الذي يقبل المسلمون يده يواظب على شروط الصلاة ، ويواظب على طهارة ثوبه ، ونظافة مكانه ، والاتجاه للقبلة في الصلاة ، وفي الوقت نفسه يطلق لسانه العنان ، ويغتاب الاخوان ، مستحلا ذلك لايبالي .

علم الله أننا نحن الآن سنترك أحكام الأنفس فنجهلها ولا نعرف كيف نطهرها ، ولا كيف نحسن أخلاقها ،

ولا كيف فصلها بالمعارف الحقة ، والعلوم المكتسبة ، التي تحيط بنا في الآفاق من نبات وحيوان ، وهواء وماء ، وكهرباء وبخار ، ومغناطيس ، ونجوم وسما ، وأنوار ، فأترل سورة ق ناظما تلك المباحث في عقدها لتتحلى بها بعد التخلل من الرذائل .

علم الله أن المسلمين سينامون جاهلين كسلا وغفلة آمادا وآمادا ، ويتبع الآخرون الأولين ، ولا ينظرون الى القرآن إلا نظرة البركة ، لا نظرة الحكمة والمودعة ، ويقولون : قد نظر فيه الأئمة فاستخرجوا لنا علم الفقه ، وهو كل شيء ، وما القرآن إلا بركة ، واذا ذكر آية في الاستدلال فانما نقتع من قبلنا ، وما لم يذكر في الفقه من الآيات فلا نطرق فيه إلا نظرا سطحيا تارة ، وتبركا تارة أخرى .

علم الله قبل أن ينزل القرآن أننا سنجهل كيف نتعارف ، وأن أبناء العرب الذين تقاربت ديارهم ، واتحدت لغتهم وجنسهم ودينهم يجهل بعضهم بعضا ، فلا يتحدثون بلغتهم ولا بدينهم ولا بجنسهم ولا بوطنهم الذي جمعهم وهم متجاورون فيه .

علم الله ذلك ، وعلم أن أمم أوروبا تتحد وجهة كل منها ، وأن الولايات المتحدة في أمريكا التي هي أمة جامعة لقوم من شتات الأمم لما علموا وعقلوا اتحدوا وطنا ولغة بالتعليم وإن اختلفوا أجناسا وديانات ، فأما أمم الاسلام فلا اتحاد بينهم لأنهم لم يتعلموا ولم يدرس أبناء العرب تاريخ أسلافهم ، ولا منشأهم ، ولا أحوالهم الاجتماعية دراسة تشوقهم الى أصلهم القديم فيرجعوا مجدهم كما كان ويتحدوا ، وليس معنى هذا أنهم يكونون عذابا على الناس . كلا . بل ينظرون الى أمم الترك الذين اتحدوا معهم في الدين وفي الجوار ، وهكذا الفرس وأنهم أمم شرقية ويتحدون معهم ، وهكذا يتحدثون مع جميع الأمم الاسلامية ، ويكونون عوناً مع جميع الأمم ليعيشوا بسلام .

علم الله قبل أن ينزل القرآن أننا سنكون هكذا في هذا الزمان خاملين نائمين ، فلا علوم ولا تهذيب ولا حكمة فنكون متفرقين ، وتدوسنا القرنية ، ونحن أذلاء بين أيديهم ، كل هذا يجعلنا وعلم الأمم ، فلهذه هو الذي سلطهم ، وجهلنا هو الذي أذلنا ، فانظر ماذا قال الله لتتلافى هذا العيب . قال « لتعارفوا » في سورة الحجرات فالتعارف لن يكون إلا بعلم ، فإن لم يكن علم ودرس فلا تعارف . إن التعارف لن يكون إلا بعلم ، فإذا لم تعلم أن زيدا أبوك لم تكرمه ، وإذا لم تعلم أن خالدا من أقاربك لم تحافظ عليه ، وإذا لم يعلم المسلمون علم تاريخهم ولغتهم ، ومنشأ دولتهم ، وجغرافية بلادهم ، وظلم أوروبا لهم ، وموازنة هذا بما كان عليه آباؤهم .

إذا لم يفعلوا ذلك وغيره كدراسة الأرض التي يسكنونها ، ومعرفة خباياها في مصر واليمن وغيرها ، ويعرفوا معادنها وحاصلاتها وخبراتها وما أشبه ذلك ، إذا لم يعرفوا ذلك فكيف يتعارفون ؟ انهم إذا رأوا ذلا جامعا ، ولغة متحدة ، وأما جامحة لاذلالهم ، وأرضا ذات خيرات يطمع العدو في الانتفاع بها ، هناك هناك تكون الحمية ، حية الاسلام والمحافظة على الأوطان ، ومجارات الزمان ، وحفظ الاخوان ، وإذا لم يعرف العرب أمم الترك ، ولا الترك أمم العرب ، ولم يدرسوا الثمرة التي تنتج من اتحادهم فكيف يتحدثون ؟ وإذا لم يدرس هذان الشعبان أحوال الأمم الاسلامية فكيف يتحدثون معها ؟ وإذا لم يدرس هؤلاء المسلمون جميعا نظام الأمم في الأرض كلها ولم يعرفوا أحوالها فكيف يتحدثون معها على رقي الانسانية ؟

كل هذه المعاني داخلة في قوله تعالى : « لتعارفوا » ، بغير هذا لا يكون تعارف ، وبغير هذا لا يكون اتحاد ، وبغير هذا لا يكون سلام في الأرض ، وبغير هذا لا يكون تمام قوله تعالى : « ليظهره على الدين كله » وبغير هذا لا يتم تماما واضحاً قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . نحن إذن خلفاء ﷺ فلنكن رحمة للعالمين ، ولنقم بالأمر بعد أن نتعلم ونترقي ، فلا نسبقنا أمم الممالك

المتحدة في التعليم ، والتهذيب ، والرقى ، ونظام المدارس ، ونظام السجون التي جعلوها للتهذيب لا للتعذيب . وأقول أيضا : علم الله أن هذا الداء سيحيط بالمسلمين ويشملهم جميعا ، فأى دواء أعدّه له ؟ الدواء « ق » ولعلك تقول : وهل هذه المعاني كلها في « ق » ؟ وهل كلمة « ق » تفيدنا أن المسلمين يقتصرون على علم الفقه ويجهلون في الغالب آداب النفوس ، ويشتم شملهم ، ويسبقهم غيرهم ، وهكذا ثم يصف بها الدواء ؟ أقول لك نعم : فاعلم أن ق أول حرف في القرآن المذكور في آخر سورة ق قال تعالى : « فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » ، كأن الله تعالى يقول : إذا نزلت بكم أيها المسلمون صاعقة التعذيب ، وأصبح كل منكم كالغريق ، وتخطبتم في دياجير الظلام ، وكنتم عبرة الأمم ، وسلوة الزمن ، وأتم فرق متشاكسون ، وأفذاذ متفرقون ، ونبذتم فهم القرآن ، فلاذركم بالقرآن ، فارجعوا إليه ولا تسمعوا كلام بعض قدامى الفقهاء الذين ادّعوا أن الدين ماعرفوه ، وماسوا فلا حاجة إليه ، كذلك لا تصغوا لقول العباد ، ولا لقول الصوفية ، ولا لأقوال الأغنياء ، فإن كلا منهم يعيب الآخرين ظنا منه أنه هو المخصوص بالكرامة ، وماعداه فهو في جهالة ، لا تسمعوا هؤلاء جميعا ، وادرسوا القرآن ، فقد جرت بتم صغار الصوفية ، وجرت بتم صغار الفقهاء ، وجرت بتم الأغنياء (١) وجرت بتم العباد [بقشد بدالباء] والصالحين ، فقد استبدت كل فريق بناحيته ، واستقل بأمره ، وجعل ماعنده سواء ، ففترقت الأمم الإسلامية شذرمذر ، وأحاطت بهم الأمم من كل جانب ، وأذاقوهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا « فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » ، والوعيد قسمان : قسم يختص بهلاك الأمم في الحياة الدنيا ، وقسم يختص بعذاب يوم القيامة وكلاهما في القرآن فلتقرؤوه وعلى مقتضاه تدرسون جميع الكائنات هذه المعاني كلها مخبوءة في كلمة « ق » التي جاءت بين السورتين المختومتين بقوله « فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » المشتملين على ما يصفى النفوس وعلى معرفة الآفاق ، وهذان الصنفان من العلوم داخلان تحت قوله تعالى « لتعارفوا » كما أوضحناه

الأنجب معي بعد هذا أن يقول بعض علماء التفسير : ان [ق] اسم من أسماء القرآن ، وهذا هو المعنى الذي أوضحناه لك الآن . انتهى تفسير كلمة « ق » والحمد لله رب العالمين .

المقام الثالث في تفسير الآيات

بسم الله الرحمن الرحيم

(ق يـ والقرآن المجيد) أى الشريف الكريم على الله ، الكثير الخير والبركة ، وجواب القسم لتبعثن (بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم) انكار لتعجبهم مما ليس بهجب وهو أن ينذرهم بالخوف رجل منهم قد عرفوا عدالته وأمانته ، ومثله لا يكون إلا ناصحا لقومه ، خائفا عليهم من وقوع مكروه ، ومتى أظلمهم مكروه وعلمه لزمه أن ينذرهم (فقال الكافرون هذا شيء عجب) حكاية لتعجبهم ! يتعجبون من اصطفاء محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة (أفئذا متنا وكنا ترابا) أى أنرجع إذا متنا وصرنا ترابا (ذلك رجع بعيد) أى بعيد عن الوهم والعادة والامكان ، قال تعالى (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم) أى ماتا كل من أجسادهم بعد موتهم ، انهم لما استقعدوا البعث ردة الله عليهم بأن من لطف علمه حتى علم ما تنقص الأرض من أجساد الموتى ونأكله من لحومهم وعظامهم كان قادرا على رجعتهم أحياء كما كانوا (وعندنا كتاب حفيظ) محفوظ من الشياطين ، ومن التغير ، وهو اللوح المحفوظ ، وهو حافظ لما كتب فيه ، ثم انهم جاءوا بما هو أظف من قبله ، فاستحق الاضراب عنه ، فلذلك قال (بل كذبوا بالحق) أى النبوة الثابتة بالمعجزات من أول وهلة بغير تفكير (لما

(١) هذه أقسام المغرورين المذكورة في سورة [آل عمران] عند آية : « وغرّهم في دينهم ما كانوا

يفترون » ملخصا من الإحياء للقرآلى اه المؤلف

جاءهم فهم في أمر مريع) مضطرب ، يقال مرج الخاتم في الأصبع اذا اضطرب من سعته ، فيقولون تارة شاعر و مرة كاهن ، و مرة ساحر ، لا يشبتون على رأى (أفلم ينظروا) حين كفروا بالله و بالبعث (إلى السماء فوقهم) إلى آثار قدرة الله تعالى في خلق العالم (كيف بنيناها) رفعناها بلا عمد (وزيناها) بالكواكب (وما لها من فروج) فتوق بأن خلقها ملساء ، متلاصقة الطباق ، وهذا هو الرأى الحديث في عالم السموات ، بل الرأى الحديث معجزة للقرآن ، و بيانه أن العلماء في عصرنا الحاضر يقولون : إن هنا عالما اظيفا أرق من الهواء ، و أظف من كل ما نراه ، هو مبدأ كل شيء ، و أول كل شيء ، هو العالم المسمى بالآثير ، وهذا العالم لم يره الناس و إنما عرفوه من وصول أضواء الكواكب إلينا ، فإن من الكواكب ما لا يصل ضوءه إلينا إلا فيما يزيد على ألف ألف سنة نورية ، و معلوم أن نور الشمس [التي تبعد عنا مقدار سير القطار إليها لو أمكن نحو ثمانمائة و خمس و ستين سنة] يصل إلينا في مدة ثمان دقائق و ١٨ ثانية ، فانظر كيف يكون بعد تلك الكواكب التي تحتاج بسير النور إلى مليون سنة و نصف مليون سنة ، و انظر كيف يدل هذا على أن ذلك الضوء يحول على شيء موجود ، و الشيء الموجود هو الآثير ، فلو أن طبقة من الطبقات لم يكن فيها الآثير لانتقطع سير النور إلى الأرض و لم نره . هذا هو السر في قوله تعالى : « وما لها من فروج » فلو كان هناك فروج تتخلل السموات لانتقطع سير النور إلينا ، و معلوم أن آراء الجاهلة في كل أمة أن كل سماء منفصلة عن الأخرى ، و بينهما فضاء ، كما يظن لأول وهلة فيما بيننا و بين السماء الدنيا ، جاء القرآن على عكس ذلك تماما و قال لا فروج في السماء ، و بعبارة أخرى لا خلا في العالم .

رأى القدماء

هكذا كان رأى بعض القدماء في « اخوان الصفاء » إذ قالوا : « إن النور و الظلمة إما أن يكونا جوهرين أو عرضين ، فإن كانا جوهرين فليس في العالم خلاء لأنه لا يتخلو من نور و ظلمة ، و إن كانا عرضين فالعرض لا بد له من جوهر يقوم به ، و إن كان أحدهما عرضا و الآخر جوهرًا فهو معلوم من سابقه ، فاذن العالم لا خلاء فيه كما ذكرناه في (سورة البقرة) فانظر كيف كان نظرا الحكماء قديما و حديثا هو عين ما جاء في هذه الآية « وما لها من فروج » (و الأرض مددناها) بسطناها (و ألقينا فيها رواسي) جبالات ثوابت (و أنبتنا فيها من كل زوج) من كل صنف (بهيج) حسن (تبصرة و ذكرى لكل عبد منيب) راجع إلى ربه ، متفكر في عجائب صنعه ، يقول الله : بنينا السماء وزيناها ، و مددنا الأرض ، و ألقينا فيها رواسي ، و أنبتنا فيها من كل زوج بهيج ، كل ذلك فعلناه لأجل تبصرة العبد المنيب و ذكره ، و هذا من حيث المعنى و إن كانا في الاعراب منتصبين بالفعل الأخير ، فإن رفعت السماء فذكرناه ، و إن زينتها بالكواكب و النور فليتبصر بما يراه ، و إن بسطت الأرض و أرست بها الجبال فكذلك ، و إن أنبت النبات زينة للأرض ، فليعتبر و يدكر بمرآة (و نزلنا من السماء ماء مباركا) كثير المنافع (فأنبتنا به جنات) أشجارا و ثمارا (و حب الحصيد) و حب الزرع الذي من شأنه أن يحصد كالخطة و الشعير و الأرز و العدس و غيرها (و النخل باسقات) طوالا أو حوامل ، يقال : أبسقت الشاة اذا حملت (لها طلع نفيد) الطلع كل ما يطلع من ثمر النخل ، و النضيد المنضود بعضه على بعض لكثرة الطلع و تراكمه ، أو لكثرة ما فيه من الثمر (رزقا للعباد) أي أنبتناها رزقا للعباد كما جعلناها تبصرة و ذكرى للنيب منهم ، فالتبصرة للفكرين و الرزق لجميع الأحياء من آدميين ، فهي ما كل الآكلين من نوع الانسان « كلا نمدة هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظورا » فنحن نطمع عبادنا و نرزقهم و لكننا لا نجعل هذه البساتين و الأشجار و الثمار درسا معروفا ، و علما مقروءا ، إلا للمتازين من نوع الانسان ، فالخواص للنبات دارسون ، و العامة و الخاصة منها آكلون ، و لما كانت دراسة النباتات

والاستفادة من علومهما لم يظهر له . مثال أعقبه بذكر مثال بين كيف يدرس فقال (وأحيينا به) بذلك الماء (بلدة ميتا) أرضا جذبة لانماء فيها (كذلك الخروج) أى كما حيت هذه البلدة يكون خروجكم أحياء بعد موتكم ، فالناس يتغذون وينمون ، ويتزوجون ويلدون ، ويحيون ويموتون ، وهذه الأحوال كلها فى النبات فهو له حياة وغذاء ونمو وتوالد فوت ، ثم تيبس الأرض ، ثم تحيا بالنبات ، فليقس عليه حال الانسان فانه بعد موته يحيا ، وهذا برهان اقناعي ، ونظيره فى كلام سقراط ، يقول : « ان الانسان يحيا بعد الموت لأن كل ضد يتولد عنه ضده ، فالصحة بعد المرض ، والعز بعد الفل ، وهكذا مما لانهاية له ، فلتكن الحياة من الموت » فانظر كيف أتى الله بهذا القياس التمثيلي الذى يجعل للنفس انتاسا بالموضوع وفهما فيه من النبات ليفتح للعقول مجال التبصرة بمئات من المسائل العالمية ، فتفكر فيما قدمته فى (سورة الشعراء) وغيرها من أنواع النبات الكثيرة التى تفرعت كلها من أصل واحد ، وكان تنوعها كلها ظاهرا فى زهراتها ، فلزهرة تنوعت أنواعا كثيرة لكل صنف من النبات شكل فى الزهرة خاص ، فاذا قرأت ذلك دخلت فى بحر لا ساحل له من العلم والحكمة ، وعرفت سر البدائع الالهية ، وهناك ثم هناك تفهم قوله تعالى « تبصرة وذكرى لىكل عبد منيب » وهكذا مواضع أخرى من هذا التفسير ، ثم قال تعالى (كذبت قباهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون) أى فرعون وقومه (واخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل) كل واحد أو قوم منهم الخ (خلق وعيد) فوجب وحل عليه وعيدى فلتستعدوا لنزول العذاب بأهل مكة ، وانظر أيها الذكى كيف كان ترتيب سور القرآن ، ان قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون قد تقدموا فى السور السابقة ، فانظر كيف ذكروا فى هذه السور بطريق اجالى ، فهناك ذكرت القصص والتاريخ وهنا لىكون الاعتبار .

يقول الله : ها أتم أولاء قرأتم قصص السابقين ، وأخبار الأولين فى السور المتقدمة ، فلا ذكركم بأحوالهم فقد كذبوا فهلكوا .

يقول الله : أذ كركم بالسماء والأرض والجبال والماء والنبات ، أذ كركم بهذا كله ، وأذ كركم بالأمم الخالية والأجيال البائدة ، كيف هلكوا وهم مكذبون ، وكيف نصرنا الأنبياء ، فليكن هكذا محمد وكل مصلح من أمته ، فهم منصورون وبضد هاتمير الاشياء .

يقول مؤلف هذا التفسير : إن ظنى بالله جيل أن يجعل هذا التفسير نافعا للأمة الاسلامية ، وأن يكون مساعدا على الانقلاب الفكرى فى العالم الاسلامى حتى يصبح المسلمون أمة حكمة وعلم « ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » .

[تذكرة] هذه الجلة كتبها حين تأليف الكتاب ، وهو الآن يطبع الطبعة الأولى ، وتقدم صدق ظنى وأجبت جميع مطالبى وأنى أجد الله فقد تقدم فى المجلد السابق فى سورة افتتح أن الفكرة قد عمت مسلمى بلاد الصين والتركستان لصيغة فضلا عن سائر بلاد الاسلام .

ثم قال تعالى (أفبعينا بالخلق الأول) أى أفبعينا عن الابداء حتى نبعز عن الاعادة ، يقال عبي بالامر اذا لم يهتد لوجه عمله ، والهمزة للإنكار (بل هم فى لبس من خلق جديد) يقول تعالى : هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق الأول ، بل هم فى خلط وشبهة ، قد لبس عليهم الشيطان وحيرهم ، وذلك تسويله لإيهام أن إحياء الموتى أمر خارج عن العادة . انتهى المبحث الأول من السورة .

المبحث الثانى

فى الكلام على الموت وسكرته ، وعلى الملائكة المراقبين حركات الانسان وسكنانه ، وفى أحوال يوم القيامة قال الله تعالى (واقدر خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه) ما يتحدث به نفسه ، وهو ما يخطر بالبال ،

والوسوسة الصوت الخفى ، ومنه وسواس الخلى (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) أى ونحن أعلم بحاله ممن كان أقرب إليه من حبل الوريد ، فهذا مثل فى فرط القرب ، والوريد عرق فى باطن العنق ، والحبل العرق أى حبل هو الوريد ، فأجزاء الانسان وأعضاه يحجب بعضها بعضا ، ولا يحجب عن علم الله شيء ، فهو بيان اكمال علم الله تعالى بالانسان ، أو يقال بالاختصار نحن أعلم به منه فيكون تجاوزا بقرب الذات لقرب العلم ، وقوله (إذ يتلقى المتلقيان) ظرف لقوله أقرب إليه ، يقول الله : نحن أعلم بحاله من كل قريب حين يتلقى ، أو يتلقن الحفيظان ما يلائم به مع أننا أغنياء عن استحقاق المسلمين لشدة قربنا منه ، لكن هكذا كان نظامنا للزمام الحجة ، وقوله (عن اليمين وعن الشمال قعيد) أى عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد ، أى مقاعد الجبابرة ، وقوله الأول لدلالة الثاني عليه كقوله :

ومن يك أسمى بالمدينة رحله * فالى وقيارها لغريب
وكقول الآخر

رمانى بأمر كنت منه والذى * بريثا ومن أجل الطوى رمانى

أى كنت منه بريثا ، وكان والذى منه بريثا ، وقد يطلق القليل للواحد والمتعدد كقوله تعالى « والملائكة بعد ذلك ظهير » (ما يلفظ من قول) ما يرمى به من فيه (إلا لديه رقيب) ملك يرقب أفعاله (عتيد) حاضر معه فيكتب ما فيه ثواب أو عقاب ، وكل شيء حتى أينته فى مرضه ، وفى الحديث : « كاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات ، فإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمين عشرا ، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر » .

واعلم أن هذا الحديث هو الموافق لنظام هذا العالم ، ألا ترى رعاك الله أن الله لم يخلق الناس لتعذيبهم ، وإنما خلقهم لتعذيبهم وتربيتهم ، وليس معنى التربية أن تكون كلها تعذيبا ، فكل ألم فهو لرقى النفس ، فإذا كان كاتب الحسنات أميرا على كاتب السيئات ، فلا أن العالم المادى الموجود من طبعه أن يكون نفعه أكثر من ضرره ، وعلى هذا التاموس يكون خلقنا لغاية شريفة نافعة لنا ، والحسنات أصل والسيئات عارضة كما أن المنافع فى الطبيعة أصل والمضار عارضة ، النار خلقت لمنفعة ، والماء لمنفعة ، والهواء لمنفعة ، فإذا أحرق ثوب الناسك ، وأغرق رب صبية لأعائل لهم ، وأصاب البرد عالما فانهى بموته ، فهذا كله عارض ، والأصل فى هذه كلها المنافع ، هكذا نوع الانسان خلق للخير ولكن الشر عارض ، والحسنات لكن السيئات عارضة ، فتقول النبوة من منع النظام الأصل العام ، ثم إن الله لما ذكر استعبدتهم البعث للجزاء ، وأزاح ذلك بتحقيق قدره وعلمه أعلمهم بأنهم يلاقون ذلك قريبا عند الموت وعند قيام الساعة ، ولذلك عبر بالماضى تنبيها على اقتراب ذلك فقال (وجاءت سكرة الموت بالحق) أى شدته الزاهية بالعقل ملتبسة بالحق : أى بحقيقة الأمر وبالْحكمة (ذلك) الموت أيها الانسان (ما كنت منه تحيد) وتهرب (ونفخ فى الصور) نفخة البعث (ذلك يوم الوعيد) أى ذلك اليوم الذى وعد الله الكفار أن يعذبهم فيه (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد) كاتب السيئات سائق ، وكاتب الحسنات شهيد ، ويقال له (تعد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك) أى الغطاء الحاجب لأموال المعاد كالغفلة والانهماك فى المحسوسات ، والآلاف بها ، وقصور النظر عليها (فبصرك اليوم حديد) نافذ لزالل المنافع للإبصار ، فكان الغفلة غطاء غطى بها جسدها ، وأغشاوة غطى بها عيناه فلا يبصر شيئا ، فإذا كان يوم القيامة تيقظت وزالت عنه الغفلة وغشاؤها فيبصر ما لم يبصره من الحق ، ويكون مبدأ ذلك عقب الموت (وقال قرينه) وقال الملك الموكل به (هذا مالى عتيد) أى هذه محضرة : أى يقول الملك : هذا الذى وكلتني به من نبي آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله ، فلما قال قرينه ذلك ، قال الله للسائق والشهيد (أفيا فى جهنم كل كفار عنيد) معابد للحق (مناع للخير) كشر المنع للمال عن حقه قهو

المفروضة ، وللإسلام أن يذاع وينتشر كالوليد بن المغيرة لما منع بنى أخيه عنه (عنه) مدد (مريب) شك في الله وفي دينه (الذى جعل مع الله إلهاً آخر) بدل من ككل كفر، وقوله (فألقياه) تذكير للتأكيد (في العذاب الشديد) فقال الكافر: يارب ان قربني من الشياطين أطعاني (قال قربني) أى الشيطان المقيض له (ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد) عن الحق لأنه هكذا استعداده ، وهكذا كان دينه وطبعه فسار على النهج الذى يناسب أخلاقه : أى في ضلال بعيد طويل لا يرجع عنه الى الحق ، وهذا كقوله تعالى : « وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى » (قال) الله تعالى (لا تخضعوا لى) في موقف الحساب إذ لا فائدة فيه (وقد قدمت اليكم بالوعيد) وقد أوعدتكم بعذابي على الطغيان في كتيبى وعلى أسنة رسلى فما تركت لكم حجة ، وقدمت بمعنى تقدمت فعصى بالباء (ما يبدل القول لى) أى بوقوع الخلف فيه فلا تطمعوا أن أبدل قولى ووعيدى بادخال الكفار النار (وما أنا بظلام للعبيد) فلا أعذب عبداً بغير ذنب جناه ، وظلام إما بمعنى ذى ظلم ، وإما للبالغة ، يقول الله : واذكر (يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد) مزيد مصدر كالجديد أى هل من زيادة ، وهذا السؤال والجواب جئ بهما للتخييل والتصوير ، والمعنى أنها مع شدة زفيرها وحداثتها لا تزال في شغف بدخول العصاة فيها ، فهى كالنهم الذى لا يشبع ، فكما أن الجنة لا نهاية لمداها ، هكذا النار لا نهاية لمداها ، ويقول ابن عباس رضى الله عنهما : سبقت كلمته لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ، فلما سبق أعداء الله إليها صارت لا يلقى فيها قوج إلا ذهب فيها ولا يملأ شيئاً فقول : ألسنت قد أقسمت نملأنى ؟ فيضع قدمه عليها فيقول هل امتلأت ؟ فتقول قط قط قد امتلأت وأيس من مزيد . وروى البخارى ومسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العرش [وفي رواية] رب العزة فيها قدمه فيزوى بعضها الى بعض وتقول قط قط بعزتك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقاً فيسكنهم فضول الجنة » . ولأبى هريرة نحوه ، وزاد : « ولا يظلم الله من خلقه أحداً » .

وأعلم أن هذا القول يرجع الى النظام العام ، وهو أن الله تعالى خلق العالم للخير لا للشر ، وأن الشر عرض والخير أصل ، فإذا سمعت أن الرب أسكت النار وقالت قط قط ، وأنه خلق للجنة قوما يسكنون في فضولها فذلك هو الذى يفهم من أعماله في هذه الحياة ، فان الحياة طائفة بالخير في هذا العالم مع نقصه ، فتراه لا يبدع حالاً من الأحوال إلا أدخل فيها الحياة ، فالتبأت يعيش في الشمس ، وخلق للظل نباتاً يعيش فيه ، ولم يذر البحر ولا البر من حيوان ولا نبات ، فلا ملوحة البحر ، ولا برودة الثلج ، ولا حارة القيظ ، ولا غور البحر بمناغات من الحياة ، ومعنى هذا أن الرحمة فائضة ، وهذا دلالة على أن جنته التى هى الرحمة الكبرى أوسع من جهنم التى هى دار العذاب ، ومثل هذه الأحاديث لا يدرك سرها ولا المقصد منها إلا بدراسة علوم الحكمة ، وفهم نظام العالم ، وحكمه المدهشة ، واذ ذاك يدرك الناس ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأحاديث ، فأما تفسير الألفاظ فهو سهل متى عرفنا أن هذا تمثيل وهو ظاهر في علم المعاني ولا حاجة الى التطويل (وأزلت الجنة) قربت وأدبنت (للمتقين) الذين اتقوا الشرك حال كونها شيئاً (غير بعيد) ويقال لهم (هذا ما توعدون) هذا الذى وعدتم به في الدنيا على أسنة الأنبياء ، وقوله (لكل أواب) رجاع عن المعصية الى الطاعة بدل من المتقين باعادة الجار ، وقوله (حفيظ) أى حافظ لحدوده (من خشى الرحمن بالغيب) أى خاف الرحمن فأطاعه وان لم يره ، وفي الخلوة بحيث لا يراه أحد (وجاء بقلب منيب) مخلص مقبل على طاعة الله يقال لهم (ادخلوها بسلام) سالمين من العذاب وزوال النعم ، أو مسلماً عليكم من الله والملائكة (ذلك يوم الخلود) في الجنة إذ لا موت فيها ، والخلود هنا مقترن بقوله تعالى « ادخلوها خالدين »

ثم ان الناس يسألون الله ما يشتهون في الجنة فيعطون ما يسألون ، ثم يزيد الله عبادَه فوق ما سألوا ، وذلك قوله تعالى (لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد) مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، ومن أجلها النظر الى وجه الله الكريم ، إذ يتجلى لهم الرب في كل جمعة في دار كرامته ، فهذا من المزيد . (وكم أهلكنا قباهم) قبل قومك (من قرن هم أشد منهم بطشا) قوة كهاد ونمود وقوم تبع (فتنبوا في البلاد) التنبى التنبير عن الأمر والبحث والطلب ، فهم ساروا وتقلبوا في البلاد ، وسلكوا كل طريق ، وتصرّفوا فيها ، وجالوا في الأرض كل مجال حذر الموت (هل من محيص) أى هل لهم محيص من الله : أى فلم يجدوا لهم مهربا من أمر الله ، ولا مفرّا من الموت الذى يعقبه عذاب الله ، فهكذا أهل مكة ، لأن ما جاز على أحد الملثين جاز على الآخر ، فهم أيضا تصرّفوا وتقلبوا في البلاد ، فلامهروا لهم من عذاب الله إما بإزال العذاب عليهم كهاد ونمود ، وإما أن يموتوا فيدخلوا النار .

ولما كان ما تقدم في هذه السورة وما قبلها من أبداع الحكم والعلوم ، وهما مع اختصارهما قد جعلا تفصيلا آداب الأمم مع النبوّة ﷺ ومع أنفسهم ، وكيف يكون السلام بين الناس ، وكيف يكون الصلح ، وكيف يصان اللسان ، وكيف يتعارفون ويتعاملون وينظرون في خلق السموات والأرض ، وفي الحجاب المدهشة ، بحيث ان هاتين السورتين اللتين فصل بينهما بلفظ [ق] الذى شرحناه لك قريبا يكفينا لرقى الأمة الاسلامية واسعاها متى رجعوا إليهما ، فيذهب التقاطع ، ويتعلم الجهال ، ويجمع الشمل ، وينتظم الجمع ، ويخيم الأمن في ربوع الأمم الاسلامية ، لذلك قال الله تعالى (إن في ذلك) الذى تقدم في السورتين لأن الأولى للتخلية والثانية للتدلية (لذكرى) لذكرى (لمن كان له قلب) أى قلب واع يتفكر في حقائق الأشياء المذكورة فيه (أو ألقى السمع) أى أصغى لاستماعه (وهو شهيد) حاضر بذنه ليفهم معانيه ، ليس بساه ولا غافل ، وفي تنكير القلب اشعار بأن كل قلب لا يتفكر ولا يتدبر كالأقارب ، ثم أعقبه بما يحول فيه القلب ويتفكر فقال (ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب) إعياء ونعب فنحن قداما ناهما بالحجاب ولا نزال نزيدها كل حين لأننا لا ياحقنا التعب والإعياء ، فاقروا عجبنا التى لانهاية لمدادها ، وانتجى قلوبكم اليها ولتلقوا فيما تسمعون من القول السمع وأتم حاضرو الذهن فجاءتنا لاتتناهى ، ولتكذبوا اليهود الذين قالوا [ان الله خلق السموات والأرض في ستة أيام أوّلها الأحد وآخرها الجمعة ، واستراح يوم السبت ، واستلقى على العرش ، فنحن لا يمسننا لغوب ، وعجائبنا لاتقف عند حدّ] (فاصر على ما يقولون) على ما يقوله المشركون من انكارهم البعث فأتى خلقت العالم بلا إعياء ، فاذن أنا أقدر على بعثهم ثم أنقم منهم (وسبح بحمدي ربك) ونزهه عن العجز عن أىّ ممكن كان كالبعث حامدا له على ما أنعم عليك من اصابة الحق وغيرها من النعم الكثيرة التى لاتتناهى (قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) أى وقت الفجر ووقت الظهر والعصر (ومن الليل فسبحه) أى وسبحه بعض الليل (وأدبار السجود) وأعقاب الصلاة ، ومعنى هذا أن يقول « سبحان الله والحمد لله » في أحوال أربعة : وقت الفجر ، ووقت الظهر والعصر ، أو العصر فقط ، وفي الليل ، وعقب الصلوات ، فيكون التسبيح على ظاهره ، وقيل : إن التسبيح نفس الصلاة ، فيكون صلاة الفجر ، وصلاة الظهر والعصر ، وصلاة المغرب والعشاء ، أو التهجد ، والرابع النوافل بعد الصلوات ، وانما سميت هذه الصلوات تسبيحا تسمية بالجزء منها ، وهو ما في الركوع والسجود من التسبيح ، فالتسبيح على الأول خارج الصلاة ، والتسبيح في الثانية صلاة وتسبيح داخل فيها ، ولا جرم أن الحمد مذكور في الفاتحة والتسبيح في الركوع والسجود ، ومعنى « أدبار السجود » وقت انقضاء السجود كقولهم [آتيك خفوق النجم] وفي حديث البخارى عن ابن عباس قال : أمر رسول الله ﷺ أن يسبح في أدبار الصلوات كلها يعنى قوله « وأدبار

السجود» . وفي حديث مسلم : تحديده التسبيح ٣٣ والحمد ٣٣ والتكبير ٣٣ وبتمام المائة لإله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ، وذلك كله دبر كل صلاة .
وعلى هذا يكون التسبيح أعم منه ومن الصلاة ، فالآية تشمل القسمين ، فليصل المؤمن الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وليصل النوافل التي هي وقت أدبار السجود ، وليصل بالليل ، وليسبح بعد الصلوات كل ذلك داخل في الآية ، فكله تسبيح بالحمد ، وبهذا جمع بين الأقوال كلها (واستمع) يا محمد لما أخبرك به من أهوال يوم القيامة ، وفي ذلك تهويل وتعظيم لشأن المخبر به ، وما هو ذلك الخبر ؟ أنهم يخرجون من القبور (يوم ينادى المناد) وهو اسرافيل ، أوجبرائيل ، فيقول : أيها العظام البالية ، والأوصال المنقطعة ، واللحوم المتمزقة ، والشعور المتفرقة ، إن الله أمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . يقول الله : يوم ينادى المناد (من مكان قريب) بحيث يصل نداؤه إلى الكل على السواء ، ونظيره في الدنيا أن الرزق والحياة والنور والنوم واليقظة ، كل هذه تأتي إلى أهل الأرض جميعا كأن مناديا يناديهم من قرب ، ويأمرهم باليوم والحياة والاستيقاظ بالأكل والشبع وما أشبه ذلك ، فهكذا يوم القيامة ، لأن الله مع كل نسمة خلقها ، فنداؤه قريب في الدنيا وفي الآخرة ، وقوله (يوم يسمعون الصيحة) أي النفخة الثانية ، وهذا بدل من يوم ينادى المناد ، وقوله (بالحق) متعلق بالصيحة ، والمراد به البعث والجزاء (ذلك يوم الخروج) من القبور . قال الله تعالى تلخيصا لما تقدم كله من أول السورة إلى هذه الآية (إننا نحن نحيي ونميت) أي نحيي في الدنيا ونميت عند انقضاء الأجل (وإلينا المصير) في الآخرة (يوم تشقق الأرض عنهم سراعا) أي يوم تتصدع عنهم فتخرج الموتى من صدوعها حال كونهم مسرعين (ذلك حشر علينا يسير) هين ، وقوله يوم متعلق بقوله يسير وقتهم للاختصاص (نحن أعلم بما يقولون) فيك وفينا ، وهذا تهديد لهم (وما أنت عليهم بجبار) بمسيطر أي ما أنت بمسلط عليهم ، إنما أنت داع وباعث ، أما أنت بوال عليهم تجبرهم على الإيمان (فذكر القرآن من يخاف وعيد) كقوله «إنما أنت منذر من يخشاها» إذ لا ينفع التذكير إلا فيه . انتهى التفسير اللفظي

في هذه السورة ثلاث لطائف

الأولى في عجائب السموات ، وهو قوله تعالى : «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم» .
الثانية في عجائب الأرض في قوله تعالى «والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب» .
الثالثة في قوله تعالى : «لإذ تلقى المتلقين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» .

اللطيفة الأولى : عجائب السموات

لقد أطنبت في هذا التفسير في السموات وعجائبها وغرائبها وحكمها وبدائعها ونظمها في البقرة وفي آل عمران ، وفي الأنعام ، وفي سور كثيرة فلترجع إليها .

اللطيفة الثانية في عجائب الأرض والنبات

لقد جاء في سورة الأنعام والشعراء وغيرها بدائع النبات ورسم الزهرة ، وكيف كانت أنواع النبات التي تعد بالآلاف قد ظهر تنوعها في الزهرة وتقسيمها ناجم منها ، وكذلك في كثير من السور ولكن لا بد من أن آخذ بيدك الساعة ، وأطوف معك في الحدائق والجنات ، ذلك لأن السور السالفة قريبا لم نذكر فيها من الكلام

على الجباب النباتية ، فلتقم معي ، ولتطف حدائق الأرض ، ولتتظرفأفانين الزهر ، وأعاجيب الثمر ، وأصناف الشجر ، والطرف الشائفة ، والنعم الواردة من المقام الأقدس ، والهدايا والتحف والمزايا ، ولست أقف بك مع طائفة الجامدين الذين لا يقصدون إلا الذات الجسم التي لها حد محدود ، ومقدار موقوت ، بل أريد أن تكون من الذين قال الله فيهم : « تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » وأن ترتقي عن الطوائف التي قال فيها : « رزقا للعباد » ، فلتكن تلك رزقك ، وليكن علمها نورا لقلبك ، بجسمك ينفسي بأثمارها ، وروحك تحظي بحكمها ، إن الأشجار والمزارع كتاب كتبه الله بيده ، خطه في الأرض ورسمه وهندسه وزوقه ، ورفع الأسرار عن بعض القلوب ، وقال : يا عبادي انظروا جالي الذي احتجب عنكم فهذه آثاره ، وعلى مقدار علمكم به يكون نظركم لوجهي يوم القيامة ، ألم أفل : « نورهم يسرى بين أيديهم وبأيمنهم بشراكم اليوم » ولا نور إلا ما اكتسبه الفكر ، واقتبسه النظر من العوالم المشاهدة المصورة ، والمصورة المنمقة المشروحة ، الشارحة للصدور .

إن الدراسة تكون لأربعة أشياء : للكتب السماوية ، وللناظر الطبيعية ، وللكتب الحكمية ، التي اقتبسها من العوالم العقول البشرية ، وللنفوس الانسانية .

هذه هي الصفائف الأربعة التي يدرسها الانسان ، في كتاب الطبيعة كتابي ، وكتاب نفوسكم كتابي ، وكتاب الدين كتابي ، وكتاب الفلسفة والحكمة اشراق من نوري على عبادي فهو كتابي ، وما كتب الفلاسفة ولا كتب الوحي والديانات إلا مرشدات لبحثكم العلمي في العالم السماوي والأرضي ، ومهدات لكتاب النفس وكتاب الأفق ، وكل مقرآنموه في الطبيعة فانه مخزون في صفائف قلوبكم ويكون نورا مبينا .

إن من نظر في الجباب النباتية ، وفكر في الغرائب الحكمية ازدادت بصيرته هدى ، وعقله حكمة ، وازداد أجنحة يطير بها إلى العلا ، إن اللائكة أجنحة مشي وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ، تلك أجنحة القدرة والعلم ، والعلم هو الأصل ، فليزدد الناس فكرا في النبات وغيره تزدد عقولهم عددا كما ازداد اللائكة مددا ، إن النظر في النبات ازدياد أجنحة للطيران الى عالم الأفلاك فوق السماك .

حديقة فيها ٢١ نوعا من الشجر ، وأفانين العبر ، مختلفه الشعر

النخل ، والرمان ، والنبق ، والجوز ، واللوز ، والتين ، والعنب ، والاجاص ، والشمش ، والخوخ ، والأترج ، والنانج ، والليمون ، والحبة الخضراء ، والفستق ، والسمان ، والصنوبر ، والبلوط ، والعفص ، والسرو ، والاهليلج

(١) — الثمر الذي هو ثمر النخل

طويل الشكل ، مدحرج الحلقة ، مختلف الألوان ، على نواه قشرة رقيقة ، حربية ، لينة اللس ، صلبة النسيج ، وعلى هذه النواة شحمة ثخينة ، عليها قشرة صلبة ملساء ، وعلى ظهر النواة نقرة ، وفي الجانب المقابل نقرة مستطيلة فيها حشوليفي ، وعلى رأس النمرة من خارج قمة ، عليها شظيات متفرقة متشبثة بالنمرة ، ومادة هذه النمرة قبل النضج عفصة ، وبعد النضج حلوة لزجة ، فهذه خمسة عشر وصفا للنمرة .

(٢) — شجرة الرمان وثمرها

ثمر الرمان : شكله مستدير ، وخلقته كبيرة ، عليه قشرة كثيفة ليفية ثخينة ، محوطة من داخل ، واسعة ، فيها خزانين مقسومة ، فيها دعام مقسمة ، عليها حبوب مرصعة ، أشكالها مخروطية ، في جوف تلك الحبوب نواة خفية ، رخوة ، في داخلها لبة دسمة ، وفي خارج رأس النمرة من خارج فتحة مستديرة ، فيها غشاوة ليفية ،

وعليها

وعليها شظيات ناتئة زيرية ، وحولها شرفات قائمة مخروطة .

(٣) — النبق وثمره

ثمر النبق : مستدير ، أملس ، شحمته ثخينة ، في جوفه نواة مستديرة ، حسن اللون ، خشن الملمس ، في داخل النواة لبة دسمة .

(٤) — الجوز

ثمر الجوز : أشكاله مستديرة ، سبطية ، عليها قشرة ليفية ثخينة ، في داخلها قشرة أخرى خزفية صلبة ، مجوّفة ، فيها خزان مقسومة ، فيها لبة دسمة ، عليها قشرة رقيقة ، وبينها حجب ، منخرقة أقسامها ، مهندمة وإذا فصلت هذه القشرة انفصلت بنصفين كالسقطين .

(٥) — اللوز

ثمر اللوز : شكله مخروط ، سبطى عليه قشرة ليفية ، في داخلها قشرة خزفية صلبة ، فيها نقوب نافذة ، فيها فتائل ليفية ، في داخل هذه القشرة لبة دسمة ، عليها قشرة رقيقة صلبة .

(٦) — التين

ثمره ليس له نوى ، عليه قشرة لحمية ، وشكله مخروط صنوبرى ، وفي أسفله ثقبه مستديرة ، فيها شظيات زيرية ، وفي جوف هذه القشرة حبوب صفار رخوة ، وطعم مادته قبل النضج لبن أبيض غليظ حاد محرق ، وبعد النضج طعمه حلو .

(٧) — العنب

ثمره مختلف الأشكال : مستدير ومستطيل ومدحرج ومخروط ، ومختلف الألوان : أسود وأبيض وأحمر وأصفر وأخضر ، عليها قشور رقيقة صلبة ملساء ملتزقة بشحماتها ، وفي جوف شحماتها حبوب مختلفة الأشكال ، زيتونية ، قفاحية ، مفردة ومزدوجة ، وثلاثة وأربعة ، خزفية وعظامية ، ومنها صلبة ، ومنها رخوة ، في جوف تلك الحبوب لبة دسمة ، ومادة شحماتها قبل النضج حامضة ، وقبل ذلك عفصة ، وبعد النضج حلوة .

(٨) — الاجاص (٩) — والمشمش (١٠) — والخوخ

أشكال أثمارها مخروطة ، أو صدفية ، عليها قشور رقيقة ملتزقة بشحماتها وهي غليظة ثخينة ، في داخلها نواة خزفية ، أشكالها صدفية داخلها ملساء ، فيها لبة دسمة ، وألوان هذه الثمار مختلفة .

(١١) — الاترج (١٢) — والتارنج (١٣) — والليمون

أشكال أثمارها كروية ، أو مستطيلة ، أو مدحرجة ، وعليها قشور لحمية غليظة ، شحماتها حامضة ، وداخلها حب صفار ، على دعاص مرصعة شبه النلال ، ما بين خللها لحم ، طعمها حامض ، وألوان قشرها حمر وخضر وصفر ، ومادتها قبل النضج عفصة .

(١٤) — الحبة الخضراء (١٥) — الفستق (١٦) — المماق (١٧) حب الصنوبر

ثمارها ذات حبة صغيرة ، وفي داخلها نواة خزفية ، وفي جوفها لبة دسمة .

(١٨) — البلوط (١٩) — العفص (٢٠) — السرو (٢١) — الاهليلج

ثمار هذه الأشجار لا تنضج . انتهى الكلام على هذه الحديقة وأشجارها ٢١ شجرة .

وهناك عشرين حكمة لتقيس عليها حكما أخرى في الشجر والنبات :

(١) الحب : تنظر الحب أنماؤه مخلوقا في أوعية تشبه الخراط ، وتلك الخراط على رءوسها أمثال الأسنة لتقع الطير أن يأكلها لتحفظ للإنسان ، فكأن الحبوب في حصون محصنة لتحفظ للإنسان .

يرى الانسان سنايل القمح تتمايل ذات اليمين وذات الشمال ، ويرى تلك السفا كالأسنة فوقها فالجاهل لا يدري والحكيم يعرف نعمة الله : « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .

(٢) الشجر وأصناف النبات مخلوقات لا قدرة لها على الحركات كما الحيوان ، فوقفت رابضة في أماسكها ، وأخذت ترضع من الأرض كما يرضع ولد الحيوان ابن أمه ، وتجذب الأغذية من الأرض ، وتلك الأغذية تقسم على الورق والأغصان والأزهار والأثمار ، كل يأخذ ما يناسبه .

(٣) جذور النبات تمتد في الأرض كما تمتد الأطناب ، فكما أن الخيام تمتد أطرافها من كل جانب لتثبت تلك الخيام فلا تسقط ولا تميل ، هكذا النبات عروقه منتشرة في الأرض ، ممتدة إلى كل جانب لتمسكه وتقيمه ، ولولا ذلك لم تنبت الأشجار العالية ، لاسيما في الرياح العاصفة ، إن حكمة الله سبقت في النبات فامتدت عروقه الى الجهات كلها ليحفظ الشجر عند العواصف ، هكذا صنع الناس الخيام ، وجعلوا أطرافها ممتدة من سائر الجهات تقليدا لما رأوا في الأشجار .

(٤) نسج الورق : انظر الى الورقة الواحدة كيف ترى فيها ما يشبه العروق مبثوثة ، فيها الغلاظ الممتدة في طولها وعرضها ، ومنها لدقاق النخلة تلك الغلاظ ، المنسوجة نسجاً دقيقاً عجيباً ، ولو كان البشرهم الصانعون له لم يفرغوا من ورقة واحدة في طول الأزمان ، وبالنظر اليها يرى أنها بحكم الانسان المنبثة فيه العروق الغلاظ ، ثم الدقاق ، ثم الشعيرية الدقيقة جداً ، ثم ان العروق الغليظة تمسك الورقة بصلابتها وقوتها . انظر هذا المقام موضعاً بالأشكال في سورة يس عند قوله : سبحانه الذي خالق الأزواج كلها الخ .

(٥) الحزم والنوى : اعلم أن الله جعلنا مغرمين بكنز الذهب والفضة والأحجار الثمينة ، فترانا نخزنها ونصونها ، وهذا معروف عند العامة والخاصة ، فأما العامة فانهم يموتون ولا يدرون حكمة غرامنا بذلك الجواهر ، وأما الخاصة فانهم يقولون : لننظر الى ما كنزه الله أمامنا ، إن الله حكيم ولا يخزن شيئاً إلا لحكمة ، فما الحكمة إذن في وضع النواة في باطن النمرة ، والحزم في باطن الفاكهة ؟ اتنا نكنز الأشياء ذات القيمة ولكن الله يكنز ما لا قيمة له في نظرنا ، كنز النواة ، والنواة لا ثمن لها ، وربما طحنناها وجعلناها علفاً للابل ، وبعد التفكير العظيم يقولون : عجباً ! إن النواة أفضل ألف مرة من الماس والياقوت والمرجان ، ان النواة تستحق أن تخزن في أعز خزائننا في خرائط الجواهر الثمينة ، هذا هو السبب في أن الله خزنها ، ان النواة أصل النخلة كما أن الجنة أصل نبات القمح ، فأنه خزن النواة وحصلها ، وجعل جرم النمرة غطاء لها لأنها أصل النخلة وهكذا بقية النوى ، فإذا حافظ الله عليها وأكثرت منها فذلك للمحافظة على حياتنا ، أما اذا وضعنا الدرّة اليتيمة في حوز فليس لها منفعة إلا في التحلى بها ، والنواة منفعتها حياتنا وبقاؤنا ، وما به البقاء خير مما به التحلى ، إذ لاحتية إلا للأحياء ، فجّل الله إذ عرفنا قيمة هذه المخازن والخرائط والصناديق المقتلة .

(٦) الصلابة في النواة : إن صلابتها ممسكة لرخاوة الثمار ولرقتها ، فلو أن النواة لم تكن صلبة لسرى الفساد إليها قبل إدراكها .

(٧) قشرة الحب والنوى : خلق لكل منهما في ظاهره قشرة ، فإذا سقطا في التراب أو غيره لم يفسدا سريعاً ، وإذا ادخرا لوقت الزراعة بقيا محفوظين ، فصار قشرهما الخارج حافظاً لما في باطنهما ، فالذي في باطنهما كالشئ النفيس الذي له صندوق يحفظه ، ولولا تلك القشرة على النواة والحبه لأسرع إليهما العطب ، ولم يصلحا لزرعهما مرة أخرى ، وكما من امرى يأكل القمح والدرّة وهو

لا يدري لم كانت هذه الصلابة ، ولو علم الحقيقة لأدرك أن تلك الصلابة عليها مدار بقائنا وحياتنا ، وأن هذه القشرة أشرف من كل ما يحفظ أجل الجواهر ، فباطن الحبة محفوظ أولاً بغلافها وبساقها ثم بصلابتها ، وباطن النمرة محفوظ أولاً بالكفرا رهو وعاء الطلع ، ثم بحرم النمرة ، ثم بالصلابة .

(٨) نبات الحب والنوى متى وضع كل منهما في الأرض وسقى خرج منه عرق في الثرى ، وغصن في الهواء ، وكلما ازداد غصنا ازداد عرقاً تتقوى به أصل الشجرة ، وينصرف الغذاء منه إلى الغصن فتكبر الفروع محفوظة عن السقوط بالهواء والانكسار ، ويصعد الماء في جذرها إلى أعلى الشجرة .

(٩) تقسيم الغذاء على أجزاء الشجر والزرع تقسيماً عادلاً كما تقدم .

(١٠) خروج الأوراق قبل الأثمار : انظر إلى النمرة تجدها ضعيفة عند خروجها تستضر بحرق الشمس وبرد الهواء ، نخرجت الأوراق قبلها لصيانتها كما خلق النبات والحيوان قبل الإنسان لحياته ومنفعته .

(١١) نظام الأوراق : إن الأوراق تكون ساترة للنمرة لحفظها من الحر والبرد ، ولكن النمرة لاتزال في احتياج إلى الحرارة الشمسية لتضججها ، لذلك ترى بين الأوراق مداخل وفروجا في خللها لدخول الشمس والهواء التي لاغنى للنمرة عنها ، وكما جعلت الأهداب على العين مانعة الغبار ، مدخلة الضياء ، هكذا هنا منعت الأوراق الحر والبرد ، وأدخلت ما يلزم من الهواء والحرارة . هذا هو العلم الذي يرقى العقول . هذا هو الذي يقول الله فيه [ق] على ما فهمت من معناها . هذا هو الذي قال الله فيه : « فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » هذه هي الحكمة الشريفة ، والآيات المنيفة ، والعلوم العالية ، والجواهر الغالية ، ألا تعجب لكنوز مكشوفة مستورة ، وجواهر محجوبة منظورة ، وأسرار ظاهرة خافية وبدائع غالية ، رخيصة ، انظر كيف يجلس المسلم تحت الأشجار والأثمار ، والريح تعبت بالغصون والأوراق ، ولا يدري لم هذه الأوراق ؟ انظر لمسلم الزمان المستقبل كيف يفهم ما حجه الله عن المسلم القديم ، يقرأ سطور الكائنات في خلال الأوراق ، ويجب من شمس تتخللها ، وهواء يداخلها ، ليعطي النمرة حظها ، ويقرأ المسلم في المستقبل : « وكل شئ عنده بمقدار » . أما أكثر المسلمين والفقهاء فيما مضى ، فقد كانوا عن الفهم محجوبين ، العلم أمامهم مكشوف ولكنهم لا يفقهونه ، اقرأ قول الله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » فإذا أقفلت القلوب لم تفهم الحكم التي سمعتها في حب الحصيد ، ولا في النخل الباسقات التي لها طلع نضيد .

(١٢) النمرة في غلافها : منذ أيام كنت ماراً أمام [كوبرى الملك الصالح] وثماني نخلة قد انشقت [كنراها] أي غلاف طامها ، وانشقاقه كان من الجهة الغربية حيث تصيبه الشمس لأنه مكشوف من جهتها ، أما الذي في جهة الشرق فلم يشق ، ثم انى عجب كيف كان انشقاقه تدريجياً شيئاً فشيئاً ، فأخذت أفكر في ذلك العجب ، وأن الذي برز إلى الشمس هو الذي قوى على تحمل الجو ، وأن الذي لا يزال مستورا هو الذي لم يقو ، وكلما اشتد مستور ظهر للشمس والريح ، ومنذ يومين مررت فوجدت جميع طلع هذا الغلاف قد ظهر ، فأما غيره فإنه لا يزال بحاله لم يشق لبعده عن ضوء الشمس .

(١٣) موازنة بين الثمار وبين الأجنة : كلاهما مادام لا يقوى على الجويقي في مكانه ، فغنى قوى

خرج منه .

(١٤) اعتبر ذلك في أمم الأرض من حيث الدين والعلم ، يعلم الناس الدين ويحجبون عن الحكمة المحبوة فيه كما ترى في أمة الاسلام يقرمون الأحكام الشرعية فإذا قويت العقول والفتن أطلعهم الله على بدائع صنعته ، فهذا الذي نقوله الآن يفهمه أكثر الناس ، لكن لا يذوق الحكمة ويحس بها في نفسه إلا من أصبحوا أشبه بالجنين وقد نزل من الرحم ، وبالثمرات وقد خرجت من الأكمام ، فأما من عقله لم يزل ناقصا فهو أشبه بالتمر في الأكمام ، فليزمه شيوخه بالعبادات ، ولينعوه من هذه الآيات .

(١٥) حب الرمان المرصع المتقدم ذكره : ترى في داخل الرمان كما تقدم شحما مرصوما غليظا ، الأسفل رقيق الأعلى كأمثال التلال في ألوانه ، أوكالبناء الذي وسع أسفله للاستقرار عليه ، ورقق أعلاه حتى صار مرصوفا رصفا كأنه منضد بالأيدي ، ولا جرم أن الأيدي تهجز عن ذلك التدخل الذي نظم حبها في الشحم المذكور ، وترى هناك أقساما كل قسم منها مقسوم بلبائف رقيقة منسوجة أعجب نسج وألطفه ، لتحبب حبها حتى لا يلتقي بعضها ببعض فيفسد ولا يباحق البلوغ والنهاية .

(١٦) غذاء الحب في الرمان : لو أن الحب كان هو الخشو للرمان لاسواء ولم تكن هناك حواجز فن أين يستمد الحب الغذاء ؟ فلذلك جعل ذلك الشحم خلاله ليمتده بالغذاء ، فلذلك ترى أصول الحب مركوزة فيه ، لماذا ؟ ليمتدها الشحم بالغذاء ، وهناك عروق رفاق توصل للحب غذاءه ، وإلى حبة حبة غذاءها .

(١٧) في حب الرمان أيضا الخلاوة في المرارة : ترى الحب حلوا وهو مفروس في أصول مرة شديدة المرارة قابضة ، وهناك لبائف لطيفة على الحب لتمسكه فلا يضطرب وتحفظه ، وحفظ جميع ذلك في قشر غليظ واق تمام الوقاية .

(١٨) عود الرمان : قد جعل مينا قويا حتى تستكمل خلقها فلا تسقط قبل بلوغها الغاية .

(١٩) البطيخ واليقطين والفقوس : عود هذه النباتات محتاج إلى الماء أشد الاحتياج ، لأنه على الدوام يجذب ماء كثيرا ، ولذلك ترى الفلاحين في ضواحي مصر يسقون تلك النباتات كل يوم مرة ، لأنها تجذب ماء كثيرا ليملا ثمرها العظيم جدا ، فترى البطيخة مثلا كبيرة كالجرة العظيمة ، وربما كان في الشجرة الواحدة كثير ، فكان العود دائما مشبعا بالماء ليوصله إلى ثمره ، فكان أشبه بالقناة الرطبة ، فلن يستطيع أن يكون قائما ، لذلك انبسط على الأرض ، وترك ثمره على الأرض والأرض تحمله ، لأن هذا العود الطرى اللين لا يقدر على حمل نفسه فضلا عن حمل هذا الثمر العظيم .

(٢٠) البطيخ وما معه : لا تخلق إلا عند الحاجة إليها ، وفي الأزمنة المناسبة ، فلا يخاف في الشتاء لأنه بالصيف أليق .

فهذه عشرون حكمة ذكرت لك لتدرس رياض الجنات في الدنيا ، وتنال رياض الجنات بدراسة هذه الرياض في الآخرة ، والله هو الولي الجيد .

شذرات علمية في النبات

(١) نبات يقيد ويستفيد : قال اللورد أفبري في كتابه [محاسن الطبيعة] : هناك أنواع الفطر [بضم الفاء والطاء] والكماة التي تنمو بين الأشجار ، وقد تكون على الجذوع أيضا ، وقد ترى القسم الظاهر من جذور الشجرة مغطى بطبقة من هذه النباتات المجهولة الفصائل حتى الآن ، هذا النبات قد كان يظن النباتيون أنه يضر الشجر ضررا كبيرا ، وقد عرفوا أخيرا أنه يمتص الغذاء بالجذور ويصير عصبها في تلك النباتات ، ويسرّب في عروق الشجرة ويزيدها نماء ،

(٢) وصف الغابات في البلاد الحارة : قال اللورد المذكور : عجب عجب للغابات في المناطق الحارة ، ترى الشجرة ملتفة بالشجرة متعانقة الأغصان ، محبوكة منسوجة نسيج الثياب سدى ولجة ، فكأنها بساط عظيم ، ترفع بصرك فتري شبايك من الأغصان المشبكة المختلطة المتداخلة المتعانقة ، والأزهار تقبل الأزهار ، والأثمار تحيط بالآثمار ، والأوراق متلاصقات ، وربما وقعت بين جذوع عاريات لاجال فيها ، ثم ترفع بصرك فتري نفسك تحت قبة في جوف السماء ، خضراء ، بهجة تسرّ الناظرين ، قد حجب نور الشمس وقت الظهيرة بذلك السقف المرفوع الزبرجدي الهيج المنسوج البديع .

(٣) كيف خربت أقطار واسعة من سورية وفلسطين وآسيا الصغرى وشمال إفريقيا ، يقول اللورد المذكور : إن تلك الأقطار كانت أكثر سكانا ، وأعظم مدنا ، وأنعم عيشا ، وبلادها تدرّ لبنا وعسلا ، ثم تحوّلت إلى صحارى قاحلة ، وأراض جرداء خالية ، قال : إن الأمم انقرضت لما انقرضت أشجارها وغاباتها ، ولو أنهم حرصوا على غاباتهم لكانوا أشدّ حرصا على دولتهم ، يريد أن من أوقع بالتخريب صار ذلك ديدنه ، فيؤول أمره إلى البوار . انتهى الكلام على اللطيفة الثانية .

اللطيفة الثالثة

في قوله تعالى : « إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد » ما يلفظ من قول إنالديه رقيب عتيد »

لقد أسلفت في هذا التفسير في مواطن كثيرة آراء القدماء والمحدثين في عالم الملائكة ، وعالم الجن ، وسأذكر هنا مختصرا موجزا منه فأقول :

(١) لقد ترى أن الناس يختلفون في أشكالهم وألوانهم وأخلاقهم ، حتى أن كل امرئ يكاد ينطق بما استكن في نفسه ، وهيئة الانسان وسياء تدل على مافي نفسه من المحاسن والمساوي كما شرحه العلامة ابن خلدون في المقدمة

(٢) إن الأمم اليوم ومنها أمتنا المصرية قد عرفت أن خطوط ابهام اليد في المرء لا تشبه فيها بسواه ، فلذلك جعلوه علامة على صاحبها لا تختلط بسواه .

(٣) قد رأى الناس اليوم الآلة الحاكبة وهي [الفونوغراف] فهو كصدى الصوت يحكي ما قيل بلاخل وقد أمكن الناس اليوم أن يحفظوا الأصوات في اسطوانة ويديرونها فتنتطق بما نطق به الانسان ويتكرر ذلك سنين وسنين ، قد زاد الانسان على ذلك ، فتري علماء النفس في بلاد أمريكا عرفوا علما يسمى علم الأثر ، وملخصه كما تقدم موضعا في (سورة النساء) أن بعض النفوس اذا غابت بتوهم مغناطيسى ، مم أعطى لها أثر انسان أو حيوان أو جاد أو نحوه أخذت تلك النفس

تقص ماجرى لصاحب الأثر ، حتى ان أحد هؤلاء القادرين على ذلك ، المتعبدين عليه اذا دخل في حجرة ذكر كل مامر بها من خبر وشتر ، ووصف هيئات الذين عاشوا فيها وحسناتهم وسيئاتهم (٤) قد علمت أن علم الأرواح انتشر ، ولقد قدمت لك آراء آلاف من العلماء قرروا هذه الحقائق ، ولقد مضى في هذا التفسير أن اللورد [أوليفر لودج] قال في محفل عام أيام الحرب الكبرى : « إن هناك عوالم أعقل منا تحيط بنا وتساعدنا ، والله نفسه يساعدنا » كل ذلك بالتجربة العلمية (٥) أفلمت ترى . . . أن العلم الحديث كأنه إنما جاء ليعرف الناس دين الاسلام ، والافكيك يقول الله تعالى : إن ههنا ملكين أحدهما على اليمين والآخر على الشمال ، ويقول : ان الانسان له قرين من الملائكة وقرين من الجن ، ويقول : لكل امرئ ملك يسوقه وملك يشهد عليه .

هذه أمور رسمية ليس للعقل فيها مدخل ، ولكن العلم الحديث أثبت هذا كله ، أثبت ماهو أعجب ! أثبت أن الجباد الذي يحيط بنا يرسم فيه مايجول بخواطرننا فضلا عما نعمل أو نتكلم به حتى قال أحد علماء النفس في أمريكا كما تقدم في هذا التفسير : « سيأتي قوم بعد ألفي سنة أو أكثر وهذا العلم بمسكون بحجر مما كان حولنا ، ويقصون حسناتنا وسيئاتنا وآراءنا وأخلاقنا ، وما كنا نخشى أن نقوله بألسنتنا » . يا عجبا كل العجب ! فإذا كان الجباد أصبح يخبرنا ويخبر غيرنا بما عملنا فكيف لانعرف ذاك الأرواح المجردة من المادة ؟ المادة أصبحت مخزنا لعلومنا فكيف بالأرواح المجردة التي أثبتها العلم الحديث . اللهم إن دين الاسلام لا يظهر إلا في المستقبل ، أما القرون الماضية فلم يكن بعد الصدر الأول من العلم إلا القشور ، اللهم انك أنزلت الاسلام ، وهأنذا ذا سبحانهك تفهمنا قولك : « سنربهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » فدين الاسلام الآن يظهر في الأنفس ويظهر في الآفاق ، ومانحن فيه الآن ظهوره في الأنفس .

ففر بعلم تسكن حيا به أبدا * الناس موتى وأهل العلم أحياء

اللطائف العامة في هذه السورة (١)

اللطيفة الأولى في سر [الم] في قوله تعالى : « أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » .

اللطيفة الثانية في أسرار قوله تعالى : « أفلم ينظروا الى السماء فوقهم » الخ . وفي هذه اللطيفة مجئان (المبحث الأول) في عجائب العيين التي اختصت بنظر السماء (المبحث الثاني) في عجائب نفس السماء ، وذلك بفهم آلة النظر والجسم المنظور .

اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : « والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » .

اللطيفة الرابعة في قوله تعالى : « يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد » .

(١) هذه اللطائف لم يكن لها وجود عند التأليف ، ولم يفتح الله بها إلا عند تقديم هذه السورة للطبع

[المؤلف]

اللطيفة

اللطيفة الأولى

في سرّ [ال م] في قوله تعالى : « أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فردج »

ما كتبت أكتب هذا العنوان حتى حضر صديقي العلامة الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير . فقال : إن غرامك بالعلويات والسفليات من الكواكب والزرورع والشجر والجبل جعلك مغرماً بالكلام فيها حتى أن أكثر هذا التفسير راجع الى هذه المعاني ، فهلا أقالت من هذه المعاني في نحو هذه الآيات ؟ فقلت بإصاح : قد تهجئت ولم تستطع صبراً على ما أريد أن أقوله ، إن كتابتي في هذه الليلة إحدى ليالي شهر شعبان سنة ١٣٥٠ هجرية الموافقة ليلة الخميس ٣١ شهر ديسمبر سنة ١٩٣١ م ترجع إلى [ال م] في قوله : « أفلم ينظروا » . فقال : وما هذه في هذا المقام ؟ فقلت بإصاح : ان هذه بينها وبين [ال م] في أول ﴿ سورة البقرة ﴾ صلة . فقال : وأى صلة بين البقرة وسورة ق وما فيها من الآيات ؟ فقلت صلة وثيقة عجيبية ، ان هنا سرّاً كان محبوباً والله أبرزه اليوم في هذا التفسير ، وحوام على أن أكنم عن الأمم الاسلامية ما وقع في صدرى في هذا المقام من عجائب القرآن . فقال : انك نصف أمراً عظيماً فاهو ؟ قلت [ال م] من مفاتيح علوم القرآن . فقال : أرجو الايضاح ؟ فقلت : ابتداء الله القرآن بالفاتحة ، وابتداء الفاتحة بالبسملة ، فالبسملة أشبه بمقدمة للفاتحة ، وبراعة استهلال ، والفاتحة كذلك بالنسبة للقرآن ، ولم يبق بعد براعة الاستهلال أو المقدمة وهى الفاتحة التى هى أم الكتاب إلا أن يبتدىء في تفصيل ذلك الجمل ، فكان الابتداء برمز هو [ال م] وهى من الحروف التى فى أول السور ، وقد تقدم الكلام عليها فى كل سورة على حدى ، وأعمّ الكلام فيها ما جاء فى أول ﴿ سورة آل عمران ﴾ فقد ذكرت هناك آراء طوائف المتقدمين الثلاثة ، وهى ما يذكره أشبال ابن عباس رضى الله عنهما ، وأشبال ما يذكره بعض الصحابة والتابعين من مناسبات هذه الحروف من حيث أوصافها وأحوالها ، وانتظام أوضاعها [راجعه هناك] ومن حيث مناسبتها للعالم المحيط بنا الى آخر ما هنالك ، ومثل ما يبتدىء لنا فى هذا الزمان من العجائب والبدائع ، مثل أن [ال م] فى سورة ﴿ آل عمران ﴾ تذكر مسامى زماننا بما قصه الله من حال اليهود فى زمن النبوة ، وأنهم بانكاسهم على شفاععة آبائهم وتخفيف العذاب عنهم يوم القيامة ، أو تحديد أيامه فى جهنم قد أخذوا بشروط الدين فذلوا وزال ملكهم واستولى المسلمون على ما يملكون ، فاذا عرف المسلمون أن [ال م] فى أول آل عمران قد أشارت بطرف خفى الى هذه المعاني ، ورأوا أن ذلك يحفظ من الله لهم فى زماننا هذا ، يدعوهم ذلك الى الجلب والتشهير بالعمل وأن من ظن أن الشفاععة التى أجمع عليها المسلمون يعقبها الكسل والنواكل وترك العمل كما كان اليهود فى زمن النبوة فهو مغرور ، وأن الأمة الاسلامية التى تكون هذه حالها لا محالة آيلة الى الاضمحلال والزوال . أقول : اذا عرف المسلمون ذلك جدوا حلاً فى العلم والعمل وعدم التواكل كما هو الحال فعلاً الآن ، وهذه المعاني هى التى ذكرت فى سورة ﴿ آل عمران ﴾ هى الموافقة لقوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » ولا جرم أن [ال م] من القرآن ، ولقد تدبرناها فألفيناها ناطقة بهذه المعاني ، وهذه المعاني سائقة ، وفيها من البلاغة ما لا حد له ، والمعنى المأخوذ منها عظيم الأثر جليل النفع . فقال صاحبي : نعم هذا تقدم ولكن نحن الآن فى سورة [ق] و [ال م] فيها فى وسطها لا فى أولها . قلت : أيها الصديق لا تهجل ، ان المفتاح الذى جاء بعد الفاتحة قد فتح به أول خزائن علوم الصبر على مكاره القتال . وعدم القرار منه ، وعن الشهوات ، حتى يقدر الجندي على المصارعة فى الحرب ، فهما صبران : صبر على اصطلاء نار الحرب ، وصبر عن شهوات النفس ، وهذان لا يتم نصر إلا بهما ، فالأول فى آية : « ألم نر الى الذين خرجوا من

ديارهم وهم ألوف » والثاني في آية : « ألم تر إلى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى » فقد جاء في هذه الآيات مسألة شرب الماء وأن من شرب منه قليلا أمكنه المصابرة في القتال ، ومن شرب كثيرا كثر راجعا مهزوما ، فالقليل من هؤلاء الصابرون فازوا في الحرب على الكثيرين الأعداء الشهوانيين الكافرين ، فهاتان خزانتان فتحنا بهذا المفتاح في ﴿ سورة البقرة ﴾ : خزنة الصبر على مكاره نفس الحرب ، وعلى مكاره ترك الشهوة ، أى الشجاعة والعفة ، وباجتماعهما مع العلم يكون كمال الانسان ، والخزنة الثالثة جاء مفتاحها [ا ل م] في سورة ﴿ آل عمران ﴾ وهى ترك الأمانى والتعليل بالأباطيل كما ذكرناه ، بل يجب تجريد الشفاعة من المعانى المناقضة للنشاط والاقدام والمثابرة والا كان هذا الفهم مجتهدا لادين من أساسه ، وكمن خزائن في القرآن فتحت بهذا المفتاح مثل قوله تعالى : « ألم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطع على قلوبهم فهم لا يسمعون » وقوله تعالى : « ألم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال » فهنا في هاتين الآيتين جاء ذكر [ا ل م] وجعل ما بعدها مذكرا لمن فوق الأرض بأحوال من هم تحتها في قبورهم ، وأن الله قد ضرب الأمثال للأحياء فإذا لم يتعظوا أصابهم الله بذنوب الأموات الذين سكنوا ديارهم ، وهذا بعينه هو الذى حصل في ديار الاسلام .

ياسبحان الله ، ويا عجبا ياربنا ! ألم يسكن المسلمون أيام الدولة الأموية والعباسية ديار أرم الروم والفرس ، ألم يصب الله هذه الممالك بعدوى الفرس والروم ، فابتدأ معاوية رضى الله عنه بتقليد الروم في أهبة الملك الظاهري كما قدمناه ، واتسع ذلك النطاق فكانت الدول الاسلامية شديدة الاسراف ، واتبعوا سنن من قبلهم ، أليس هذا بعينه قوله تعالى : « أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطع على قلوبهم » وقوله تعالى : « وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم » الخ .

ولاجرم أن المسلمين السابقين واللاحقين تبين لهم كيف فعل الله بدولتي فارس والروم اللتين حلّ المسلمون بديارهم وسكنوها ورأوها فلم يعتبروا خلل بهم ما حلّ بمن قبلهم ، لأن الله بالمرصاد وعدل حكيم [اقرأ هذا المقام في سورة الأحقاف عند آية : « أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا » ثم اقرأ تفسير سورة القتال والفتح ، ففي غضون ذلك ترى هذه المجائب من تاريخ الاسلام] فانك ترى أن الله طبع على قلوب هذه الأمم بحيث ترى الاسلوب في النظام واحدا في بغداد ودمشق وقرطبة ومصر قريبا . كل ذلك يرجع للمفتاح الذى في أول ﴿ سورة البقرة ﴾ الذى ذكره الله بعد الفاتحة .

هذه هى الخزنة الرابعة من خزائن العلم التى مفتاحها [ا ل م] ولنتجاوز ذكر الخزائن الأخرى التى يفتحها هذا المفتاح ، لأنك أبها الذكى يسهل عليك فتحها بعد ما اقتصرنا عليه مما بيناه ، ولندكر الخزائن التى فى هذه السورة فى هذه الآية ، وهى خزائن علوم السموات والأرض ، إذ يلفت الله نظرنا نحن المسلمين إلى آيات الكواكب والأقمار والشموس والمجرات والسدم ، فهذا المفتاح الذى فتحت به خزائن العلوم فى سور كثيرة جىء به هنا لفتح العلوم . فقال : إن هذه العلوم مفتحة الأبواب ، وقد فصلت فى هذا التفسير كثيرا كما قلته فى أول سؤالى . فقلت نعم ولكنها لم تفتح خزائنها إلا فى هذا الزمان ، ولما فتحت عرفنا بعض أسرار [ا ل م] التى جاءت مفتاحا فى أوائل السور ، وهاهى هنا بها فتحت تلك العلوم .

فقال : إن الخماس هذه المعانى من الحروف فيه تساهل ، وهل سبقك بهذه المعانى أحد ؟ أوليس هذا يعدّ تفسيراً بالرأى ؟ ثم ان تكرر الكلام على عجائب السموات والأرض يشعر المسلمين بأن المفسر يجب عليه أن يعرف علوم الفلك والطبيعة وغيرها من علوم عصرنا ولم يقل به أحد ، ألا ترى أن صاحب الاتقان

ذكر شروط المفسر وحصرها في ١٥ علما وهي :

- (١) اللغة .
- (٢) والنحو .
- (٣) والصرف .
- (٤) والاشتقاق كاشتقاق [المسيح] هو من السياحة ، أو من المسح ٢ والمعنى يختلف تبعاً للاشتقاق
- (٥) والمعاني .
- (٦) والبيان .
- (٧) والبديع .
- (٨) وعلم القراءات .
- (٩) وأصول الدين .
- (١٠) وأصول الفقه .
- (١١) وأسباب النزول والقصص .
- (١٢) والناسخ والمنسوخ .
- (١٣) والفقه .
- (١٤) والأحاديث المبينة لتفسير المجمع والمبهم .
- (١٥) وعلم الموهبة ، وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم الخ .

قال ثم قال : فهذه هي العلوم التي أوجبها العلماء على المفسر . فلما أتم سؤاله قلت له : أما قولك : ان هذه المعاني لم يسبقني بها أحد ، وإني فسرت بالرأي ، وأن العلوم الكونية من العلوم التي تشترط في المفسر بجوابه أن أقول :

اعلم أن فعل العاقل يكون مشابها لقوله ، قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم » فن أصلح قوله صلح فعله ، وبين أدب النفس وأدب الدرس مناسبة ، والله الذي ليس كمثله شيء قال وفعل ، ونحن لم نعرف من قوله إلا الوحي ، وفعله هي هذه المجائب في السموات والأرض ، نراه أبداع المجرات والسدم والشموس والأرضين ، فأولا خلق الأثير ، ثم من الأثير خلق المجرات والسدم ، ومن هاتين أخرج الشموس ، ومنها أبداع السيارات والأرضين ، ومن هذه أبداع الأشجار والزرع ، وعلى هذه ثمر الأزهار والأثمار ، فكل عالم من هذه العوالم زهر لما قبله ، فالزهر للشجر ، والشجر زهر الأرض ، والأرض والكواكب أزهار الشمس ، والشموس أزهار المجرات ، والمجرات أزهار الأثير ، والأثير صنع الله بلامادة . هذا كله في عوالم المادة التي منها الانسان الذي هو من زهر الأرض ، فهذا الانسان أيضا له زهر وزهره هي الحكم التي تلقى على قلبه ، وقد اختص به دون سواه من العوالم ، ان عوالم الحيوان كذوات الفقرات من الطير والسمك ، وذوات الأربع ، وكل الحشرات ، كل هذه زهرات في الأرض ولكن الانسان أرقى ، ان كل حيوان فيها يعيش بغير رزقه ، والفرصة منحة من الله لا نصب في تحصيلها ، ولكن الله يريد علما أرقى من ذلك العالم يجب أن يتعلم الاستقلال في عمله ورأيه ، وذلك بوقوعه بين متضادين ، وهما الخير والشر ، فيربي ملكته ويحكم بعقله ولا يتسكل على الفرصة ، لأن الله يريد عقولا مدبرة لها استقلال ، وهذه العقول لن يملكها إلا الانسان ، فهو يربي ليتعلم الاستقلال ، والاستقلال لا يكون إلا على هذا المنوال : نصب وجد في الاختيار والأعمال ، واصدار أحكام فيها تشابه من الامور خبرها وشرها ، ومتى مكنت تلك العقول عرجت إلى ملائ أعلى والابقيت مع العوالم المنحطة ، فهذه العقول الانسانية لها زهر أيضا وهي الحكم التي يلقها الله على

القلوب وهي الشرط الخامس عشر الذي ذكرته أنت من شروط المفسر ، وقد جاء في صفحة ١٨١ في نفس كتاب [الاتقان] بعدما ذكرته أنت من شروط المفسر مانصه : « علم الموهبة علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم » واليه الإشارة بحديث : « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » .
قال ابن أبي الدنيا : « وعلوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له » . قال : « فهذه العلوم التي هي كالآلة للمفسر لا يكون مفسرا إلا بها فمن فسر بدونها كان مفسرا بالرأى المنهى عنه ، وإذا فسر مع حصولها لم يكن مفسرا بالرأى المنهى عنه » . قال : « والصحابة والتابعون كان عندهم علوم الدين بالطبع لا بالاكتساب واستفادوا العلوم الأخرى من النبي صلى الله عليه وسلم » انتهى .

فانظر الى قوله « علوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له » . أيها الأخ : نحن جئنا في زمان فيه وجدنا أوائلنا قد محصوا هذه العلوم تمحيصا وسهلوا دراستها لنا ، فهذه القرون الطويلة بعد النبوة لم تدع قولنا لقائل ومهدت الطرق لنا ، وسهلت السبل لنا ، وأصبحتنا حين نقرأ القرآن نجد أمامنا الأبواب مفتحة في كتب أوائلنا فنجدهم قد استوفوا لنا تلك الشرائط وأكملوها فلانصب اليوم في تحصيلها ، إنما النصب في تحصيل العلوم الأخرى التي أشاروا لها بالموهبة والتي قالوا : إن علوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له .

فهذا الذي نقوله نحن من أن [ا ل م] في أول البقرة مفتاح ، وهذا المفتاح فتحت به خزائن وخزائن ومنها خزائن العلوم الكونية في هذه السورة وفي غيرها ، فالعلوم العصرية تعين على علم الموهبة المذكور ، إذن ثبت أن كلام المتقدمين دخلت فيه هذه العلوم من حيث أنها معينة على تلك الموهبة التي ذكروها ، فأما التفسير بالرأى والهوى فمثل تفسير الروافض : « مرج البحرين يلتقيان » انهما على وفاطمة « يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » يعني الحسن والحسين . فأما نحن فالمد لله قد راعينا هذه الشروط الخمسة عشر بفضل آبائنا العظماء ، ثم وجدنا أن أمتنا الإسلامية قد نامت نوما عميقا وتركت علومها وعلومها ، وألفينا هذا القرآن منسيا مجهولا ، مقروءا لفظا ، متروكا معني ، وكل طائفة من طوائف المسلمين نامت عند أقوال شيوخها ، ثم تركت حبل الأمور على غاربها ، فلم نجد بدنا من إيقاظها وبعث همم أبنائها ، ونحن إذا قلنا إن هذه الحروف التي في أول السورة قد أشارت الى هذه المعاني التي أسلفناها فقد قلناه ونحن مطمئنون لما نقول ، ألا ترى رعاك الله أن هذه العلوم التي قلنا إن الحروف تشير لها كلها فروض كفايات ، إذن استخراج المعاني على هذا المنوال لم يكن موجبا بدعة ، ولا أمرا منافيا للدين ، بل هو من واجباته ، وفروض الكفايات نام عنها المسلمون قرونا وقرونا وناموا نوما عميقا ، فهذه الحروف في أوائل السور يقرؤها المسلمون ويكتفون بقولهم « الله أعلم بمراده » مع أن الله قال : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » فهذه من القرآن وقد تدبرها آبائنا فقالوا : ما فتح عليهم بحسب ما ينفع زمانهم ، ونحن تدبرناها فألفيناها مفاتيح هذه العلوم التي في زماننا ولغيرها والا فلماذا نرى « أولم يروا » و « ألم تر الخ » كلها تحت على علوم نحن أجهل الناس بها ولا يعرفها إلا الفرنجة ، فما هذا التوبيخ في القرآن على الترك والتقريع ؟ نرى علماء أوروبا يدرسون الأجيال الغابرة والأجيال الحاضرة ، ويستخرجون نتائجها لينفعوا بها في حياتهم ، أفليس هذا نفسه هو قوله تعالى فيما قدمنا : « أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولى النهى » وهو نفس قوله تعالى أيضا : « وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم » أليس هذا حضنا على دراسة آثار قدماء المصريين والفرس والروم وسبأ وجيع الأمم التي سكنا بلادها كما ندرس جيع النجوم والزرع ، أوليست هذه هي العلوم التي جهلها المسلمون جهلا فاحشا فصاروا هزءا بين الأمم وأذلاء ، وأي ذل أشد من هذا الذل ! نعيش ويدرُسنا ويدرُس آباءنا الفرنجة ، ونحن نعيش ولا ندرُس أنفسنا ، ولا ندرُس آباءنا إلا قليلا فضلا عن

الأم التي سكنا ديارها فلا نستخرج منها نتائج تنفعنا لنحترس مما وقدموا فيه ، ان ما كتبت في هذا التفسير من معاني هذه الحروف لا أزال أزداد فيه يقينا كلما طلعت شمس .

أيها الصديق : انظر إلى ما أقصه عليك من أنباء ملوك الاسلام السابقين ، وأعجب كيف انتفعوا برمز الحروف المذكورة . وهالك ما جاء في الجزء الثالث من كتاب [تاريخ المتمدن الاسلامي] صفحة ١٢ وما بعدها وهذا نصه :

« على أنهم لفرط اشتغالهم بحفظ القرآن وفهمه لوزكرا الرجل حرقا أو كلمة انتبه السامع للآية كلها ، وكثيرا ما كانوا يرملون بالكلمة الواحدة الى آية يفهمها العارف بها ويعمل بها ، وقد تخفى على كثير ، وما يحكى من هذا القبيل أن السلطان محمود الغزنوي الشهير بعث إلى الخليفة يطلب أن يذكر اسمه في الخطبة ببغداد ، وينقش اسمه في سكة الذهب والفضة ، فامتنع الخليفة من ذلك ، فبعث إليه كتابا فيه تهديد ووعيد ، قال في جلته : [لو أردت نقل حجارة بغداد على ظهور الفيلة إلى غزنة لفعلت] فبعث إليه الخليفة كتابا مختوما ، فلما فتحه لم يجد فيه بعد البسملة إلا ألفا ممدودة ، وفي وسطه لام ، وفي آخره ميم ، والصلاة ، والحمد لله ، غار السلطان وأهل مجلسه من ذلك حتى دخل عليهم أبو بكر القهستاني ، فسكرو في ذلك وقال : عندى شرحه فقال : اذكر ولك ما تريد ، فقال : بعث إليهم السلطان يهدم بالفيلة فبعثوا له هذا الكتاب وفيه ألف ولام وميم إشارة إلى قوله تعالى : « ألم تركب فعل ربك بأصحاب الفيل ، ألم يجعل كيدهم في تضليل ، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل ، فجعلهم كعصف مأكول » فارناع السلطان محمود لذلك ووقع في قلبه الخوف والندم ، وعاد إلى أحسن الأحوال من الرضا والأدب (١) » اهـ

فانظر كيف انتفع الخليفة العباسي برسم الفيل مع ذكر [ال م] وكيف ارتاع السلطان محمود الغزنوي من هذا المعنى ، وترتب على ذلك حقن الدماء ، وحفظ البلاد ، في أعظم بتاع الأرض من سفك دماء مئات الألوف من الجيوش ، وتخريب الديار ، وحلول الدمار . ولقد تقدم مختصر هذا في سورة البقرة في الطبعة الثانية . فهذا كله ثم بمعونة [ال م] والسر في ذلك أن هذا الانسان المخلوق في المادة لاسعادته إلا بالاسمى ولذلك تجده لا يحب إلا ما منع عنه ، والمبذول مبتذل ، والعزيز مرغوب فيه ، هذا دأب هذا الانسان وهذا شأنه ، ومعاني الرموز محيرة مشبهة ، فتى وصل الانسان إلى حالها سارع إلى العمل بها بفرح وسرور ، لأن تحصيل معانيها جاء بنصب وتعب ، وكل ما حصلناه بنصب وتعب أحببناه ، وهذا سر حياتنا في الدنيا ، هذه الحياة الدنيا جعلت لتدربنا على تعقل الأشياء وعلى العمل فيها ، وهذا هو الذي يعرفنا ما زاوله فكرا وقولا وعملا ، وليس قول القائل للسلطان محمود الغزنوي : إن الظلم مرتته وخيم كما حل بأصحاب الفيل كقول خليفة بغداد [ال م] فهذه حيرت العقول فلما اهتدى إلى المعنى عمل الناس به ، وإذا كنا نرى هذه الحروف الثلاثة في الحديث السابق كان هذا نتائج معانيها ، أفليس من أعاجيب القرآن أننا نرى المسلمين كانوا نائمين قرونا وقرونا وهم يقولون « الله أعلم برأده » أو يلتبسون معاني جزئية علمية حتى إذا جاء وعد ربك بالفتوح على الأمم الاسلامية برزت هذه المعاني بعد اللتيا والتي ، فكتبناها لأنها تناسب زماننا ، وقد ضرب الله مثلا لأحوال المسلمين اليوم بما كان بين هذين المسكين وان كان ذلك أمرا جزئيا وههنا أمركلى ، وليس مادار بين المسكين إلا مجرد تذاير ومجرد تذكرة ، فذلك أشبه بقطرة وما هنا أشبه ببحر ، وكما تفتن القوم لمعنى الرمن في مخاطباتهم العادية ، فهكذا يتفتن المسلمون في أمرهم العظيم وهو رقيهم وسعادتهم .

(١) من ابن خلسكان ٣٠٨ ج ٢ — ترتيب الدول ٦٩

٦ — حاء — الثالث والعشرون [

ان [ال م] في سورة ق مفتاح فتحت به خزائن الفلك والطبيعة والعلوم المبنية عليها ، وهذا زمان الفتح لاغير ، لأن هذا الزمان هو الزمان الذي فيه ظهرت هذه العلوم والمسلمون في حاجة اليها كما أن المسلمين في بغداد في حاجة الى هذا الرمز ، ففسره علماء السلطان محمود الغزنوي بما انتفع به المسلمون ، خففت السماء هكذا هنا تحفظ دول الاسلام بهذه المعاني المستخرجات في هذا الزمان بعد نصب العلماء فيها أجيالا وأجيالا ، فزال الاشكال ، وحل العقال ، وارتقى الاسلام .

قلنا ان قول الله كفعله ، وللعمل ثمرات تقدم وصفها ، هكذا للقول زهرات وهذا شرحها ، هي هذه الحروف في أوائل السور ، وحروف أوائل السور متميزات منيرات ، والزهرات رمز الثمرات ، فهذه الحروف رمز لثمرات هي علوم ومعارف قد أظلمت أوانها ، وأقبل ابانها ، وحان حينها ، (وبعبارة أخرى) ان هذه الحروف دلالات على علوم هي سعادات أمم الاسلام في هذه الأيام وفي مستقبل الزمان ، إن هذه العلوم والسعادات قد ظهرت ونجوها في هذا التفسير ، إن أمم الاسلام قد أخذت تخطو إلى العلا ، إن أمما وأممنا في زماننا وبعد مبارحتنا هذه الدار سيقروا به ويأتون بعلوم وحكم لم يحسن حينها ، وليس هذا الخيل بمستعد لها ، ولنعلمق نبأه بعد حين ، فالجد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

فلما سمع ذلك صاحبي قال : لقد شفيت نفسي ، فقلت : الحمد لله رب العالمين . انتهى الكلام على اللطيفة الأولى في سر [ال م] في قوله تعالى : « أفلم ينظروا » الخ ابتدأت في كتابة هذا المقال قبل فجر هذا اليوم وهو آخر ديسمبر سنة ١٩٣١ وانتهيت من كتابته بعد صلاة الفجر الساعة السادسة لإدائتي فالحمد لله على النعمان .

اللطيفة الثانية

في أسرار قوله تعالى : أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أي في المبحث الأول من مبحثها ، وهو مبحث عجائب العين التي اختصت بنظر السماء

هذا ما انشرح له صدرى قبيل الفجر ليلة الجمعة ١١ ديسمبر سنة ١٩٣١ م — استيقظت قبل الفجر في ذلك التاريخ ، ونظرت إلى السماء ، ولحظت نفسي الكواكب التي كنت ألاحظها في الأعوام السابقة في مثل هذه الأيام ، وهي الثريا والذبران والحققة والهزعة وما يشبهها ، وقد تقدم الكلام عليها في (سورة الصافات) في أولها . وتقدم أيضا قبل ذلك في سورة أخرى ، ولكن الذي توجه له نظري في تلك الليلة غير ذلك وهو أمران : كيف أنظر السماء ؟ وما نوع الرجاء التي أنعم الله بها عليّ في عيني حتى نظرت هذه السموات ، أخذت مني العجب كل مأخذ ، وأخذت أقول : يا ليت شعري سماء واسعة سعة لا ندري مداها ؟ هل هم أولاد بنو آدم في الأرض يبحثون ، فهاهم أولاد لم يجدوا للسموات نهاية ، وقد وصلت نجومها إلى ٣ على يمينها ٣٤ صفرا ، وهذا عدد مدهش وعظيم ، هذه جنات نجات للمكربين في الدنيا ، وإنما الذي زاد دهشتي أن لي عينين تنظران هذه السماء ، والعين صغيرة عبارة عن كرة قدر الجوزة وهي مدججة فيها صور وعجائب لا حد لها ، وباجتماعها أمكنني النظر ، عين صغيرة تجمع هذه العوالم كلها ، كيف بنيت عيني ؟ وما هي المناسبة بين عيني وبين الشمس والقمر والكواكب والأضواء في أرضنا ؟ أنت عجيبة جدا أيتها العين ، لترك الكلام على السموات الآن ، ولنشرع في معرفة عيوننا حتى نعرف بذلك بعض ما أعطينا من الرجاء في الأرض ونحن ذاهلون جاهلون ، ضعفاء أغبياء ، مبعدون عن الجلال والحكم والبديع ، كل ذلك لمعرفة الرحمة في أول هذه السورة التي جاء فيها الخصة على النظر إلى هذه السموات .

مناصرة بينى وبين صديق العلامة الذى اعتاد محادثتى في هذا التفسير

بينما أنا أكتب هذا إذ حضر صديقى العالم وقرأ ما تقدم فظهر عليه السرور والبهجة والنور ، وأخذ يظهر الإعجاب بهذا الموضوع ، ثم سكت قليلا وقال : انك الآن تريد البحث فى العين ، والبحث فى السموات حتى تفهم كيف ننظر وبعد ذلك تبحث فى عالم السموات . فقلت نعم . فقال : أليس هذا مكررا مع ما تقدم فى أول سورة ﴿ آل عمران ﴾ ومع ما تقدم فى ﴿ سورة المؤمنون ﴾ عند ذكر السمع والبصر هناك ، ولقد شرحت العين فى ﴿ سورة آل عمران ﴾ شرحا بديها جيلا لم أر له نظيرا ، وهناك وضعت رسمها ، وهكذا فعلت فى ﴿ سورة المؤمنون ﴾ ولكن الرسم فى هذه كان أوضح من الرسم فى الأولى التى أبدت فيها عجائب للعين بديهة تشرح الصدور وتسر الناظرين ، فأما السموات فأنك شرحتها فى البقرة عند ذكر السماء فى أول السورة وفى : « إن فى خلق السموات والأرض » فيها أيضا ، وفى أول ﴿ آل عمران ﴾ وفى ﴿ سورة الأنعام ﴾ فى أولها ، وفى آية إبراهيم : « وإذ قل إبراهيم لأبيه آزر » الخ وفى آية : « إن الله فالى الحب والنوى » وفى سور أخرى مثل ﴿ سورة يونس ﴾ فى أولها عند ذكر السماء ، وفى أواخرها عند قوله تعالى : « فالיום ننجيك بيدنا » فهناك تبدت عجائب مثل صور البروج التى وجدت مرسومة على صندوق أحد الفراعنة ، وهى صور واضحة عجيبة وتبعها هناك صورة الهرم وعجائبه المدهشة ، وكيف كان للهرم نسبة عجيبة الى الشمس وبعدها عنا ومدار الأرض حولها فى السنة ، وكيف كان بين مساحات الهرم وبين المكاييل والموازين المصرية ومساحاتها نسب عجيبة . كل هذا تقدم وهكذا فى آخر الكهف وسورة الفرقان ويس وأول الصافات وهكذا فالكلام على العين وعلى السموات قد استوفيته فيما تقدم أفليس يكون الكلام هنا تكررارا ؟ فقلت : أما أجد الله إذ وفقنى أن أرى أشالك من الفضلاء أهل العلم وأنا لأرل حيا يقرءون هذا التفسير فى أثناء تأليفه وطبعه ويتعقبونه ويذكروننى بما نسيت .

ومما يشجعنى على السير فى هذا الموضوع الآن أن أجده قد استوعبت أكثر ما كتبتة وهو حاضر فى ذهنك ، ومن استوعب ماضى فقد استعد استعدادا تاما لما ألقيه الآن ، لأننى سأذكر فى العين ما لم أذكره قبل الآن ، ومن فهم ما تقدم فهو جدير أن يفهم ما أكتبه الآن وهكذا ماسا كتبتة فى السموات .
الله أكبر : إن حياتنا كلها جمال ولكن يظهر لى أننا أشبه بقوم حبسوا فى قصر ملك عظيم كريم ، وأمروا أن يعضوا أعينهم ، لأنهم لو نظروا جمال القصر لزال عنهم العناء ولأحسوا بفرح كأهل الجنة فى الجنة ، اننا الآن فى الأرض محبوسون ، وهذا الحبس به قلت سعادتنا ، ولكن الله عز وجل يريد لشدة رحمته بنا أن يفتح لنا باب السجن شيئا فشيئا حتى نشاهد النور خارجة ، ولا أعرف بابا لهذا السجن إلا الدرس والعلم والنظر فى هذا الكون .

أيتها الصديق : من نحن ؟ وما هذه الحياة ؟ وما هذه العناية العظيمة بنا ؟ لو أن شابا أحب فتاة وهو محبوس عنها ولكنه يعلم أن لها به عناية وعطفا لفرح بهذه العناية فرحا لا حد له ، ويصبح الحب غذاء له ، وسعادة لا حد لها ، ونحن الآن فى الأرض عمنى عن أجسامنا وعقولنا ، لا نشكر فى خلقها والأعمار قصيرة ، فكيف تمر هذه الأعمار ولا نفتح هذا الكتاب الذى نعيش بين دفتيه ؟ وهو هذه الدنيا ، وأقرب شئ إلينا أجسامنا ومن عجائب أجسامنا عيوننا التى تنظر هذه السماء ، ومتى عرفنا العناية أحببنا من هذه أعماله ، وصارت دار الدنيا سعادة .

اننى أيتها الذكى ليلة الجمعة الماضية لما نظرت إلى السماء أخذ هذا الفكر بمجامع عقلى ، وما كادت الشمس تطلع حتى فتحت كتاب « علوم للجميع » فى الجزء الثالث منه ، فرأيت فيه ما يأتى :

العين ومنفعتها

وقد كتب تحت هذا العنوان ما ترجمته : « ما أسهل على الانسان أن يستعمل آلة وهو يجهل تركيبها ، ولا يعلم أى شىء عن أجزائها مطلقا ، إن آلافا من السياح في كل سنة يأخذون الصور في الجبل والسهل ، وهم لا يعلمون أى شىء عن عجائب تلك الآلة التي بها يأخذون تلك الصور ، وبأى وسيلة تمكنت هذه الآلات العجيبة من احضار الصور البعيدة عنهم فجعلتها أمامهم .

وكم آلاف آلاف الملايين من الناس يستعملون عيونهم في جميع الساعات التي هم فيها مستيقظون مدى حياتهم وهم مع ذلك لا يعلمون شيئا عن بناء تلك العين وهندستها ونظامها ، وبدائع طبقاتها الباهرة النافعة للناظرين ، ولكن اذا أخذ الانسان يبحث في عجائب العين فما أسهل أن يفهمها ، وأن يدرس دراسة كافية حتى يفهم :

(١) كيف ركبت طبقات العين ؟ .

(٢) وكيف كانت طبقاتها تعمل متحدة بهيئة موسيقية منظمة عجيبة .

(٣) وكيف أمكننا بهذه الآلة المنظمة أن نعرف الصور ، والأحجام والمسافات وغيرها .

وهنا أخذ يضرب لذلك مثلا ، فقال : اذا أردنا أن نعرف الآلة المسماة [بالتلسكوب] فالتنا لابد أن نفك تلك الآلة ونجعل كل جزء منها على حدته ، وندرس تلك الأجزاء ، ومتى انتهينا من دراستها كلها عرفنا نفس [التلسكوب] هكذا فلنعمل في العين ، فكما فصلنا وانظرنا ودرسنا أجزاء التلسكوب هكذا يجب أن نفصل أجزاء العين واحدا واحدا ، ومتى تابعنا البحث فيها بدقة ، ووالينا التجارب والموازنات فيها فالتنا لاجرم نصل تماما إلى ما توجهت نفوسنا إلى فهمه وهو : كيف تركبت العين وما منعتها ؟

ومن حسن الحظ لهذا الموضوع أن عين بقرة أرنجة أود كرىهما كافية لدراسة هذا الموضوع ، فإذا أرسلت إلى [القصاب] الجزار وطلبت منه زوجا من العيون أرسل لك ذلك بسهولة كما اتفق لي ، فتي حصلت على العين فأولا أرسل ما عليها من اللحم المحيط بجوانبها واذن ترى بعينك أن العين كرة وفيها حبل أبيض خارج من خلفها ، وهذا الحبل يمتد في داخل العين ، وقد كان قبل أن يقطع قويا متينا موصلا العين بالمخ ، اننا نستطيع أن ندرس العين من غير قطعها بأن ننظر في المرآة بها وندرس أجزائها الظاهرة دراسة سطحية بمجرد النظر إلى المرآة :

(١) فلننظر أولا الجزء المقدم الشفاف الكروي البارز المقبب ألا وهو [القرنية] .

(٢) إن هذه القرنية متصلة بالطبقة البيضاء المسماة بالصلبة ، وهي التي بها تحفظ كرة العين وتثبت فهي لها حفاظ يصونها .

(٣) وتحت هذه القرنية الشفافة يرى الانسان حلقة ذات لون وماهى هذه إذن ؟ هي القرنية أو العنيفة قد نسبت لقوس قزح من حيث ألوانه ، وللعنبة من حيث لونها كذلك .

(٤) وفي وسط هذه القرنية ترى [البؤبؤ] وهو انسان العين ، وهي فتحة يدخل منها الضوء فيصل إلى البلورية ويتجه إلى الشبكية كما ستراه مفصلا .

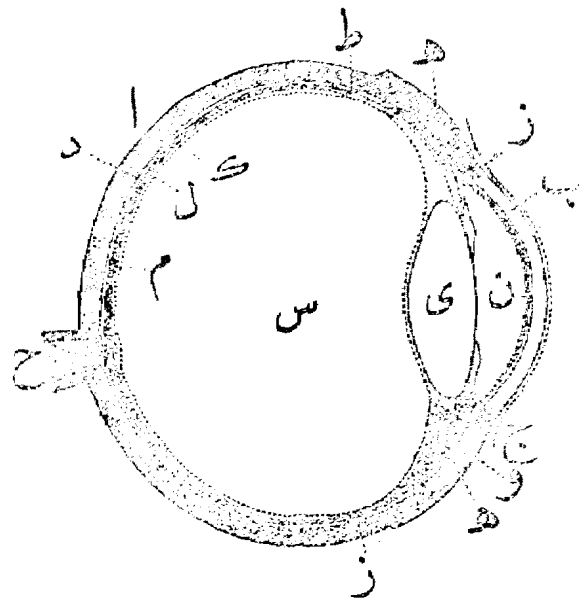
(٥) وهنا نستطيع أن نصنع فتحة لنتحس بها داخل العين ، فلنأت إذن بالآلة حادة ونجعل في عين البقرة مثلا فتحة ، ولانكاد القرنية تفتح حتى يظهر لنا حالا سائل مائى يسمونه بالزجاجية [كويس هيومر] وبالعربية يسمونه [الرطوبة البيضاء] وهو سائل أبيض .

(٦) فإذا اتسعت هذه الفتحة اتساعا كافيا فاضغط على كرة العين بلطف فانك ترى عضوا هو أجل

الأعضاء في العين ، وما هو إذن ؟ هو العدسية المسماة البلورية والجلايدية ، لأنها شفافة كالبلور وكالجلايد وهي خالية من الشوائب مثلهما ، وهذه البلورية شفافة عند الصغار والشبان ، أما الرجل المسن فانها تكون أقرب إلى الصفرة ، وهذه الصفرة تحدث خلافا في نظر الكبير لا حاجة لتفصيله الآن لذا نخرج عن المقام .

(٧) ثم أخذ المؤلف يصف المادّة الزجاجية التي تقع تحت البلورية التي تتصل بها من فوقها الرطوبة البيضاء .

ووصف الشبكية ومن ورأها المشيمية التي تليها الصلبة التي تقدم الكلام عليها ، وأنا لا أطيل الكلام في هذا المقام ، لأنني أعرف أيها الأخ أنك تعلم تفصيل هذه الأجزاء مما تقدم في هذا التفسير ، فلنجمل القول أولاً برسم هذه الصورة التي رسمها المؤلف المسمى [ويليم اكرويد] وهي هذه (انظر شكل ١)

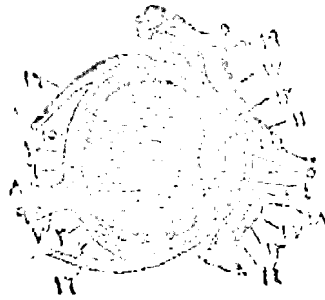

(شكل ١ - قطعة من العين الانسانية)

(١) - (أ) الصلبة .	(٩) - (ط) محيط الشبكية .
(٢) - (ب) القرنية .	(١٠) - (ي) الجلايدية وتسمى البلورية .
(٣) - (ج) الملتحمة .	(١١) - (ك) المشيمية
(٤) - (د) غطاء المشيمة .	(١٢) - (ل) الشبكية .
(٥) - (هـ) عضلات هدية شعرية .	(١٣) - (م) البقعة الصفراء في الشبكية
(٦) - (و) ابتداء الأهداب الشعرية .	(١٤) - (ن) الرطوبة البيضاء
(٧) - (ز) الفزحية السماة أيضا غنية	(١٥) - (س) الرطوبة الزجاجية .
(٨) - (ح) مبدأ العصب البصرى .	

فلما سمع صاحب ذلك وظن أني قد انتهيت من المقال ونظر هذه الصورة . قال : هذا حسن ولكننا الآن أولاً لم نصل إلى القصد وهو اتصال هذه العيون بالكواكب ، وكيف تمت العلة بينهما ، وثانياً : إذا رسمت صورة العين التي تقدمت في سورة المؤمنون هنا فإن القارئ بموازنة كل واحدة منهما بالأخرى يفهم الحقائق حقاً

الفهم ، ثالثا : انك ذكرت أن المؤلف يقول : علينا أن ننظر عيون البقر أو الغنم ، ولا جرم أن المشاهدة بالعين أقوى أثرا من قراءة الكتب ، وقد جرت عادة الله ألا يجعل للفائزين قبولاً عند سامعهم ، ولا للفائزين عند قراء كتبهم إلا إذا كانوا هم موقنين بما يقولون ، وأى إيقان لكم أكثر من اطلاعكم بأنفسكم كما قال تعالى « وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها » وهذه هي الشهادة بالحق التي ذكرها الله فقال : « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » وأى شهادة بالحق أكثر من الاطلاع على نفس العين وتذريحها ، لاسيما أن المؤلف الذي ترجت أنت كلامه قد فتح الباب أمامك ، وسهل الطريق فجعلها ميسرة ، فما أسهل السير فيها على السارين ، وما أسهل عيون البقر والغنم للطالبيين والمؤلفين . فقلت أيها الذكي : أما فؤادك انما لم نصل للمقصود فهو حق وما ذكرته الآن إنما هو مقدمة ، وهالك صورة العين المرسومة في ﴿ سورة المؤمنون ﴾ فيما تقدم في الجزء الحادى عشر من التفسير (انظر شكل ٢)

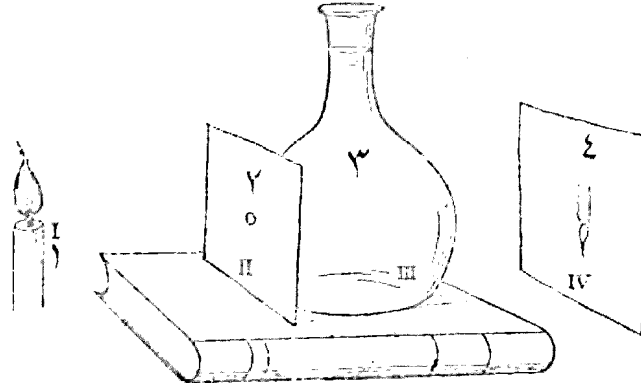
(شكل ٢)

وأما ما ذكرت من أنه يحسن بي أن أنظر بعيني هذا فقد تم هذا اليوم صباحا ، وذلك أننى لما نظرت إلى السماء قبل غروب الجمعة الفائتة ، وتاقت نفسى لمعرفة الفصلة قرأت ذلك الكتاب يوم السبت ، وفي هذا اليوم (الأحد ١٣ سبتمبر سنة ١٩٣١ ميلادية) توجهت إلى [السلخانة الأميرية] وهي قريبة من منزلة ، وأخذت منها عيني بقرة ، وتوجهت بها إلى المستشفى الرمى بالجيزة ، وقابلنى أحد الأطباء هناك ، وطلبت منهم تشرح العين ، إذ هم أدري بذلك ، فشرحوها لى ، ونظرت كل هذه الأجزاء المذكورة المتقدمة ، وفوق ذلك أرانى مدير المستشفى العين الصناعية وهي مكبرة جدا ، وشاهدت البلورية وما فوقها من الأوردة والشرابين والقزحية والبلورية ، وبقية الطبقات ، ورجعت وقت الظهر ، وهأنذا الآن أكتب ما أيقنت به بعد الملاحظة . فقال : الحمد لله إذ فعلت ذلك وهأنذا الآن جالس معك وأقر بأن كثيرا من الشبان فى هذا الزمان وفى المستقبل سيبحثون بأنفسهم فى كل شىء كما بحثت أنت الآن ، وستصير هذه ملكة راسخة فى بلاد الاسلام فيبحثون كل شىء كما بحثت أنت الآن ، وتصير هذه أعظم اللذات للشباب وللشبان . فقلت : أنا بذلك من الموقنين .

جمال العين وبهجتها ، وعجائب اتقانها

وما فيها من الآلات البصرية ومنافعها

ثم قلت . أيها الأخ الذكي : هاتحن أولاء فرغنا من تعداد الآلات البصرية فى العين ، وقد عرفنا نظامها وتذريحها ، وأشهرها هذه الخمسة : القرنية الرطوبة ، البيضاء ، البلورية ، الزجاجية ، الشبكية ، وهذه الآلات لا يستطيع العقلاء فهمها فهما حقيقيا إلا بضرب أمثال مما يشاهدونه ، إن العلم ان لم يتصل بما يعرفه الناس كل يوم فلا ثبات له ، وهذه الآلات البصرية يمثلها ما يأتى (انظر شكل ٣) فى الصفحة التالية

(شكل ٣ - تجربة تبين منفعة أجزاء معلومة من العين)

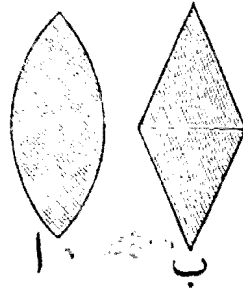
(١) المصباح (٢) لوح أبيض مثقوب (٣) زجاجة مملوءة ماء (٤) لوح أبيض غير منقوب لقبول الصورة الواردة من فجرة (١) المحترقة ثقب فجرة (٢) الواصلة إلى الزجاجة المائية فجرة (٣) . ومن صفات هذه الزجاجة وأمثالها أن الضوء إذا اخترقها ولم يكن هناك فجرة (٢) قبلها ووصل إلى فجرة (٤) فإنه لا يكون واضح الصورة (وهي مقلوبة طبعاً) بل هي تكون أقرب إلى الزرقعة ، ولكن اللوحة المثقوبة فجرة (٢) لابد منها لإصلاح تلك الصورة

وإذا تأملت هذه الآلات ألفت فجرة (٢) تمثل القرصية وفجرة (٣) وهي الزجاجة المائية تمثل البلورية واللوح فجرة (٤) التابل للصورة يمثل الشبكية ، وعلى هذا ظهرت هنا قيمة القرصية لأنها في علم البصر لها منفعة عظيمة في بعض الصور إذ هي المساعدة لتتمام الصورة على اللوحة .

وأنت من هذا أيها الأخ الذكي عرفت أن أهم الأدوات البصرية في أعيننا إنما هي القرصية والبلورية والشبكية التي مثلتها (١) اللوحة البيضاء المثقوبة (٢) والزجاجة المملوءة ماء ، واللوحة البيضاء التابل التي لا ثقب فيها ، هذه أهم تلك الأدوات .

الكلام على المنشورات البلورية القائمة مقام الزجاجة المملوءة ماء

إنما قدّمنا المثال المذكور لسهولته ، ولأنه في متناول الجميع ، ذلك أن الزجاجة يعرفها العام والخاص ، وهي تمثل لنا البلورية التي في أعيننا والتي رأيتموها أمس حين تشرّح عين البقرة في مستشفى الجيزة ، ولكن العلم يعوز ما هوارقى من تلك الزجاجة ألا هي أجسام زجاجية مضلعة يسمى كل منها بالمنشور (انظر شكل ٤)

(شكل ٤)

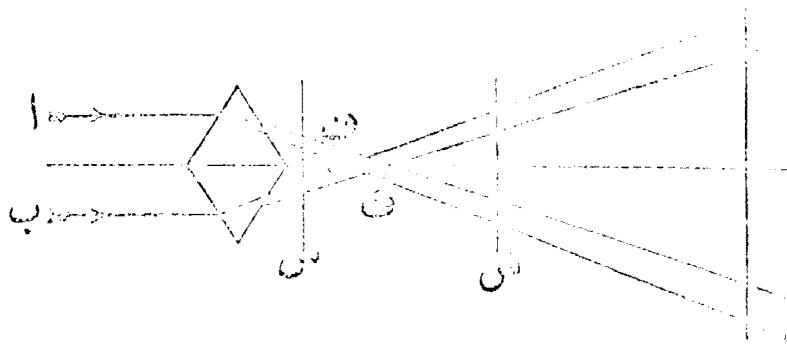
(أ) قطعة من بلورين محدبتين .

(ب) جزء من منشورين وضعت قاعدة أحدهما ملاصقة لقاعدة الآخر
لقد بسطنا الكلام على القرصية وما يشبهها ، وأنها ذات نفع عظيم في إكمال الصورة التي مرّت في الزجاجة المائية ، فلنبعث الآن في منفعتها إذا مرّ النور من منشور بلوري مثل (ب) التي رسمناها لفهم

بها (١) وهي البلورية المحدبة ، وبيانه أن البلورية في العين ثخينة من وسطها ، رقيقة عند طرفيها ، وهذه الصفة تجعلها مشبهة منشورين معا ، فلواتنا ضمنا بلوريتين ثم قسمناهما قسمين لرأينا أحد القسمين المذكورين من مجموع البلورتين يشبه ما في صورة (١) شكل ٤ وهذه الصورة ليست مخالفة لصورة (ب) التي فيها قد وضع المنشوران معا قاعدة أحدهما ملتصقة بقاعدة الآخر ، ولا جرم أن النور وهو مارة بالمضلعات المنشورية تجتمع أصوله السبعة فتصير لونا أبيض ، وهكذا يفعل الضوء في صورة (١) لأنها تماثل صورة (ب) فهنا تشابهت البلورية والمنشور في توحيد أجزاء الضوء اذا مرّ منهما .

تحليل الضوء إلى ألوانه السبعة اذا مرّ في المنشور

إنك أيها الذكي تعرف من دراسة العلوم ، أو بما تقدم في كتابنا هذا أن الضوء اذا مرّ في منشور فانه يحال إلى أصوله السبعة وهي : الأحمر ، والبرتقالي ، والأصفر ، والأخضر ، والأزرق ، والنيلي ، والبنفسجي . ومن عادة الأزرق أن يعيل ميلا كثيرا ، وللازرق ميل أقل كثيرا (انظر شكل ٥)

(شكل ٥ — ميل الضوء)

انظر إلى نقطتي (١) و (ب) المضيئين المشبهتين قلبي رصاص رقيقين في (شكل ٥) وقد مرّ هذا الضوء في المنشورين المرسومين أمامك ، وقاعدة أحدهما ملتصقة بقاعدة الآخر ، فتأمل في سير الضوء أيها الاخ فانك ترى الأشعة الزرقاء أسرع فاجتمعت عند حرف (ف) فأما الأشعة الحمراء فانها اجتمعت بعد ذلك عند حرف (ف) .

واذا نحن وضعنا بلوريتين معا كما وصفنا فانا نرى سير الضوء فيهما كسير الضوء في المنشورين الموضوعة قاعدة أحدهما ملاصقة لقاعدة الآخر .

حال الضوء في وسط الحقل الضوئي وفي أطرافه

وهنا نلاحظ أن الضوء الجارى في هذين المنشورين المتلاصقين منضمة أجزأه ، متحدة في وسطه ، فيكون لونا أبيض ، فأما في الجانبين فان الأمر يخالف ذلك على خط مستقيم ، كيف لا ونحن نرى النور عند حرف (س) التي قبل البؤرة الضوئية التي اجتمع فيها الضوء يميل الى الجهة والبرتقالية ، ولكننا نراه بعد مفارقة البؤرة الضوئية يميل إلى الزرقة عند حرف (س) .

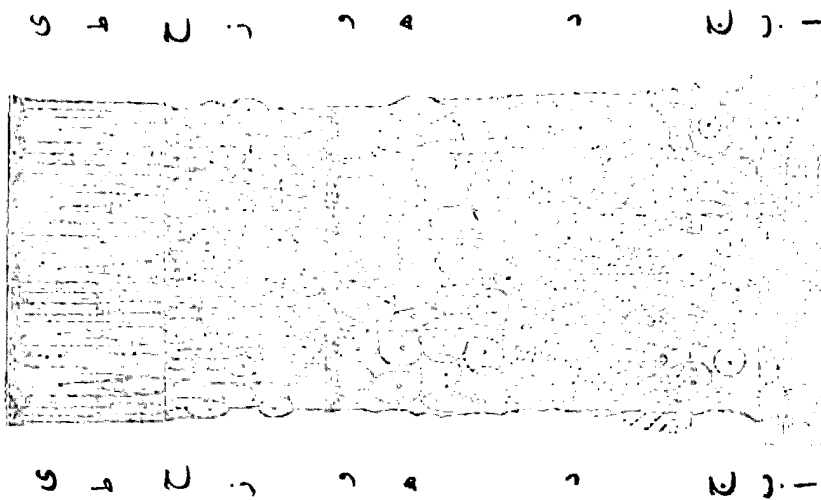
هذه صفة الضوء في المنشورين المذكورين اللذين ذكرناهما للقرّب بهما فهم البلورية التي في أعيننا ، والتي وجدنا أنها أشبه بقطعة من بلوريتين متحدتين معا كما تقدم ، وهاتان البلورتان المتحدتان معا تشبهان المنشورين المتصلين كما تقدم ، ولقد وجد العلماء أن سير الضوء في البلوريتين الموصوفتين بما ذكر يشبه تمام المشابهة سيره في المنشورين المذكورين .

فائدة القزحية

هأنت ذا أيها الأخ الذكي عرفت أن الضوء في وسط الحقل الضوئي أبيض ، وفي حافة هذا الحقل يكون أزرق أو أحمر برتقاليا ، ولا جرم أن ذلك نقص يعوق النظر ، وأند احتمال علماء الضوء فوضعوا ستارة حلقة في الآلة البصرية [التلسكوب] فذهت هذا العائق ، ولقد حقق كثير من العلماء بمباحثهم أن القزحية التي في أعيننا تعمل عمل هذه الستارة التي تشبه الحلقة ، فلها الفضل في حفظ الصورة الضوئية من ميل بعض أجزاء الضوء الأبيض كالزرق والحمرة فيما تقدم عند مروره بالبلورية المسماة بالجليدية أيضا والعديسة ، إذن ظهر أن للقزحية فائدتين : إحداهما أنها تفعل فعل اللوح المثقوب في أنها تجعل الصورة واضحة على اللوحة التي تقبل الصورة ، وثانيتها أنها إذا مر الضوء من منشورين أو بلورتين فانها تحفظ هذا الضوء من ميل بعض عناصره إلى الجوانب .

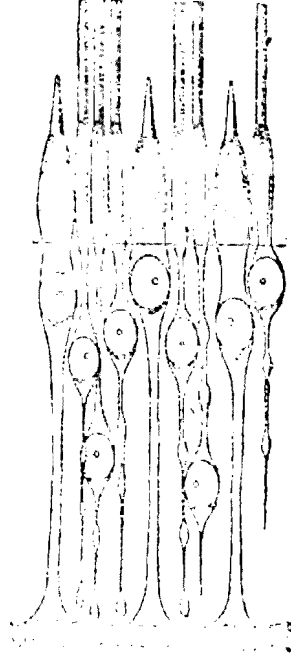
وظائف القزحية والبلورية والشبكية

فهنا استبان أن وظيفة القزحية أن تحفظ الصورة واضحة لاخل فيها ، ووظيفة البلورية أنها ترسلها إلى ما وراءها فترسم على الشبكية ، ووظيفة الشبكية أنها تصدرها إلى الدماغ فيراها الانسان والحيوان ، ولقد فصلنا القول في القزحية والبلورية فلنفض الكلام على الشبكية فنقول :
إن الشبكية عضو شفاف يختلف في ثخنه من جزء من ٨٠ إلى جزء من ١٦٠ من البوصة الواحدة وهو مبطن للسطح الداخل من محيط كرة العين كما رأيته فيما تقدم ، وكما رأيته أنا في العين الحقيقية ، وفي صورتها المجسمة كما تقدم .
إن أي بقعة رقيقة من بقع الشبكية ماعدا مركزها الذي يسمى البقعة الصفراء ، وكذلك مدخل العصب البصري كلاهما اذا نظر بالمكسكوب فانه يبين لنا هذا الهيكل الذي تراه في هذه الصورة (انظر شكل ٦)

(شكل ٦ - شبكية العين الانسانية)

فأنت ترى أن هذا الجسم من حرف (ب) الى حرف (ح) أجزاء عصبية مجمعة بما يسمونه [النسيج الحافظ] وما وراء حرف (ح) المذكور هو بقية الشبكية المشتمل على الأغشية العصبية ذات الشكل الذي يشبه بعضه [العود] وبعضه يشبه [القصب] وهذا الأخير أشبه بورق قصب السكر (انظر شكل ٧)

(شكل ٧ - العيدان والقصب بهيئة مكبرة ، فهنا ثلاث قصبات تتخلل ستة عيدان)

- (ا) سطح الشبكية عند اتصاله بالمادة الزجاجية .
- (ب) امتداد ألياف العصب البصري
- (ج) ذرات ذات اجتماع بشكل دوائر ونحوها
- (د) طبقات ذرية وألياف عصبية
- (هـ) ذرات مجمعات تشبه الحب والنوى
- (و) طبقات متدخلة وألياف عصبية حاملة ما يشبه الحب في الداخل
- (ز) هنا ما يشبه الحب في الطبقات الخارجة
- (ح) سطح جعل حدا لما تحته ومقاما يحمل العيدان والقصبات وبه ينتهى النسيج المحكم تحته
- (ط) العصبات والقصبات
- (ي) سطح وضع حدا للشبكية فوقه .

إن العصب البصري وهو داخل في كرة العين تنفرع منه أغشية في جميع الجهات به تتكون الطبقة الأمامية عند حرف (ب) في شكل هـ المشتمل على الشبكية وهي بلا ريب مرتبطة بالعصى والقصب من خلف . هذا ما عني لي أيها الصديق في هذا المقام والحمد لله رب العالمين

هنالك قال صديقي العالم : ما هذه العجائب والبدايع ؟ أهذا كله لأجل أن نبصر الأشياء حولنا ؟ فقلت : نعم . قال عجب عجب ! أنك قد فتحت لي باب الكلام بهذه المباحث ، فاسمح لي بذلك . فقلت : سل ما تشاء . فقال : هل الجزء الذي يقابل الضوء من الشبكية هو الذي يتأثر به فينتقل إلى المخ . فقلت له : إن الكلام في هذا يحتاج إلى إيضاح ، إن العصى والقصبات المرسومات فيما تقدم هن القائمات بأمر الاحساس ، ولا جرم

أنه:

أنهم في آخر الشبكية من خلفها ، فهناك يقوم بهنّ الاحساس بالضوء بعد أن مرّ في تلك الأوساط الشفافة الموضوعية قبل الشبكية في طريق النور . فقال : لقد ذكرت في هذا الموضوع ما كتبتّه أنت في ﴿ سورة آل عمران ﴾ إذ رسمت العين والأذن ههنا وشرحتهما ، وذكرت للعين نحو ١٤ حكمة ، وللأذن نحو ٢٦ حكمة ، ونقلت عن [اللورد أفبري] في كتابه [مسرات الحياة] ما يأتي :

« إن في الجسم الانساني أكثر من مائتي عظم ، ولكل منها شكل مخصوص بها ، ولولا حسن صنعها لعاقبت حركاتنا التي نأتيها كل يوم [يقول مؤلف هذا التفسير : وسيرد عليك قريبا هندسة الأعضاء وقياسها الجيب منقولاً عن آباءنا حكماء الاسلام] » .

ثم قال : « وفيه ٥٠٠ عضلة كل منها تتغذى بمئات الأوردة والعروق تدبرها أعصاب كثيرة ، والقلب وهو بين هذه العضلات ينبض في السنة ثلاثين مليون مرة ، فإذا توقف عن الخفقان قضى الأمر وانقطعت الحياة ، ولولا أننا في أدوات الحس كالعين مثلاً بما فيها من قرنية ، وعدسية ، وطبقات مائية ، وزجاجية تنتهي في الشبكية لتولانا العجب ، فإن هذه الشبكية التي لا تزيد عن ثخن الورقة تتألف من تسع طبقات مختلفة أبعدها يتألف من نحو ثلاث ملايين مخروط ، ونحو ثلاثين مليون اسطوانة ، وأعجب من هذا كله الدماغ فقد حسب أحد الفسيولوجيين أن المادة السنجابية التي في تلافيق الدماغ نحو ستمائة مليون خلية تتألف كل منها من ألوف من الدقائق الظاهرة ، وكل دقيقة تتكوّن من ملايين الجواهر » . وقد قال قبل ذلك : « لقد نحيا السنين الطوال ولا نكاد نشعر أن لنا جسماً » انتهى

فهل ثلاثة الملايين من نوع الأشكال المخروطة والمثلثون مليوناً من الاسطوانات كلها من هذا القبيل ؟ فقلت نعم وربي ، فالأشكال المخروطة يراد بها هنا القصبات ، والأشكال الاسطوانية هي المعبر عنها هنا بالعصى . فقال : إذن هذه المخاريط ، وهذه الاسطوانات كلها لأجل احساسنا . قلت نعم . فقال : ولماذا هذا كله ؟ قلت لأن النور من عالم الحس وأمره سهل ، ولكن وصول صورته إلى نفوسنا التي ليست من المادة في شيء يعوزه آلات لها خواص فوق عقولنا ، وهذه الآلات هي الاسطوانات والمخاريط الالآتى تعدّ بعشرات الملايين ، نحن هنا في مقام الجمال والبهجة .

إن أكثر هذا النوع الانساني يعيشون ويموتون ولا هم يدركون ، وكم من رجل يدرس علم الضوء وعلم التشريح وهو غافل عن هذه الجوانب التي يقرؤها ولاللة لها في نفسه لأنه مجبور على الدرس ، مقهور على التحصيل ، والله عز وجل لم يرفع أمة بعد وضعها إلا بأناس يختارهم هو ، يخلقون في الأمم ، وهم الذين يعشقون هذا الجمال الذي يتضامل في جنبه كل جمال ، فهو لا يؤثر في أهمهم لأن القلوب تحس بالقلوب وان طال المدى ومضت عصور ودهور ، وأي أمة خلت من هؤلاء العشاق لهذا الجمال فهي لا محالة مريضة مرضاً لا يزيله إلا ظهور حكماء عشاق لهذا الجمال ، فهو لا اذا اطلعوا على هذه الحكم بدهشون من كوكب بيننا وبينه آلاف السنين وضوؤه يصل إلى عيوننا ، وهذه العيون لما خلقت وضعت على مقتضى نواويس الضوء المرسل من أبعاد شاسعة ، وهذا الضوء يمرّ في أوساط لكل وسط منزلة خاصة ، فمنها ما يفظ الصورة التي يحملها الضوء ، ومنها ما يجمع الضوء ، ومنها ما ترسم الصورة عليه ويوصلها إلى ما خلفها .

إن الانسان اذا نظر إلى هذه الشبكية يدهشه أمرها ، فما هذه الطبقات في تلك المسافة الضيقة ؟ فهل سمك الحديقة بتخلله تلك الملايين ومئات الملايين ؟ إن ذلك أمر عجب !

علم الله أن المسلمين سينامون نوماً عميقاً ، وهم يجهلون رحمته الواسعة لعفته أكثرهم عن العلوم ، فأنزل بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ في الصلوات ، وفي الغدوات والروحات ، وفي مبدأ الأكل والمبلس ، وكل أمر ذي بال ، إذن ذكر الرحمة ملازم للمسلم في جميع أحواله ، أليس هذا معناه ادرسوا الرحمة أيها المسلمون

« أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » وهذه آية من القرآن ، فأين التدبر إذن ؟ إن العين وعجائبها وعجائب الضوء من الرحمة العامة التي غفل عنها أكثر الناس في الأرض ، وكل من درسها وتممق فيها فانه في هذه الدنيا قد مال السعادة الحقيقية ، وأتى سعادة لهذا الانسان أعظم من الاطلاع على الحقائق ، إن الحقائق وفهمها هي السعادة الحقيقية لهذا النوع الانساني ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يسمعون . ومن أعجب العجب أن الاطلاع على هذا الجمال بدراسة العلوم سعادة للنفس فما نكتبه في هذا التفسير وغيره يرقى الناس في هذه الحياة الدنيا ، إذن فهم الرحمة في هذه العجائب مسعد للنفس في الدنيا والآخرة وصرفاً للدين في هذه الحياة .

الله أكبر : أنا أقول سيكون في بلاد الاسلام كثيرون من هؤلاء العشاق ، لأن الله أذن بذلك اليوم ، وهؤلاء هم الذين يملئون بلاد الله علما ، ويكونون رحمة لجميع الأمم بعد أن يرقوا أمم الاسلام ، لهذا أنزل الله « بسم الله الرحمن الرحيم » وكررت في كل مقام في جميع الأحوال .

تأثير الضوء في النبات والحيوان والجماد

فقال صاحبي : أتذكر أن في ﴿سورة يس﴾ كلاما حسنا على الضوء وتأثيره ، وهناك الصور الشمسية للورق ، وفي كل ورقة حجرات تمتد بالآلاف ؟ فقلت نعم اننا ذكرنا هناك أن مقادير غاز حوض السكر بونيك في الجو قليلة ، فهي بالنسبة إلى الهواء كنسبة واحد إلى ألف ألف ، والفحم الصافي في الجو ١٣٨ ألف ألف طن تقريبا ، والنبات بتعرضه للهواء يمتص غاز حوض السكر بونيك من الجو بمساعدة الأوراق ، ولن يتم ذلك إلا بمساعدة الشمس ، إذن الشمس لها أثر في أعيننا نمتدى به في أعمالنا وطرقتنا ، وفي النبات بإحداثها في معامل الأوراق تفاعلا به يكمل النبات ويعيش الحيوان والانسان ، وهذا الموضوع قد تعرض له مؤلف كتاب [علوم للجميع] وقد أوضحناه الآن ايضاحا أتم ، وذكر أن المستشفيات أما كنهن المعرضات للشمس أكثر تكون أقرب الى صحة المرضى من غيرها . فقال : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . وبهذا تم الكلام على تركيب العين ومعرفة أجزائها ليعرف المسلمون ماهو النظر المذكور في آية : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » وهو المبحث الأول من اللطيفة الثانية

المبحث الثاني من اللطيفة الثانية

في عجائب السماء والكواكب

ولما فرغنا من الكلام على العين فلنبحث الآن في نجوم السماء وشموسها ومجراتها وسداسها فنقول ومن الله التوفيق :

الكلام على السماء

قلت لك أيها الأخ الذكي نينا تقدم ان هذا العالم مملوء جالا ، وهذا الجمال مخبوء عنا ، وهو حاضر لدينا هذه عيوننا كيف نرى تركيبها في غاية العجب ، بل هو كالسحر ، فما هذه الشبكية التي تبلغ عشر طبقات ، وإذا كان غلظها لا يزيد على نحو جزء من ستة أجزاء من المليم فكيف تنقسم إلى عشر طبقات ؟ وكيف يكون في الطبقة الواحدة (٣) ملايين مخروط و (٣٠) مليون عمود ، والأعمدة والمخاريط تقدم تصويرها موضحة في صورة مرسومة آنفا لا يوضح الأعمدة والأساطين نجد ثلاثة مخاريط تتدخل ست أساطين موضحة باهرة جيلة . فباليت شعري كيف تكون الطبقات الباقية من الشبكية فكيف فيها من أشكال ، وإذا ضربنا عشرة في

(٣٣) مليون يكون عندنا (٣٣٠) مليونا كلها في الشبكية والشبكية طبقة واحدة يحيط بها نحو أربع طبقات فتكون (٣٣٠) أخرى الطبقة واحدة من النسيج وبصير الطبقتين نحو (٦٦٠) مليونا ، وليس هذا الحساب مدقنا بل هو تقريبي ، وعلى هذا بقية الطبقات ، والعين الثانية كذلك فيكون عندنا ملايين تعد بالآلاف إذا فرض أنها مثلها في تعداد أشكالها ، وإذا فكرنا فيما هو أعظم من ذلك وهو الدماغ وأخذنا جزءا صغيرا منه ، وهو المادة السنجابية فأننا نراها (٦٠٠) مليون خلية ، والمادة السنجابية بالنسبة للدماغ ضئيلة فكيف يكون جيع الدماغ ؟ وكيف يكون عدد خلاياه ، إن هذه العجائب العلمية المتقدمة في النظر تلفت عقولنا للظهورات السماوية والكواكب ، ونحن إذا أردنا الكلام على السموات فأننا لا ندرى في أى باب نكتب وهذا العلم له شعب كثيرة ، وخير ما نخاره اليوم أن نذكر سعة السموات وكثرة نجومها حتى نوازن ما بين كثرة الكواكب وكثرة الأشكال العجيبة من أعين الحيوان والانسان :

(١) فنحن لا نقف في هذا المقام على بعد القمر عن الأرض .

(٢) وأنه ٢٣٨٨٨١٧ ميلا

(٣) ولاعلى عطارد الذي يتم دورته الحورية في ٢٤ ساعة و ٨ دقائق .

(٤) ولاعلى الزهرة التي لايزيد يومها عن ٢٣ ساعة ونيف .

(٥) ولاعلى المريج الذي ظهر للعلماء أن التلج في قطبيه لا يذوب إلا ببطء ويؤكد الاستاذ [بكرنج]

أن ترع المريج حقيقة لاخداع فيها وله غيوم تسيروحه ، ومن رأيه أيضا أن النبات في المريج سكان ثم تغير الرأي فقالوا لا سكان فيه ، ثم رجعوا الآن وقالوا فيه سكان ، وقاسوا طول بعض النجم فيه فوجده يبلغ (١٢٠٠) ميل والعرض (٥٠٠) ميل ويسير بسرعة ١٤ ميلا في الساعة . ولم يقتصر العلامة [بكرنج] على أن فيه نباتا وبعض الحيوان ، بل قال ان فيه عقلاء وهم يريدون مخاطبتنا

(٦) وهكذا المشتري وأقماره التسعة .

(٧) ولا نكتفي أيضا بمعرفة زحل وحلقاته الثلاث المتقدمة في هذا التفسير وأقماره العشرة .

(٨) ولا بأورانوس وأقماره الأربعة .

(٩) ولا بنبتون الذي يدور حول محوره في سبع ساعات وخسين دقيقة .

(١٠) ولا بالسيار الجديد الذي كشف سنة ١٩٣٠ في ١٣ مارس المسمى [بلوطو] .

(١١) وإذا بحثنا في نظام شمسنا الآن فأنما نجده توطئة لما بعده ، لأن ذلك شرحناه سابقا في سور كثيرة

إن الشمس نجم صغير جدا بين مئات الملايين من الشمس الكبيرة وهي فوق سطح المجرة وتبعد عنه (٥٠٠٠٠) خمين ألف سنة نورية ، وليست مقيدة بذلك بل هي سائرة مع شمس أخرى بسرعة مليون

ميل في اليوم ، وآخر كشف لبعدها عن الأرض أنه ٩٢.٨٣١.٠٠٠ ميلا وحرارتها على سطحها (٧٤٠٠)

درجة بمقياس ستيفراد ، وذلك سنة ١٩١٠ م وعلى سطح الشمس قد ترى كف كثيرة كاتى رأينا العلماء سنة

١٩٠٧ م ومجموع مساحتها (٨٠٠) مليون ميل مربع ، ثم ظهر مجموع آخر بعد ذلك مساحته ألفا مليون

ميل مربع ، وكما ظهرت هذه الكف نقصت الحرارة على الأرض ، وهي من نتيجة ظهور كف الشمس ،

ان الشفق القطبي الشماي يظهر إذ ذاك ويهر ويقال : ان أحوال كف الشمس انظاهرات على وجهها تشبه

براكين ثائرة فتدفع منها مواد مكهربة تنشرفى الفضاء فيصل بعضها إلى الأرض ويسبب الشفق القطبي ، ومنه

الذي ظهر في أوروبا أهر بشكل بديع حتى وصل إلى سوريا ورؤى رأى العين .

واذا ذكرنا نبذة عن الشمس فلننتقل إلى عوالم أخرى ونجوم جديدة ، إن أول نجم جديد عرفه الناس كان قبل الميلاد سنة ١٣٤ ق.م ثم ظهر من ذلك الزمن إلى الآن ١٩ نجما جديداً أى انها ظهرت أو خلقت بعد أن لم تكن .

ويقول الاستاذ شابلي في جامعة [هرفرد] : إن النجم الصغير الذى اسمه [دورادس] تابع لغيوم مجلان بعده عنا (١٢٠) ألف سنة نورية ويلمع فوق لمعان شمسنا (٦٠٠) ألف مرة ، وظهر فى غيوم [مجلان] نجوم يفوق لمعانها لمعان شمسنا من (١٥٠٠٠) إلى (٦٠) ألف شمس .
يقول الدكتور (ديزن) فى خطبة تلاها فى المعهد العلمى بلندن : «إن من النجوم ما يبعد عنا (١٠٠) برسك والبرسك (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ضعف بعد الشمس عنا ، واشراقها يختلف أيضا فترى :

٢٤	نجما إشراف كل منها مثل	١٠٠	شمس
٣٤٠	»	»	»
١٣٥٠	»	»	»
٤٨٤٠	»	»	»
١٣٢٠٠	»	»	شمس واحدة .
٩٣٣٠٠	»	»	شمس .

فنجم القطب من النوع الأول وبعده عنها أربعة ملايين بعد الشمس عن الأرض أى ٣٧٢٠ مليون مليون ميل ، وهناك نجوم أبعد من نجمة القطب وأشد إشرافا منها ، فترى هناك ٢٦٩ من النجوم الجراء بعدها عنا (٢٠٠) مليون بعد الشمس عن الأرض والنجوم الصفراء منها ما يبعد عنا أقل من ٢٠ مليون بعد الشمس عن الأرض ، ومنها ما يبعد عنا أكثر من ١٠٠ مليون بعد الشمس عن الأرض .

شمس الشموس

لقد تقدم فى الجزء الأول فى هذا الكتاب فى أوله أن جميع الشموس فى مجرتنا تجرى حول شمس عظيمة ، وهذه الشمس تسمى [شمس الشموس] وهى العيوق [بتشديد الياء] التى تدور كواكب المجرة كلها حوله ، ويقولون : « إن جرمه أكبر من الشمس مليونين ٤٢٠ ألف مرة ، واشراقه أكبر منها ٤٩٧٠٠ مرة وبعده عنا ٤٨٩ سنة نورية .

ويقولون : إن جميع الشموس ومنها شمسنا تدور حوله ، وعدد هذه النجوم فى مجرتنا ٣٠ ألف مليون نجم أو شمس ، وقطر المجرة يقدر بنحو ٣٠٠ ألف سنة نورية ، وقطر السديم الذى فى المرأة المسلسلة يبلغ عشرين ألف سنة نورية ، وأخفى السديم يبعد عنا ١٠ مليون سنة نورية .

ومن أعجب العجائب أن تظهر اليوم [سديم] جديدة ، فقد كشف [هنزل] أكثر من ألفى سديم فى ٩٠ صورة فوتوغرافية ، ووجد منها ٨٠٠ سديم ألمع من غيرها ، ومن هذه ٣٠ حلزونية ، وهناك سديم لولبية ومنها سديم المثلث ، وهذا السديم يبعد عنا ٨٠٠.٠٠٠ سنة نورية ، فهو أبعد جدا من المجرة ، ومجرتنا المذكورة يظن بعض علماء الفلك أنها سديم لولبى أيضا ، ولا يراها هكذا إلا من كان بعيدا جدا ، وبعد سديم المرأة المسلسلة ٦٠٠.٠٠٠ سنة نورية ، وطول قطره ٢٠.٠٠٠ سنة نورية .

ويقول [هبر] : إن بعده ٩٥٠ ألف سنة نورية ، وهو أبعد سديم عرف إلى الآن . إن السديم على اختلاف أنواعها عبارة عن عوالم كعالم مجرتنا التى تحوى ٣٠ ألف مليون شمس كما تقدم ، ولقد قلنا إن سديم المرأة المسلسلة فيما تقدم أن بعده فوق ٩٠٠ ألف سنة نورية ، وهناك فى جهة كوكبة [شعر برنيق]

والسبلة سدم بعدها عنا مليون سنة نورية ، وسرعة بعضها ٣٠٠ كيلومترا في الثانية ، وبعضها ٦٠٠ كيلومترا فيها ، وقد ظهرت أبعاد مجموع من نجوم و سدم تبلغ ٢٨٢٢ للاستاذ شابل اذ أبعدها كلها مليون سنة نورية ، فلأن كوكبا منها فقد منذ ٩٠٠ ألف سنة فإن نوره لا يزال يجري الى الأرض ، ويبقى بعدنا مائة ألف سنة ، وهذه عجائب فوق عقولنا ، ما أوسع هذا الكون ؟ ان النور يسير في الثانية ١٨٦ ألف ميل ، واذا دار حول الارض لم يستغرق أكثر من سبع ثانية ، واذا دار حول هذا العالم احتاج الى مائة مليون سنة نورية . وأرضنا لو صغرت كالجهر الفرد (كما قد لنا) وصغر العالم على مقتضاها لرأينا ألف مليون أرض منتشر حولها .

قدّمنا أن في مجرتنا (٣٠) ألف مليون شمس ، وكل شمس لها سياراتها وتوابعها كشمسنا ، وفي الفضاء مليونان من السدم ، وكل سديم أشبه بمجرتنا ، وفي الكون فضاء يفوق الفضاء الذي يرى بالتلسكوب ألف مليون ضعف ، ويقدر عدد السدم فيه إذ ذاك بما يبلغ ألفي مليون مليون سديم ، فإذا كان في كل سديم منها ألف مليون نجم كان عدد النجوم في الفضاء المنظور وغير المنظور نحو ٢ على يسارها ٢٤ صفرا ، أو ٢ مليون مليون مليون مليون كوكب ، أو ٢ ألف ألف ألف ألف ألف ألف كوكب .

ولأقتصر على هذه الخلاصة الآن من علم السماء لتعرف أيها الأخ رحمة الله الواسعة ، واسعاده لنا ، واشراق نوره علينا .

الله أكبر : ما هي هذه السماء ؟ وما هي عيني التي تنظر السماء ؟ اللهم حارفكرنا في جمالك ، ماهذه السماء ؟ وأي عالم تسير فيه الكواكب ؟

الله أكبر : انظر أيها الأخ الذكي - فيما كتبناه في ﴿ سورة الصافات ﴾ في أولها ، وأعجب من أن عالم الأثير الذي تجري فيه هذه الكواكب المذكورة عالم لا يحس ولا يرى ولكنه وهو كالمعدوم أثقل من الحديد والرصاص والذهب أضعافا مضاعفة ، أي انه لو كان جرما لكان كذلك ، فارجع إليه هناك وادرسه ، فهذا الفضاء المملوء بالأثير الذي لا ندرك وجوده أثقل من أثقل المواد الأرضية ، وهذا أمر عجيب غريب ، وهو مع غرابته تسبح فيه عوالم تبلغ اذا عرفت كلها ملايين الملايين ، وكل عالم منها يشابه مجرتنا التي تجمع ٣٠ ألف مليون شمس ، وهذه الأعداد مدهشة .

هذا هو الفضاء فوقنا ، وهذه عوالمه ، ألسنت أيها الذكي - وأنا أدرس العين معك قد رأينا هناك ملايين من الأشكال في طبقة واحدة من عشر طبقات من الشبكية ، وهناك طبقات أخرى ، والعين جزء صغير من أجسامنا فكيف تكون حال المخ ؟ وكيف تكون حال بقية الجسم كله ؟ أفلا ترى معنى أيها الذكي - أن عيوننا تحوي من العوالم نحو عدد ما تحويه مجرتنا من الشمس ، وأن مخنا في عظمتة يشبه شمس الشمس في عظمتها ، وأن جسمنا كله يشبه المجرات كلها والسدم كلها في عدد كواكبها .

دهشنا يا الله من عجائب عيوننا ، ومن عجائب أجسامنا ، ومن عجائب عوالمك الكثيرة ، وبهذا عرفنا بصيصا من قولك : « أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » .

إن في هذه السورة : (١) الرحمة في البسملة (٢) والنظر (٣) والسماء في الآيات ، واعرفه هذه الثلاث كتبنا هذه المقالة ، رسي درس ذلك المسلمون بعد ما قرؤنا وقرؤنا ، وستفتح لهم أبواب وأبواب في هذه الثلاث ، ولكنهم بعد آلاف السنين يخاطبهم الله قائلا « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » .

أيها المسلمون : « السنة الخلق أقلام الحق » ، قد اشتهر في كل مجلس ومقام ما يقوله العاتمة والعلماء على حد سواء وهو : « القرآن لا تنتهي عجائبه ، ولا تنقضي غرائبه » ، وفي الحديث : « إن أعلاء لشمر ، وإن

أسفله المصدق ، وأنه يعلم ولا يعلم عليه .
الله أكبر : هاهنا باب العجائب قد فتح الآن : فلجوه وادرسوا ، فتح على مصراعيه فاستبشروا
بالسعادات والهناء والكمال .

تطبيق أقوال الصلاة على عجائب البصر وعجائب السموات

سيقراً هذا المقال في تفسير الرحمة ، وتفسير : قل انظروا ماذا في السموات والأرض ، فيقولون : اتنا في
الرفع والاعتدال نقول : « ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء
بعد » ، ثم يقولون : « إن الحمد ليس فائدة تملأ بها السموات ، وإنما الحمد ثناء بالجليل على من له جيل
اختياري » ، وهذا الثناء لفظي لا ينبعث إلا عن امتلاء القلب بجميل أفعال الممدوح ، إذن الحمد لا يصح إلا بعد العلم
بجزايا الممدوح ، والله أبرز لنا هذه العوالم وكلها بديعة ، فنحن نحمده عليها وليس يصح حمدنا عليها إلا بعلمنا بها ، والعلم
إنما هو حضور صورة المعالم في نفس العالم ، وعلى مقدار استكمال العلم في نفس الخادم يكون استكمال حبه للمحمود ،
وهذا الحب يحرك اللسان بالثناء ، والجوارح بالأفعال ، فالمصلي يكون حظه على مقدار إحاطته بالعوالم ، فذكر
المصلي للسموات والأرض وما بينهما وما بعدهما يراد علمها سواء أكان قليلاً أم كثيراً والحمد على مقتضاه ،
وكلما ازداد المصلي علماً بهذا ازداد من ربه قرباً .

هذا معنى ملء السموات والأرض إلى آخره ، لأن صفات الله ظهرت آثارها في هذه العجائب ، وعبر عن
إحاطتها بالعلم بلفظ الملء ، كأن المصلي العالم قد أدرك الأشياء فكأن علمه أحاط بها وملأها ، وكل أمرى بملأ
العوالم ، هذا في حال الرفع والاعتدال ، فأما في حال السجود فإن المصلي يقول : « وسجد وجهي للذي خلقه
وصوره ، وشق سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين » فهنا ذكر المصلي السمع والبصر والله يقول :
« فاسجد واقترب » فهنا الاقترب لأن الدقة في صنع السمع والبصر كما قدمناه أخرى بأن تقرب العبد من
ربه . والنظر للسماء في حال الرفع أشبه بالمقدمة لذلك ، فسلم في ذكره السموات كالمبتدى ، وفي ذكره السمع
والبصر في السجود كالمتهى ، وهذا هو الحق الصراح ، ألا ترى رعاك الله أن موضوع البصر الذي شرحناه
في هذا المقام يأخذ بلب العارف به ويرى في نفسه شوقاً وحبا وغراماً ، ويكاد فؤاده يطير من الحب والبهجة
والجمال ، ولكن ذلك لا يكون إلا لقليل من الأذكاء في هذا النوع الانساني ، بهذا يقترب الانسان من ربه
اقترباً علمياً مع الحب والبهجة .

هذا معنى قوله تعالى : « واسجد واقترب » فهاهنا سبحانه ذكر السجود والاقترب بعد ذكر السمع
والبصر ، وتشرح السمع والبصر ، والوقوف على عجائبيهما ، وهذا يذهل اللب فيكون الحب والقرب ، أما
النظر إلى السماء فليس فيه هذه البدائع ، فلبس المدار على عظمة الأجرام كأجرام الكواكب ، ولكن المدار
على احكامها ودقتها كدقة دقة العين التي تقدم شرحها .

الله أكبر : ان الآلات الدقيقة المعدنية الفلكية قد لا تساوى درهما أو دراهم قبل صنعها وهي بعد الصنع
قد تساوى مئات الجنيات ، وهل هذا الثمن إلا لدقة صنعها ؟ ولما كان المدار على دقة الصنع والإحكام ، لا على
عظم الأجرام حشرنا الله في هذه الأرض وأمرنا ألا نظير منها إلى عوالم أخرى ، يريد منا أن ندرس هذه
الأرض وما حولها وهو يعلم أننا لن ندرسها إلا إذا احتجنا إلى ما فيها ، وهل هناك حاجة أكبر من حياتنا نحن
وبقائنا لحكم علينا ان نعتدى منها هي ، وأحوجنا إلى العمل لاستخراج كنوزها ، وكل هذا نتيجه ارتقاء
نفوسنا ، كل هذا يفهم من أقوال المصلي في صلاته إذ يشكر ربه على السمع والبصر بعد أن شكره على
السموات والأرض ، ثم سمع الله يقول : « واسجد واقترب » ، إذن السجود به يكون الاقترب ، لماذا ؟

لأنه درس أدق الأعضاء ، فأما دراسة العوالم كلها اجنالا فأنما هو تشويق للباحث الجزئية .
 اللهم إنا نحمدك جدا كثيرا على نعمك ، ونشكرك على آلائك ، نحمدك على العلم ، ونشكرك على
 الفهم ، ومن أجل النعم أن دين الاسلام يمتزج بمصالح الدنيا بحيث أن أجل العبادات وأشرف الأعمال ما كانت
 وجهته المنفعة العامة للأمة ، فهذه مسألة العين وطبقاتها وإبداعها وجمالها كيف كانت دراستها من أسباب
 حبك ، والاستغراق في بهجة جمالك ، وإلهام بالحكمة ، والازدياد من العلم ، وكيف كان المصلي في رفعه ،
 وفي سجوده في أقواله يجمع ما بين مبادئ العلوم في الأول ونهاياتها في الثاني ، وكيف كانت أقواله في الرفع
 منطبقة على الدراسة العامة في المدارس الثانوية في جميع مدارس العالم ، لأن تلك الدراسة يراد بها الإلمام
 بالعوالم المحيطة بنا بقدر الامكان ، ثم كيف كانت أقواله في السجود في حال اقترابه منك موافقة كل الموافقة
 للدراسة الخاصة التي بها يكون الانسان مستحوذا على علم خاص قد ملك ناصيته .
 ومن أعجب العجب أن ما تقدم في دراسة العين ومافيه من دقة الوضع وحسن الاتقان بصائر للناس
 وهدى ورجة .

تسبيح المخلوقات

فهذا يفهمنا بصيحا من معنى قوله تعالى : « وان من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم
 إنه كان حليما غفورا » ، ألم تر يا ربك الله إلى سواد القزحية ، وضبطه للنور فيما تقدم ، وحفظه للصورة التي
 حملها حتى تصل الى المخ ، فهذا السواد ينظر له كل امرئ على مقتضى ادراكه ، فأما العاشق فلا يهمه إلا
 أنه جال ظاهري فيكون إذ ذاك سببا للتناسل ودوام العيش في الحياة ، وأما الطبيب فإنه ينظر اليه من حيث
 الصحة والمرض ، وفي الحال الثانية يستعمل العقاقير ، فأما الحكماء فانهم أرقى منزلة ، وأرفع قدرا ، ألا ترى
 ربك الله أنهم ينظرون نظرا عاما فيقولون : ان هذا السواد انما وضع هنا لحكم ، فيه حفظ الصورة وضبط
 الضوء ، وهذه تذكرنا بألوان الحيوان المذكورة في ﴿ سورة المؤمنون ﴾ وفي ﴿ سورة الروم ﴾ وكيف نرى
 أن الجبل والأسد والنمر كانت ألوانها موافقات لبيئاتها ، وللرمال والجبال حولها ، وكيف كان سواد الفأر لكثرة
 أعدائه ، فلو كان بلون غيره لأظهره الذور فصار طعمة للمفترسات ! ثم كيف نرى ذلك الطائر الأبيض في أمريكا
 يظهر بذيله الطويل ليلا وهو غير خائف ولا وجل مما حوله من الفاتكات ، ذلك لأن له رائحة خبيثة يطلقها
 على كل من اقترب منه وآذاه ، كما يفعل الظربان من ذوات الأربع في القفار ، ثم كيف نرى الزنبور ظاهرا برقبته
 ونقشه لا يخاف عدوا ، ولا يبالي بصروف الأيام ، ذلك لأن له حجة تفتك بالأعداء .

هذا كله مشروح شرحا وافيا في ﴿ سورة المؤمنون ﴾ وفي ﴿ سورة الروم ﴾ مع الصور الشمسية فارجع
 إليه ، أليس هذا كله تنزيها لله عن العبث في أفعاله ، وأنه لا يضيع لونا ولا شكلا ولا حجما إلا بالحكمة ، ولم
 يُلَوَّن العين ويجعل في قزحيته السواد مثلا ، ولم يجعل لها قرنية ولا رطوبة بيضاء ولا قزحية ولا انسان عين
 وهي الفتحة في القزحية ، ولا بلورية ، ولا رطوبة زجاجية ، ولا شبكية ، ولا مشيمية ، ولا صلبة إلا بالحكمة خاصة
 ترجع للنظر .

فيا ليت شعري هل للتسبيح معنى إلا هذا ؟ هذا تسبيح وهذا جد ، أما الحمد فعلى هذه النعمة وهي نعمة
 العين ، وأما التسبيح والتنزيه فذلك أن هذه الأشكال وهذه الطبقات وهذه الألوان ظهر أنها كلها محكمة
 تفوق الوصف ، بهذا يفهم المسلمون قوله تعالى : « وان من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم »
 أوليس من العجب أن التعبير بلفظ الفقه وهو دقة الفهم يذكر بآية الأنعام إذ يقول : « فالتق الاصباح
 وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم » .

ثم قال : « وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فستقرّ ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » فجعل العلم في جانب علم الفلك ، والفقه في جانب الانسان وعلم التشريع ، إذن قوله تعالى : « ولكن لانفقهون تسبيحهم » يشير إلى مافي الطبيعة من العجائب كطبقات العين وبدائعها المذكورة ، وقوله : « إنه كان حلما غفورا » ، فأما حلمه فهو ظاهر ، فإن الانسان مناحل على الأطفال والجهال إذا أخطأوا وجهلوا ، ويرى الانسان طفله لا يعقل نعمه ولا يفهم مقدارها فيحلم الانسان عليه لقلة إدراكه ، وهذا هو السبب في قوله تعالى : « إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » فهكذا يعامل الله عباده ، فهو يعلم أنهم يجهلون جهلا فاضحا ما أعطاهم من النعم ، فأننا لانجد عالما ولا جاهلا في نوع الانسان يدرك نعمة العين مثلا ، ولكنه يفهم مقدار الطعام عند من أكرمه به ، ويفهم العطايا المعتادة ويصبح محبا لمن أعطاه ، ولكنه قط لا يتذكر نعمة العين ، بل هو يجهل تفصيلها ، إذن الله يعامل عباده لجهلهم بنعمه معاملة أحدنا ولده ومعاملة أشرافنا وأنبيائنا الفقراء والمساكين لأنهم لا يعرفون نعم المحسنين لهم ، فهذا معنى كون الله « حلما » في هذا المقام ، وأما الغفران فهو راجع لمن أعطاهم الله استعدادا للعلم والفهم فدرسوا هذه العلوم فعرفوا النعمة فأحبوا مسديها كما يحب الرجل العاقل من أعطاه مالا ، أو كسبه ثوبا ، والغفران هنا كالغفران في أول سورة الفتح الذي جعل بابا للفتح بالعلم والمعرفة ، فأنه حلیم على عبده لجهله ، فاذا استعد للعلم وبه يعرف النعمة ويحب ربه يجعل الغفران مقدمة لذلك الفتح والله هو الولي الخبير .

سر من أسرار حكم العين وسواد قزحيتها

سواد القزحية حفظ النور كما تحفظ الجسور ماء الأنهر ، وكما تحفظ القوة الغضبية أشخاص الحيوان ، فهنا نور حفظه سواد القزحية في العين ، وههنا ماء حفظه الجسور ، وههنا قوة شهوية في الحيوان أحاطت بها قوة غضبية لتحفظ بقاءها بمداخلة الفاسكات ، وههنا أم تحفظها جيوشها من هجوم الأعداء ، إذن سواد العين ، وجسر النهر ، وغضب الحيوان ، وجيوش الدول ، كل هذه حافظات لما ينفع الناس من نور وماء وحياة فرد أوحياة أمة . انتهى الكلام على اللطيفة الثانية في آية : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها فروع » أي مبجتها معا وهما مبحث العين وطبقاتها ، ومبحث السماء ونجومها ، وكل هذا قد لوحظ في بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثالثة

في قوله تعالى : « والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج

بهيج ، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب »

في هذه اللطيفة مقالتان

المقالة الأولى في قوله تعالى : وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج

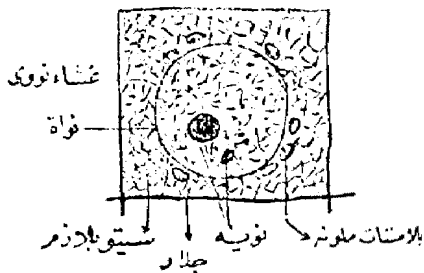
لما وصلت إلى هذا المقام حضر صاحبي العالم وقال : لقد تقدم في هذا التفسير مقالات كثيرة في النبات ، ولكنني أريد اليوم الوقوف على ملخص علم النبات بحيث يكون كأنه حاضر أمامي . فقلت : أيها الأخ الذكي : إن هذه الأرض والعوالم حولها كثيرة كثرة لا ضابط لها إلا العلم ، ولا جرم أن النباتات على الأرض مبعثرة مشتتة ولن يضبطها إلا الوحدة ، فقال مامعنى الوحدة هنا ؟ فقلت : إن عقول الناس في هذه الأرض كلها مشغوفة بالوحدة لأن الوحدة هي التي تظمئن بها القلوب ، ألا ترى أنهم يجهلون لكل منزل رب أسرة ، ولكل بلدة رئيسا ، ولكل أمة ملكا ، أو أميرا ، أو رئيس جمهورية ، كل ذلك للوحدة ، ونظير هذا في العلوم فانهم

قسموها إلى مجموعات كل مجموعة سموها علما ، ثم قالوا : هذه العلوم كلها تسمى واحدا ، وهذا الواحد انقسم إلى علوم ، وكما يرجعون جميع الأعداد إلى الواحد ويرجعون العالم كله إلى الوحدة فيقولون : الله خلق العالم أي بعد البحث والتحصيل ، فهناك نطمئن القلوب الحديمة التي درست هذا الوجود كله دراسة حقيقية ، أما العامة وصغار المتعلمين فهم من واد واحد يعيشون ويموتون وهم متحسرون على السعادة الحقيقية وهي الاطمئنان ووقوف النفس على الحقائق ، لاسعادة لأهل هذه الأرض إلا في هذه المسألة التي هي مسألة المسائل فهكذا فيما نحن فيه وهو علم النبات ، وما علم النبات إلا بجميع هذه العوالم ، نراها مبعثرة مشتتة : نهر ، بحر أرض ، جبل ، خيش ، أكواخ ، سحب ، كواكب ، هواء ، دُخْب ، أسد ، جل ، حار ، غزال مسك وهكذا أمور لا يدري الإنسان أولها ولا آخرها ، فبالعلوم والحكمة تضبط هذه كلها ، كذلك علم النبات فانا نقول : أرز ، نخل ، حشائش ، عبل ، جل ، صنوبر ، قمح ، وهكذا الاضابط ولا قانون فلا علم ، وانما هي أمور مبعثرة هنا وهناك ، فإذا رجعناها للوحدة سعدنا وأحسننا في أنفسنا بسعادة علمية جزئية ، ومتى درسنا مجالات العلوم كلها ورجعناها لوحدها سعدنا السعادة التي لانهاية لها في نفس هذه الحياة سعادة مججلة محققة . فقال صاحبي : والله لقد شوقني إلى هذه الوحدة في النبات التي بها تكون سعادتني . فقلت : إن جميع الكائنات الحية نباتية كانت أحيوانية مركبة من وحدة أو وحدات صغيرة تسمى كل منها خلية ، وهذه صورتها (انظر شكل ٨ الآتي)

وأشرحها لك فأقول : « إذا تركب جسم النبات من خلية واحدة سمي « وحيد الخلية » أما إذا تركب من جملة خلايا فيقال له « عديد الخلايا » وتركب مادته من جدار خارجي مادته كبروياترانية صلبة مرنة شفافة تسمى « السيلولوز » وفي داخل الجدار مادة لزجة تسمى « البروتوبلازم » وهو الجزء المهم في الخلية ، لأنه هو المادة الحية ، واسنا نعرف بالضبط كنه الحياة ، غير أن للمادة الحية المسماة « البروتوبلازم » صفات تميزها عن الأجسام الميتة منها :

- أولا : ان للبروتوبلازم القدرة على هضم وتمثيل الغذاء [أي تحويله إلى مركبات بروتوبلازمية] .
 - ثانيا : أنه يؤكسد الغذاء ويخرج الفضلات .
 - ثالثا : ان له القدرة على النمو .
 - رابعا : ان له القدرة على الحركة .
 - خامسا : انه يتأثر بالضوء والحرارة والرطوبة .
 - سادسا : ان له القوة على التكاثر والتوالد .
- وبروتوبلازم الخلية يشمل جسمها برافا أكثر كثافة منه يسمى « النواة » والمادة البروتوبلازمية التي حول النواة تسمى « السيتوبلازم » .

النواة

(شكل ٨)

تركب النواة من شبكة مكونة من قضبان صغيرة تسبح في سائل يعرف « بالسائل النووي » ويحيط بالنواة من الخارج غشاء رقيق هو « الغشاء النووي » (انظر شكل ٨) وقد يوجد داخل النواة جسم كروي صغير يسمى « النوية » وقد تحتوي النواة على نوية واحدة أو أكثر .

والنواة أهم جزء في الخلية ، ويمكن الاستدلال على ذلك بقطع خلية إلى قسمين : يشمل الأول منهما نصف البروتوبلازم بما فيه النواة كلها ، ويكون الثاني خاليا من النواة ، أما القسم الأول فينمو ويستعيد ما نقص منه ، وأما الثاني فيموت بعد فترة من الزمن اهـ

فقال صاحبي : إذن هذه الخلية هي أصل كل حيوان وكل نبات ؟ فقلت نعم . فقال : يظهر لي أن هذه الخلية أشبه بمنزل فيه أسرة تسكنه لأنه محيطها والسيلولوز ينظم ما في داخلها وهو الجزء المهم ، إذن هي كالجوزة ، أو كرس الإنسان لها عظام في داخلها المخ ؟ قلت نعم فطقت بالصدق ، وأيضا في الحيوان قوة يحافظ بها على نفسه تسمى غضبية ، وقوة بها يعيش وهي الشهوية ، ولأولى كالمسكن ، والثانية كالسكان ، إذن القاعدة واحدة في هذا النظام العالمي ، وهذه الآراء هي مبدأ السعادة التي حدثت عنها ، فإذا أمكننا إرجاع كل نبات إلى تلك الوحدة وأخذنا نفرّع عنها فروعا تشمل كل نبات كان ذلك سعادة جزئية خاصة بالنبات . فقال : أريد التفصيل بعد هذا الاجال ؟ فقلت : إن النباتات على قسمين : دينية ومرتقية ، فالدينية يكون انقسام الخلية فيها انقساما مباشرا ، والمرتقية يكون الانقسام فيها غير مباشر :

١ - الانقسام المباشر

تكون طريقة الانقسام في خلايا بعض النباتات الدينية في الغالب بسيطة ، فيحصل خزانة في وسط النواة تمتد إلى باطنها شيئا فشيئا حتى تنقسم إلى قسمين : يتبع ذلك انقسام السيتوبلازم ، ويسمى هذا النوع بالانقسام المباشر .

٢ - الانقسام غير المباشر

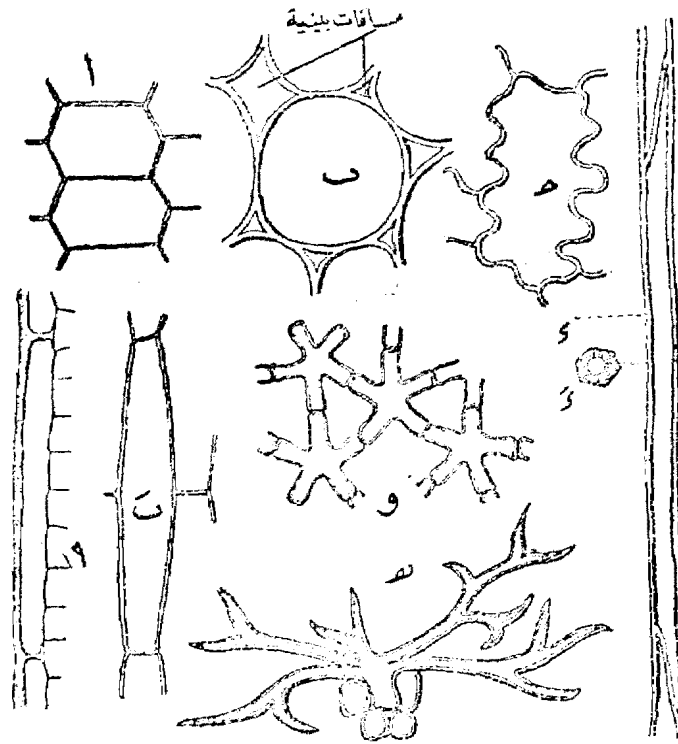
انقسام النواة في الخلايا العادية للنباتات الراقية يكون أكثر تعقيدا منه في الحالة السالفة (شكل ٩) فعند ما تأخذ النواة في الانقسام تنفصل القضبان التي تتكون منها الشبكة النووية ، ثم ينشطر كل منها طوليا

(شكل ٩)

إلى شطرين متساويين ومتشابهين من كل الوجوه ، انقسام الخلية غير المباشر ١ - ٩ أدوار مختلفة في الانقسام وينجذب كل من الشطرين إلى قطب الخلية المقابل له ، فتجتمع أنصاف القضبان في قطب ، والأنصاف الأخرى في القطب الآخر ، ثم تتحد أفراد كل مجموعة مكونة بذلك شبكة نووية جديدة ، وينشأ بعد ذلك تكون غشاء في السيتوبلازم يفصل النواتين الجديدتين ، وتنقسم الخلية بهذه الطريقة إلى خليتين تكون نواتهما متشابهتين في صفاتهما وعدد قضبانهما ، وتسمى هذه الطريقة بالانقسام غير المباشر اهـ

ثم قلت : انظر أيها الصديق إلى الخلية الواحدة ، لأنراها كنزل تسكنه أسرة ، ثم انظر كيف صار هذا المسكن مساكن بطريقة تخالف طرائقنا في بناء مدننا ، فحين نبني بيتا بجانب آخر ، أما هذه الخلية فانهما تكبر وتنقسم بطريقةين مختلفتين . فقال : حسن ولكن أريد أن أعرف هل هذه الخلايا شكلها كلها واحد أم هي أشكال مختلفة ؟ فقلت : كما أن الناس اختلفت أشكالهم هكذا تختلف أشكال هذه الخلايا ، بل إن هنا أمرا محجبا ! ذلك أن هذه الخلايا تعمل عمل العقلاء من الناس ، فإن العقلاء يجعلون الهواء يتخلل بيوتهم هكذا هذه الخلايا فهي مختلفة في صورها كالناس محكمة نظام وضعها بحيث يتخللها الهواء (انظر شكل ١٠)

(شكل ١٠ - (أ) خلايا مرستيمية (ب ب) خلايا برنشيمية (ج ج) خلايا البشرة ويرى جدارها العلوي غليظا (د د) خلايا ليفية (هـ هـ) خلية شعيرية وبرية متفرعة ، (و و) خلايا نجمية الشكل بينها مسافات بينية واسعة)

إن الخلايا البالغة متعددة الأنواع ، مختلفة التركيب ، فما كان منها متساوي الأقطار كرويا أو مستطيلا قليلا رقيق الجدران ، وبه فجوة وسطية سمي بالخلايا البرانشيمية ، وعندما تنمو الخلايا البالغة تتفكك أركانها ، ويتكون بينها وبين بعضها مسافات يتخللها الهواء تسمى بالمسافات البينية (شكل ١٠ - ب) وهي موزعة في النبات بحيث يتمكن الهواء من تخلل جميع أجزائه ، وقد تستعمل المسافات البينية لتخزين بعض منتجات الخلايا كما في نبات الصنوبر .

ثم قلت : انظر للصنوبر والبرتقال والليمون مثلا كيف فعلت ما نفعله نحن فالتناضح أمتعتنا في الخلاء الذي في داخل مساحتنا ، وإلى الغاب كيف تحللت منه خلايا ليكون فيها هواء كما تفعل الحسومات إذ تنهم أبنية لتجعل فيها الشوارع .

فقال صاحبي : أما الآن فاني قد فهمت وحدة النبات فهما حقيقيا ، فأريد الآن أن أعرف أدنى النباتات وأعلاها . فقلت : أما أدنى النباتات فهي النباتات الدنيئة التي تتركب أجسامها من خلية واحدة ، تقوم هذه الخلية بجميع الوظائف اللازمة كالامتصاص والتنفس والنمو والحركة والتناسل ، أما في النباتات الراقية فيتكون جسم النبات الواحد من عدد لا يحصى من الخلايا ، ولكي يقوم النبات بوظائفه خير قيام تتخصص مجاميع من خلاياه بأعمال خاصة ، وأسعى كل مجموعة بالنسيج ، وعلى ذلك يكون النسيج عبارة عن مجموعة من الخلايا المتشابهة في الأصل ، وغالبا في الشكل تقوم بعمل متماثل ، وأنسجة النبات الحية تتعاون جميعا في تأدية وظائفه الحيوية ، ولا يمكن للنسيج الواحد منها أن يستقل بذاته ولو فصل عن باقي الأنسجة لما نجت خلاياه ندرجا .

ثم قلت : انظر أليس تركيب النبات بقسميه كترتيب الجسم الانساني العام . فقال : وكيف ذلك ؟ فقلت :

ألمت ترى أن النباتات الدنيئة التي هي من خاية واحدة وهي التي لانراها بأعيننا التي تشبه في صغرها أدنى وأصغر الحيوانات الذرية التي لانراها أيضا قد أشبهت رجال البادية ، فإن البدوي في خيمته هوكل شيء ، هو الذي له السلطة على منزله ، وهو المدافع عنه ، وهو الحافظ له ، ويعيش مستقلا كأنه دولة واحدة ، أما النباتات الراقية فهي حننا أشبه بالأمة التي فيها جماعات كل جماعة لها عمل كرجال المالية والعسكرية والزراعة والتجارة والطب الخ ، وكما أن كل جماعة من هؤلاء في الجمعية الانسانية لاقية له مستقلا ، هكذا كل جماعة من جماعات الخلايا اذا استقلت فان خلاياه تموت .

وسترى في سورة الواقعة عند آية : « انهم كانوا قبل ذلك مترفين الخ » أن الأمم كلما كانت أقرب إلى خط الاستواء كانت أكثر تعريضا للأمراض ، وكلما بعدت عنه كانت أبعد عن تلك الأمراض ، وذلك أن الرطوبة والشمس بهما تنتشر الأمراض في الأول ، وعلى ذلك اذا لم تقم كل جماعة بما يخصها من حفظ البلاد كدرس حال الجو وحال الحشرات وأسبابها والوقاية منها فان الأمراض تكثر وتضعف الأمة كما يهلك النبات الراقى بدسل جماعات منه وضعفها .

فلما سمع صاحبى ذلك . قال : أريد أن تشرح لي أولا النبات ذا الخلية الواحدة ، وبعد ذلك تشرح لي النبات المركب من خلايا كثيرة منه ؟ فقلت : أذكرك بما مر في سورة حم فصلت في المجلد التاسع عشر عند آية : « ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة » فانك ترى هناك البكتريا وأنواعها مرسومة مختلفة الأشكال وبها الحياة وبها الموت ، فلو لاها لم يكن نبات مما نمتفع به لأنها هي التي تفتت المواد الغذائية لتكون صالحة لأن يمتصها النبات ، ومنها تكون الجراثيم القتالة المهلكة لنوع الانسان ، ولكن منافع هذه الأنواع أكثر من ضررها ، لذلك أبقاها الله في الأرض ، ومن النبات الدقيق الفطرى الذى هو خلية واحدة الخيرة ونحوها ، هذا هو الذى تقدم .

فنحن إذن لانعيده هنا فانه موضح هناك أى إيضاح . فقال نعم . فقلت : إذن نرجع إلى ما نحن فيه ونشرح تركيب ساق الشجرة ، فاذا كان النبات المركب من خلية واحدة قد تقدم شرحه فلنتعمم الآن النبات المركب من خلايا ، ونبدأ بشرح ساقه سواء أكان النبات من ذوات الفلقتين أم من ذوات الفلقة الواحدة ، فذوات الفلقتين مثل : السكرنب ، والقنبيط ، والفجل ، واللفت ، والسليك ، والتفاح ، والكمثرى ، والشمش ، والخوخ ، والكريز ، والبرقوق ، والورد ، والباذنجان ، والطماطم ، والتبغ ، والبطاطس ، والفلفل ، والسنت ، والقثاء ، واللبخ ، والمستحبة ، والتمرهندي ، والخروب ، والسنامكي ، والفول البلدى ، والفول الرومى ، والفاصوليا ، والعدس ، والحلبة ، والحبص ، والفول السودانى ، واللويبا ، والبسلة ، والبسلا ، والترمس ، والبرسيم البلدى ، والبرسيم الحجازى ، والقطن ، والباميه ، والخبازى ، والاف ، والحنظل . فهذه كلها من ذوات الفلقتين .

أما ذوات الفلقة الواحدة فذلك مثل : البصل ، والثوم ، والسكرات البلدى ، والسكرات أبوشوشه ، والهلين ، والصبار ، والنخل والدرهم ، وجوز الهند ، والقمح ، والأرز ، والذرة الشامية ، والذرة العويجة الرفيعة ، والشوفان ، والشيلم ، والدخن ، والدنيبه ، وقصب السكر ، والغاب .

فقال : هذا حسن ، قد عرفت ذرات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين ، وكنت أود أن أعرف ذلك من قبل ولكن الحمد لله على نعمة العلم ، فأريد الآن أن تشرح في شرح ساق كل منها لأنك شوقنى إليه ، فأننى أرى الفول والفاصوليا والعدس والحلبة والحبص مثلا وآكلها ، ولكن لا أعرف كيف يكون تركيب ساقها ، ومن العار أن يكون الجمال حاضرا أمامنا ونحن عنه غافلون كالعميان أمام الغادات الحسان فقلت : إن النبات ذا الفلقتين تكون أول طبقة منه يراها الانسان :

(١) ما يسمى [كيوتين] وهي مادة شفافة مرنة ، تمنع نفاذ الماء والهواء ، وبذلك تبقى النبات تأثر الجفاف من زيادة بخار مائه الداخلي ، وقد يكون الكيوتين سميكا في النباتات التي تعيش في المناطق الجافة ورققا في النباتات التي تعيش في المناطق الرطبة ، هذه هي الطبقة الأولى . ثم قلت :

(٢) الطبقة الثانية : البشرة المركبة من طبقة سمكها خلية واحدة ، وهي خلايا متلاصقة حية ، وليست بينها مسافات .

(١) وهذه البشرة قد يمتد منها شعر رفيع ، وكل شعرة من خلية أرخلايا ، وقد يفقد الشعر ما في داخله فيمتلئ بالضوء فيظهر كأنه أبيض ، ونارة تكون فيه مادة لاذعة تحافظ على النبات مما يأكله ، فهي له وقاية حقيقية .

(ب) وفي هذه البشرة ثقب ، وتسمى ثغورا ، وظيفتها أن يدخل منها الهواء ويخرج .

(٣) الطبقة الثالثة : القشرة وخلاياها رقيقة جدا ، بينها مسافات ، ونارة تكون خلاياها سداسية الشكل تقريبا .

(٤) الاسطوانة الوعائية ، ويلبها كتل مثلثة الشكل ، مرتبة على شكل دائرة ، وهي قطاعات عرضية للحزم الوعائية .

(٥) الحزمة الوعائية :

(١) وفي أعلاها حواجز تشبه الغربال تسمى الحواجز الغربال ، وتسمى اللحاء .

(ب) وفي أسفلها من جهة مركز الساق قسم يعرف بالخشب أو الزيلم .

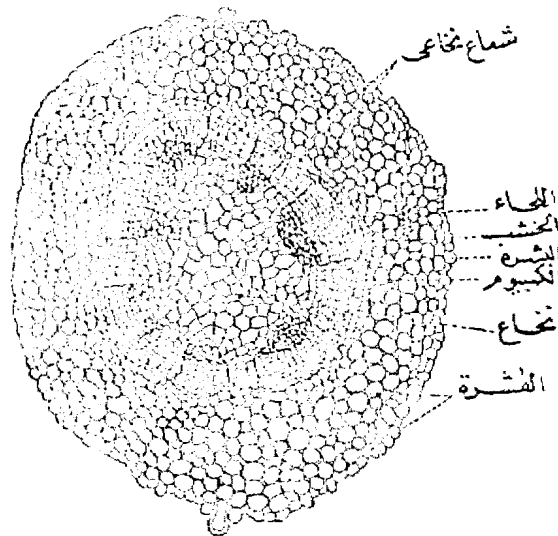
(ج) ويفصل اللحاء عن الخشب قسم يسمى [الكميوم] .

(د) وخارج اللحاء قد تكون هناك ألياف ، وهذه قد تتكون منها اسطوانة كاملة حول الحزم الوعائية .

(٦) النخاع .

(٧) أشعة نخاعية وهي تصل القشرة بالنخاع بواسطة خلايا تمر بين الحزم الوعائية .

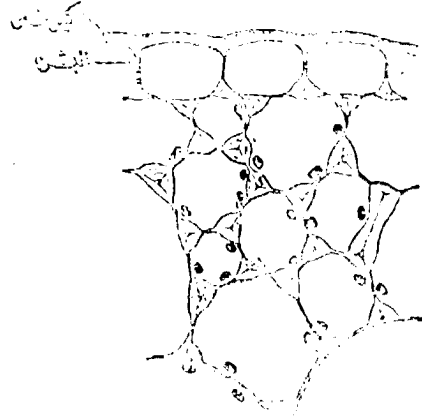
فقال صاحبي : هذا حسن ولكني لم أفهم منه شيئا ، لأنها أقوال وتعريفات صامتة ، وهذه سبعة أحوال وقد دخل أحوال أخرى تبلغ نحوها في العدد ، فأرجو إيضاح هذا بالأشكال . فقلت : (انظر شكل ١١)

(شكل ١١ - قطاع عرضي في ساق حديثة)

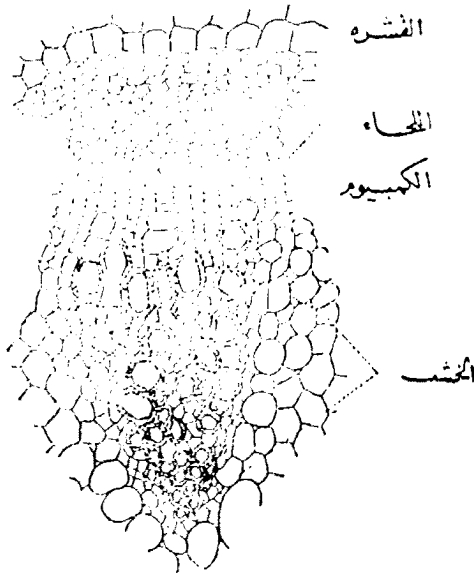
فهذه ظهر فيها : الشعاع النخاعي ، واللحاء ، والخشب ، والبشرة ، والكميوم ، والنخاع ، والقشرة .

فقال : ولكن أين [الكيوتين] ذلك الذى يفظ للزرع ما فيه من الماء إلى آخر ما تقدم . فقلت : انظر شكل ١٢ وهذه صورته

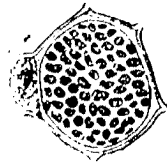
(شكل ١٢)

فقال : أنا مارأيت الحزم الوعائية ؟ فقلت : ها هي ذه (انظر شكل ١٣) :

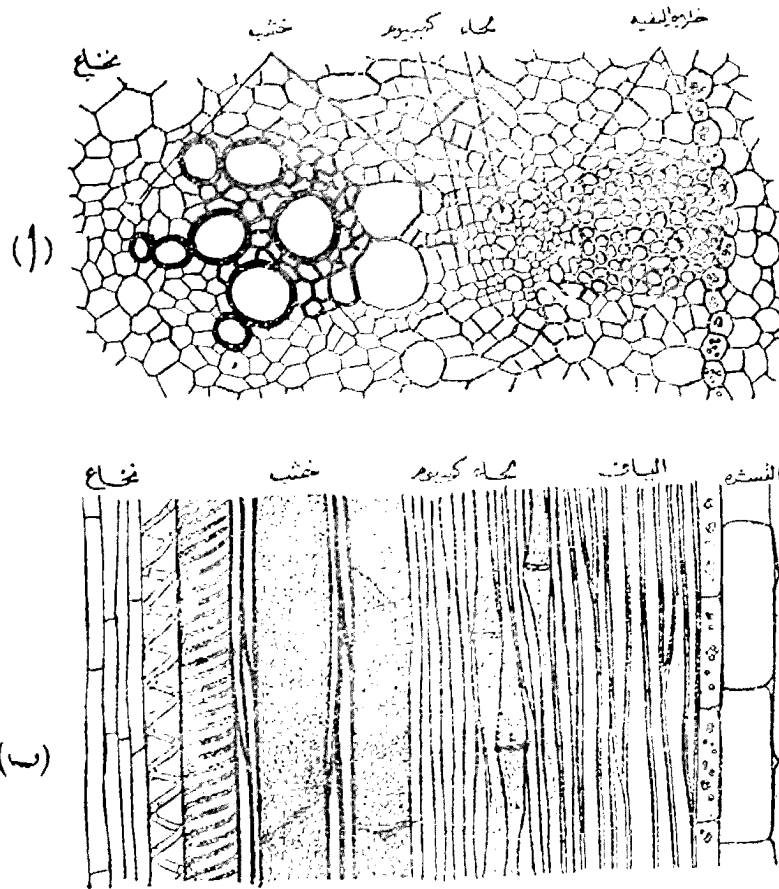
(شكل ١٣ - قطاع عرضى فى حزمة وعائية صغيرة)

فقال : وأين الحاجز الغربالى ؟ فقلت ها هو ذا (انظر شكل ١٤)

(شكل ١٤ - حاجز غربالى)

فقال : ولكن أين الخلايا اللبغية ؟ فقلت (انظر شكل ١٥ فى الصفحة التالية)

(شکل ۱۰)

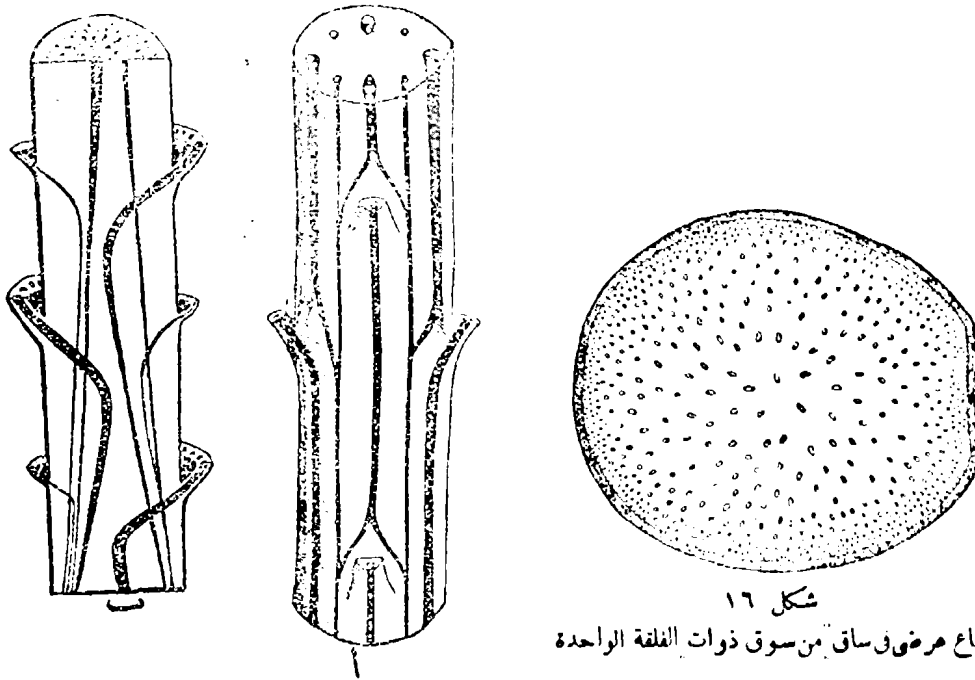
(١) قطاع عرضي في حزمة وعائية ، وترى الألياف بجوار اللحاء.

(ب) قطاع طولی فی نفس الحزمة .

فقال : قد فهمت سوق النباتات ذات الفلقتين ، ولكننى أريد أن أمتحنها بنفسى فى الخارج . فقلت : من السهل المبسور مشاهدة الخيوط اللبفية التى تمتد طولا فى ساق نبات رخو كالخلبة أو الملوخية بازالة ما يحيط بها من الأنسجة الرخوة ، ويعرف بمجموع تلك الألياف فى الساق بالاسطوانة الوعائية ، والخيوط الواحد بالحزمة الوعائية ، وتقوم هذه الحزم الوعائية بتوزيع الأغذية المختلفة فى النبات ، ومن السهل أيضا مشاهدة الأنسجة الرخوة التى تحيط بالاسطوانة الوعائية من الداخل والخارج ، فالنسيج الذى فى داخل الاسطوانة ويشغل الجزء المركزى من الساق يسمى [النخاع] والذى يحيط بالاسطوانة من الخارج يسمى [القشرة] وتغلف الساق من الخارج بنسيج شفاف رقيق مكون من طبقة واحدة من الخلايا يعرف بالبشرة كما فى شكل ١١ المتقدم قريبا .

فقال : وكيف تكون هيئة النباتات ذى الفلقة الواحدة ؟ فقلت : الحزم الوعائية فى سوق ذوات الفلقتين مرتبة على شكل دائرة منتظمة ، أما فى سوق ذوات الفلقة الواحدة فانها كثيرة العدد مبعثرة بغير نظام واضح (انظر شكل ١٦ و ١٧ فى الصفحة التالية)

ولذلك لا يمكن تمييز مناطق القشرة والاسطوانة الوعائية والنخاع بوضوح فيها، وزيادة على ذلك فإن

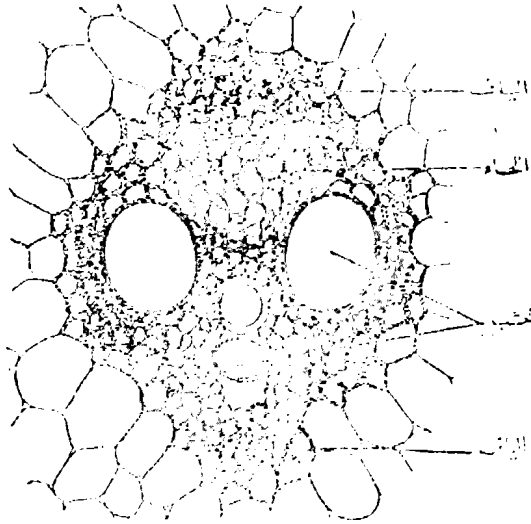

شکل ١٦
قطاع مرضى ساق من سوق ذوات الفلقة الواحدة

(شكل ١٧)

- (١) بين سيرا الحزم الوعائية في ساق ذوات الفلقتين .
- (ب) بين سيرا الحزم الوعائية في ساق ذوات الفلقة الواحدة .

حزم سوق ذوات الفلقة الواحدة خالية من الكميوم (انظر شكل ١٨)

(شكل ١٨ - قطاع مرضى في حزمة وعائية من ذوات الفلقة الواحدة)

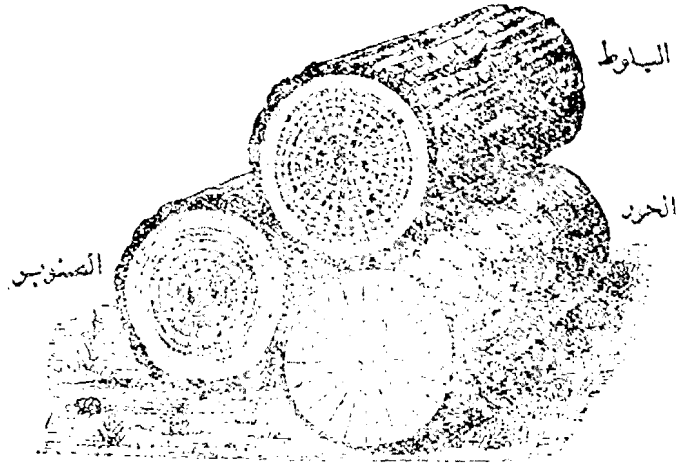
فقال صاحبي : أريد أن أعرف الفرق بين نمو ساق النبات ذوات الفلقة الواحدة وساق النبات ذوات الفلقتين
فقلت : إن ساق النبات ذوات الفلقتين يزداد في السمك عاما بعد عام إلا في بعض أحوال شاذة (انظر شكل ١٩)
مثلا في شجر الجيز ، أو اللبغ أو السنط ، وكلها من ذوات الفلقتين ، يلاحظ أن أطراف الأفرع (أي أحدث
أجزاء الساق سنا) رفيعة ، وأنها تأخذ في الغلظ كلما اقتربت من أسفل الساق (أي جزء الساق الأكبر سنا) ،
أما في النخل وهو من ذوات الفلقة الواحدة ، فيلاحظ أن غلظ الساق متساو تقريبا على طول النبات ، وذلك
لعدم حصول زيادة في السمك .

شكل ١٩

والزيادة في السمك ترجع الى نشاط طبقة الكميوم التي في حزم الساق بين الحشب واللحاء ، فتقسم خلايا الكميوم مكوّنة خشبا في الداخل (أى في جهة النخاع) ولحاء من الخارج (أى في جهة القشرة) وفي نفس الوقت تتحوّل خلايا الأشعة النخاعية التي توصل بين كميومى خزمين متجاورين إلى خلايا مرستمية وتكون خشبا في الداخل ولحاء من الخارج ، وتتصل بذلك حلقة الكميوم .

الخلايا الخشبية التي تتكوّن في الربيع تتكوّن كبيرة الحجم ، رقيقة الجدر ، وذلك لأن النبات يحتاج في فصل الربيع (أى في فصل النشاط الذى يلي فصل السكون إلى مقدار وافر من العصارة لنمو أوراقه وأزهاره الخ أما في فصل الخريف فتكوّن خلايا الخشب صغيرة الحجم ضيقة غليظة الجدر ، وذلك لعدم احتياج النبات إلى مقدار كبير من العصارة في ذلك الوقت بعد أن يكون قد أتمّ نموه السنوى وبدأ يستعدّ لطور السكون . وفي الربيع التالى تتكوّن الخلايا الخشبية الواسعة مرة أخرى ، ولذلك يلاحظ في القطاع العرضى للساق المسنة حلقات ناشئة من وجود خلايا خشبية صغيرة مجاورة لخلايا خشبية كبيرة (شكل ١٩) وكل حلقة من هذه الحلقات تدل على مقدار نموّ سنة كاملة ، ولذلك تسمى بالحلقات السنوية ، ويمكن تقدير عمر الساق اذا عمل فيها قطاع عرضى وعدت حلقاته السنوية شكل ١٩ ثم ٢٠ في الصفحة التالية

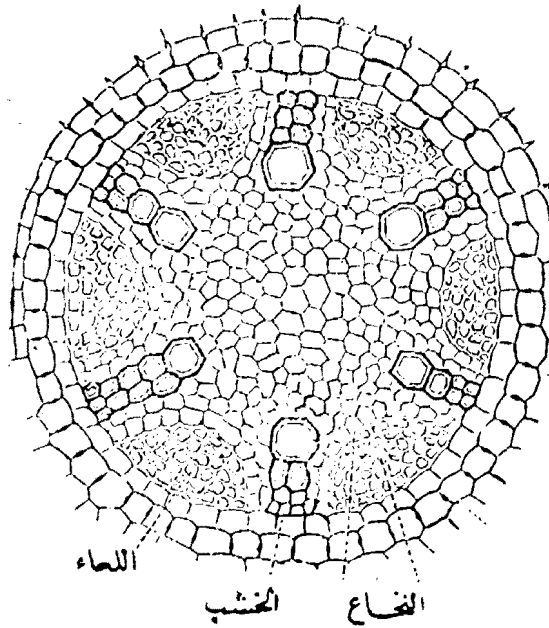

(شكل ٢٠)

شكل الخشب في أشجار مختلفة . لاحظ الحلقات السنوية والقلب

وتشاهد الحلقات السنوية في سوق النباتات التي تنساقط أوراقها في أواخر الخريف ، وخصوصا في البلاد التي فيها فارق عظيم بين درجتي حرارتها في الصيف وفي الشتاء ، أما في الأشجار المستديمة الاخضرار فمن الصعب تمييز هذه الحلقات ، وذلك لأن النمو يستمر طول السنة تقريبا .

فقال صاحبي : كفى ما تقدم في ذوات الفلقة وذوات الفلقتين إجمالا ، ولكنني أريد أن أعرف شيئا قليلا عن تركيب الجذر ؟ فقلت : إن الجذور يطول الكلام عليها ، ولكن أذكر منه أمرا واحدا ، وهي المنطقة الدائمة فيه (انظر شكل ٢١)

(شكل ٢١ - قطاع عرضي في الإسطوانة الوعائية لجذر)

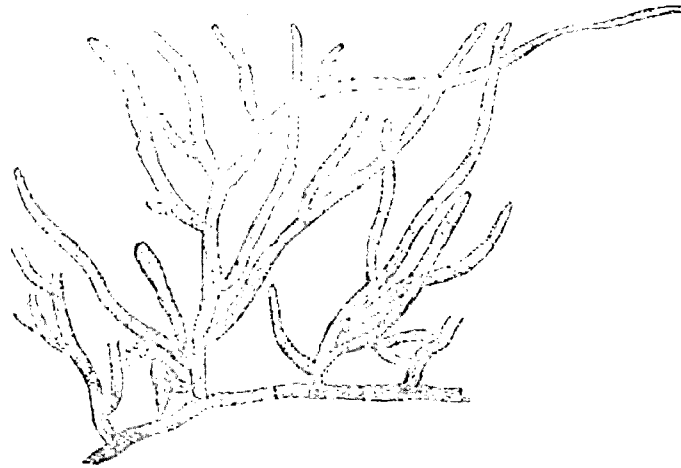
فقال : أنا الآن اكتفيت بما تقدم في تشرح النبات ، فأرجو أن أعرف أقسام المملكة النباتية .
فقلت : هي أربعة تعرف كل منها بالمجموعة النباتية وهي :

- (١) مجموعة النباتات الثالوسية .
- (٢) مجموعة النباتات الحزازية .
- (٣) مجموعة النباتات المرخسية .
- (٤) مجموعة النباتات البذرية .

ثم قلت : أما النباتات الثالوسية فهي التي تقدمت في سورة فصلت ، وقد عرفت أننا مالم نخص ما هناك
فإن فيها البكتريا والفطر [بضم الناء والطاء] والطحالب ، وهذه كلها واخوات هناك فارجع إليها ،
فإنك تعرف أكثر مما هو حاضر في ذهك ، وهناك صور جيلة توضح الموضوع . فقال : أريد معرفة النباتات
الحزازية . فقلت (انظر شكل ٢٢ و ٢٣ و ٢٤) وهالك صورها :

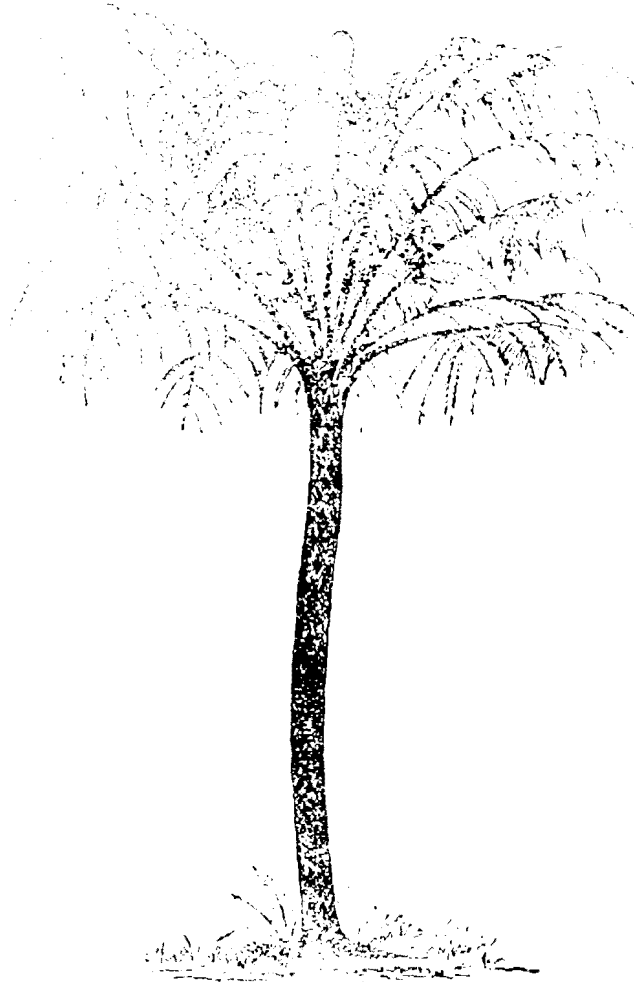

شكل ٢٣ نبات حزازي قائم

(شكل ٢٤ - الخيط الأول وعليه برعم)
فقال : وما مثال النباتات المرخسية ؟ فقلت انظر شكل ٢٥ و ٢٦ في الصفحة التالية

(شكل ٢٥ - أحد النباتات الرخسية الشجرية)

(شكل ٢٦)

فقال لم يبق إلا الكلام على النباتات البذرية . فقات : الكلام عليها يطول ولكن نختصره هنا فنقول : تعتبر النباتات البذرية أرقى المجاميع النباتية ، وتمتاز نباتاتها بتكوين البذور من البويضات التي تكون في أعضائها خاصة تعرف بالأزهار ، وتنقسم النباتات البذرية إلى قسمين رئيسيين : —

(١) النباتات المعراة البذور : وهي التي تكون بويضاتها معرضة للخارج ، ولا تحاط بغلاف خاص (مبيض) كالصنوبر والسرو ، ونباتات هذا القسم في الغالب خشبية ، وكانت عظيمة الانتشار في العصور الجيولوجية الغابرة ، غير أنها أخذت في النقص والاضمحلال بعد نشوء النباتات المغطاة البذور .

(٢) النباتات المغطاة البذور : وهي التي تحاط بويضاتها بغلاف خاص مقفل كالصندوق يسمى المبيض . وهذا القسم من النباتات البذرية له أهمية اقتصادية كبيرة ، إذ أن معظم نباتات المحاصيل تابع له . وتنقسم النباتات المغطاة البذور إلى : —

(١) النباتات ذوات الفلقة الواحدة .

(٢) النباتات ذوات الفلقتين .

وتختلف نباتات هذين القسمين من عدة وجوه ، والجدول الآتي يبين أهم مواضع الاختلاف :

موازنة بين النباتات ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين

ذوات الفلقة الواحدة

لأجنحتها فلقة واحدة .

الحزم الوعائية لا تحتوي على كميوم بين الخشب واللحاء ، وهي مبعدة بدون نظام خاص في الساق .

لا تزداد سوقها في السمك إلا في أحوال نادرة وبطريقة تختلف عما في ذوات الفلقتين .

العروق عادة متوازية ، وفي النادر شبكية .

أجزاء الزهرة ثلاثية أو مكررات ثلاثة .

والى هنا تم الكلام على المقالة الأولى ، والحمد لله رب العالمين .

المقالة الثانية في قوله تعالى : تبصرة

اللهم إنا نحمدك على توفيقك ، وإلهامك ، واسعادك ، وامدادك ، هانحن أولاد ياربنا عرفنا إبداعك في نباتك :

(١) فانك أبدعت في تركيبه بحيث جعلت في كل ساق مجموعات من النسج الخلوي ، ولكل مجموعة

منها عمل خاص ، فهي إذن أشبه بهيئة دولة لكل طائفة منها عمل ، وليس في عملك معطل :

« وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين » .

(٢) وزناك أبدعت البشرية (انظر شكل ١١) بحيث جعلت خلاياها متلاصقة تمام التماس : وجعلت

ما يلي الهواء أغلظ مما سواه لتقدر على تحمل ما يحيط بها .

- (٣) وجعلت الكيوتين لمنع الماء من البحر .
- (٤) وجعلته سميكاً في البلاد الحارة رقيقاً في غيرها .
- (٥) وإذا كانت هذه البشرة قد أعنت لمنع دخول ما هو خارج عنها لحفظ النبات ، والنبات لا يصبر عن الهواء الخارجي ، فقد قضت الحكمة أن تكون فيها ثقب ليدخل منها الهواء لحياة النبات .
- (٦) ثم كيف كانت نفس هذه البشرة مزروعة بشعر يخرج منها فيحفظ بكثرته ما في باطن النبات من الماء ، ويمنع تأثير الضوء الخارجي ، قال شعر إذن ذو منفعتين داخلية وخارجية .
- (٧) ولما كانت البشرة وشعرها لا تسكني لمنع الحيوان قضت الحكمة أن يكون في الشعر مادة يكرهها الحيوان فيحفظ النبات .
- (٨) ياليت شعري : ما هذه الكتلة المثلثة المرتبة على هيئة دائرة في الحزم الوعائية (شكل ١١) وما هذا التنظيم الجليل ؟
- (٩) ثم ما هذا الخشب (شكل ١٥) الذي ينقل العصارة من الجذور إلى الأوراق وغيرها ، إذن هو في النبات قائم مقام القطار في سكة الحديد ، أو المراكب الشراعية لنقل الميرة .
- (١٠) ثم ما هذه الغرايبيل (شكل ١٤) التي تنقل ما تم نضجه في الأوراق كالمادة السكرية ونحوها إلى أجزاء النباتات الأخرى ، فهذه الغرايبيل أشبه بالخدم يقدمون الطعام إلى ساداتهم .
- (١١) ثم ما هذه الألياف ؟ وما هذا المسمى [السكبيوم] الذي يتحول نارة إلى لحاء ونارة إلى خشب (شكل ١٥) فيزداد الساق غلظاً ، إذن هو أشبه بمقوم لما نرفع عليه بيوتنا ، فهو مقو للساق ، والساق يرتفع عليه البنيان .
- (١٢) ثم ما هذه الحلقات السنوية (شكل ١٩) و (شكل ٢٠) .
- (١٣) ثم ما هذه الخلايا التي جعلت مخازن لنحو السكر والنشاء والزيت .
- (١٤) عناية جليظة وأمر بديع ، وهنا نسأل أنفسنا : ما هذه الأعمال كلها ، وما هذه البدائع ، أعراس والله وأفراح ، وزينة منصوبة ، جمل الله الذي غشى على عقولنا فلم نعرف هذه الزينة البديعة ، شمس تضيء ونورها يمتد على الأرض ، وبه حياة النبات ، ولكن النبات إذا أحسن بشدة ضوءها ظهر له شعر كشعر الإنسان ، وذلك الشعر يحميه من شدة ضوءها كما يساعد البشرة في حفظ الماء في داخل النبات من البحر .
- هذه أعمال عجيبة وجليظة ، لم كانت هذه كلها ، إنما كانت لأجل حياتنا نحن في الأرض ، ربع مليون من أنواع النبات ، وكلها ذات أفراح وأعراس وجمال وبهجة ، وكلها لأجلنا نحن ، ثم اتنا نرى في أنفسنا من العجائب والبدائع أضعاف ما رأينا في النبات ، والا فما هذه القرنية في العين [انظر هذا المقام مفصلاً في سورة آل عمران وفيما تقدم في هذه السورة قريبا فهي أكثر تفصيلاً : تلك القرنية الشفافة ، ومن تحتها العنكبوتية والقرنية ، وإنسان العين في وسطها ، ثم ما هذه البؤرية ، وهي المسماة أيضاً عدسية وجليدية أيضاً ، ثم ما هذه الرطوبة البيضاء في أول العين ، والرطوبة الزجاجية التي بعد العدسية ، ثم ما هذه الشبكية والشيمية والصلبة ، تلك الطبقات والرطوبات المنتظمة اللاتي أدهشن العلماء بنظامهن الدقيق ، وإذا كنا نرى النبات قد حفظت الشعرات النابتة على البشرة ما فيه من ماء ، ومنعت عنه ما يزيد من الضوء ، وهكذا نرى في البشرة ثغورا مدخلات في النبات الهواء ، فهكذا رأينا أهداب العين حفظتها من دخول الغبار وإن أباحت دخول الضوء ، وساعد على ذلك شعر الحواجب .
- سبحانك اللهم وبحمدك ، أنت القدوس ، تقدست أن تفعل بلا حكمة ، صنعت هذه النباتات كلها ،

وجعلتها قوادم لنا ، وأودعت فينا حكما لاحد لها كلها للحفاظ على حياتنا ، إذن حياتنا أمر عظيم ، وكيف لا يكون عظيما ، وهذه العين كما سبق قد كتبت أوصاف وضعها ، وقد رأيت بالرسم أن الشبكية مع أنها لا يزيد ثخنها عن الورقة مقسمة عشر طبقات ، وفي آخره أسطوانات ومخروطات تعد بالملايين كأنهم يعملون لأجل ابصارنا ، هذا كله لحياتنا نحن .

الله أكبر : حياتنا لا قيمة لها والله إلا بأن نعلم هذه المجائب ، وهذه هي التبصرة المذكورة في الآية ، فبدراسة هذه المجائب تقوى عقولنا وتكون لنا بصائر ، وتتمرن على النظام والحكمة ، وتنفع قوانا ونفع أنفسنا ، هذه هي التبصرة ، ولهذا المعنى نجد هذه العلوم تدرس اليوم في أوروبا وأمريكا واليابان ، لماذا ؟ لتعطيهم التبصرة فلذلك ارتقوا في الحياة ، إن الانسان عند مشاهدة هذه الحكم يكون مطلعا على أعمال معلم البين والمدرسين في الأرض ، بل الانسان إذ ذاك يشهد الملكوت بنفسه .

رجال أوروبا وقواد شعوب أمريكا يدرسون أمثال هذا بهيئة أوسع ، وهذا عين قوله تعالى : « تبصرة » والانسان بدون تبصرة لا قيمة لحياته . ذلك أن هذه النباتات ونحوها الموزعات على الأرض لم تخلق لأجل الطعام واللباس والدواء فحسب ، وإنما هذه المذكورات مغريات بالدراسة ، والدراسة توسع العقول وهو المقصود ، وهذا معنى التبصرة ، فعلى المسلمين أن يدرسوا هذه العلوم جميعها في المدارس الثانوية كما تدرس في جميع الأمم حولنا لفهم قوله تعالى : « تبصرة » . فأف لمن مات وهو بهذه المجائب جهول ، وأف للأمم الاسلام بعدنا إذا هم أهملوا ما ذكرناه . وأقول وأنا واثق مما أقول : ان أمة الاسلام بعدنا خير أمة أخرجت للناس ، وسيكون رقي الانسانية على أيديهم ، وهذا الكتاب من مقدمات نهضتهم ، والله هو الولي الجيد .

المقالة الثالثة في قوله تعالى : وذكرى لكل عبد منيب

عرفنا اجمال علم النبات ، وعرفنا كيف كان تبصرة فلم يبق إلا أن نفهم معنى الذكرى ، درسنا النبات ، وعرفنا عجائبه ، وازدادت بصائرنا فصارت عقولنا راجحة لأنها مرت على ما رأته من الحكمة ، فهي لا محالة تكون حكيمة في أقوالها وأفعالها ، ولكن نفوسنا الشريفة العالية بعد هذا كله نقول : لكل مخلوق نتيجة وما نتيجتني أنا ؟ ، والاجابة على ذلك أن نتائج أرواحنا أنها تذكر : أي تذكر عالمها الذي أخرجت منه ، إن المادّة جميعها نقط ضوئية أصلها كهارب ، والكهارب نواتج من موجات في بحر الأثير ، وهذه الأضواء صارت مواد نراها مختلفة الأشكال وهي غليظة ، ولكن أرواحنا أرق منها ، فهي جاءت من عوالم أرق ، فهذه الدروس تذكرها بعالمها ، وهو عالم الجمال والحكمة .

ايضاح هذا المقام

اللهم إنك أنت الله المعلم خلقتنا وخلقت فينا برحمتك آلاما تسوقنا إلى الغذاء والكساء والدواء ، ثم خنت حولنا ٢٥٠ ألف نبات وأبدعتها ، وقلت لنا : « هاؤم اقرءوا كتبنا » فقرأناه فوجدنا عجبا ! ووجدنا أننا نعمل لازالة هذه الآلام ، وفي أثناء ذلك نجد عندنا أمرا عجيبا ! وهي لذات نحس بها في نفوسنا من الدراسة ، وهذه اللذات نوع آخر شريف نحس به عقولنا كما نحس بالطعام معدتنا ، نرى الناس ما داموا أحياء لا يسعدون إلا بصورتدخل عقولهم فتفرحهم ، وهكذا جميع المدارس والديانات والعلوم الرياضية والطبيعية والروايات والشعر والثر ، ومحادثات الاخوان ، وقراءة الجرائد والأخبار ، ولن نرى أحدا في الأرض يشبع من دخول الصور عتله كل لحظة ، لأن التفكير لا يقف لحظة ، ولا معنى لفكر إلا بصور ذهنية ، وكما تنوع

النبات فكان منه ما يمتد على الأرض ، ومنه ما يوضع فوق عروش ، ومنه شجر ، ومنه نجم : أى لاساق له وهو أنواع شتى ، وكل منها له غرض فى حياتنا ، هكذا الصور الذهنية ، فالسمع أعدت لمدارس العالم كلها وللروايات والمخادئات ، والبصر أعدت لصور العوالم كلها ، وأما كل نبات ، وكل حيوان ، وبحر وبر ، فهذه كلها ترسل صورها والبصر يتقبلها ويرسلها للنفس فتغذى بها ، النفس لا تقبل كل صورة أرضية وسماوية من منظار العين ، وكل صورة مصدرها منطلق اللسان وحركات الهواء والأمواج والموسيقى ، وتقبل الروائح من الأنف وأنواع اللذات من حاسة اللمس والتذوق ، إذن هنا صور لاحت لها غذاء لأرواحنا ونحن لانعلم أنها غذاء لنا ، أولاً لأنها كثيرة جداً فنعقلنا عنها كما غفلنا عن الهواء المحيط بنا ومنفعته ، وثانياً لأنها لا يصحب غيبتها آلام كالآلام الجوع والعطش بغية الطعام والشراب بل يكون الشوق بدل الألم ولا حياة للإنسان بدونها بل هى ملازمة له مادام حيا ، إذن الناس يظنون خطأ أن غذاءهم الوحيد إنما هو الطعام ، فأنهم أن عقولهم تتوارد عليها الصور دائماً ، فغداؤها دائم لا مقطوع ولا ممنوع ماداموا فى الحياة وهو ألزم لهم من الطعام ، وهذه الحال أشبه بضرب مثل للذات الناس فى عالم الأرواح ، لأن الروح لا غذاء لها أفضل من العلم والحكمة إذا كانت من الأشراف العظاماء ، غاية الأمر أن الصور هناك لا نسخافة فيها كسخرافة الصور العقلية لنوى النفوس الضعيفة فى الأرض فهم يشمتون بالأعداء فيظنون أنهم سعداء بهذه السمات وهم غافلون ، فهذا غذاؤهم كما تغذى الفيران والحشرات بالقاذورات .

أما الأرواح الشريفة العالية بعد الموت فانها تتوارد عليها صور جيلة علمية ، وهذا الذى نراه فى عجائب العين نوع منها ، فهذه كما أنها غذاء لعقول شريفة هنا هكذا تكون تغذيتها أعظم للروح اذا خلصت من الجسم ويشير إليه ماورد فى الأخبار أنهم يلهمون التسبيح كما نلهم نحن النفس ، وما هو التسبيح ؟ هو التنزيه والله منزّه عن النقص فى أفعاله فتكون أفعاله كاملة ، وهذا هو الكمال والحكمة ، هذا الذى تقدم فى النبات ونحوه نموذج لحكمة الله تعالى ، وهذه الحكمة هى التى بها تنزه الله عن النقص فى فعله ، وهذه اللذة العلمية يحس بها الناس الآن فى الدنيا ، بل يرونها أعظم اللذات ، فهى هى حقائق التسبيح ، فالتسبيح اللفظى عنوان عليه والافلامنى لحقيقة التسبيح إلا بأشكال ما ذكرناه والله يقول : « سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض » الخ ويقول : « يسبح لله ما فى السموات والأرض » الخ .

التسبيح والتحميد والتكبير

جاء فى الحديث : « ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وغراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر » وجاء فى القرآن : « وان من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » والمسلم يسبح فى كل ركوع وسجود ، ووراء الصلوات ، وقبل طلوع الشمس ، وقبل غروبها ، وقبل النوم يسبح ويحمد ويكبر ٣٣ مرة بعد الصلاة ، فهذا التسبيح والتحميد والتكبير غراس الجنة ، ونسمع علماءنا رحمهم الله يقولون : « إن كما يفعل تسبيح المخلوقات باللفظ ونحن لانسمع » ويقول آخرون . كلا . بل هو تسبيح بلسان الحال .

واعلم أن الناس ماداموا على شاطئ بحر المعرفة فانهم يخلفون كما يختلف الصيادون وهم على شاطئ نهر أو بركة فى كثرة الأسماك وقتلتها بحسب استعداد كل منهم والعلامات التى براها ، فاسمع الحقائق الواضحة ودع القشور ، هذا التفسير فيه من كل فاكهة ، من فواكه العلم وزوجان ، فاعجب لما ذكرتك به آنفا كيف نرى هدب العين وشعرات الورق تمنع شدة الضوء عن العين وعن النبات ، وكيف تكون مادة [الكيوتين] حافظة للماء فى داخل النبات كما يحفظ لون التزحية الصور الداخلة فى العين من التشويش كما رأيت مبرهنا

عليه في أول هذه السورة في تفسير البسملة مع آية « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » .

وهنا حكمة ومعها آلاف الحكم مرتت وستمّر في هذا الكتاب ، ألفت أيها الذكي تحسّ في نفسك متى طاب الوقت ، وصفا الزمان ، وخلوت من المشاغل الشاغلة لك أنك أسعد من على الأرض لأنك كأنك في حضرة الجلال والحكمة ، ألت ترى في نفسك بهجة لم يحلم بها إلا أمثالك في ذلك الجلال والحكمة ، وعلى ذلك تكون حياة الحكيم المحب بهذا الجلال في الدنيا حياة فوق كل حياة ، والناس في الأرض جميعا تبع لهذه الطائفة الممتازة بصفاء البصيرة والحكمة ، إن العين وطبقاتها ، والنبات وعجائبه ، وكل نظام منظور ومسموع يحدثنا حديثا حقا ويقول : أنتم شهدتم الحكمة ، وشهدتم النظام ، وهذا الحديث الذي نشعر به هو سرّ التسبيح ، لأن العقل حالا يشهد شهادة عيان أن العالم في غاية النظام ، وأذن منظمه حكيم ، وهذا النظام المحكم نتج عن نعم لا حد لها ، وهذا هو الحمد بعينه ، فالتسبيح والتحميد متلازمان ، وهذا هو السرّ في قوله تعالى : « وسبح بحمد ربك » إذ لا معنى لتزيه عن النقص إلا بالكمال ، فالله منزّه عن النقص في أفعاله ، وذلك بالحكمة في النظام ، والحكمة في النظام نجم عنها نعم كثيرة ، وهي التي تستوجب الحمد ، ومع هذا كله فهذه النعم وهذه الحكم كلها شيء يسير بالنسبة لصانع العالم ، فأذن يقال : الله أكبر : هذا هو السرّ في طلب التسبيح والتحميد والتكبير في كل آن في الدين الاسلامي ، إذن هذه بذور بذرت في بلاد الاسلام كما أن الله عز وجل أودع في نباتات البرية وغيرها بذورا ، وأمر الرياح أن تحركها فجرت هنا وهناك ، ونبتت في أماكن شتى لمنفعة كل حيوان ، ولكن رجال الطب الذين يعرفون قيمة هذه الحشائش أندرسون سيكتثرون بعد ظهور أمثال الأجر ، وناظرهم هنا في التسبيح والتحميد رجال الحكمة الدارسون العلوم الذين سيكتثرون بعد ظهور أمثال هذا التفسير ، ولكنهم قوام هذه الأمة ، وهم هم الذين عرفوا سرّ التسبيح والتحميد ، وهم الذين يفهمون سرّ الحديث الشريف : « وأن الجنة غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ويقولون إن الجنة للجهلاء وصغار العلماء تكون قريبة من الجنات الحسية ، وهؤلاء يكتفون بظواهر التسبيح وهو العبادة بتكرار اللفظ في المناسبات المتقدمة ، والعامّة لهم درجات عند ربهم ونعمة وهم بها فرحون .

أما أكبر الأمة فهم هم الذين شهدوا هذا النظام ، وأصبحوا في نعمة لا حد لها ، مبدوها في الدنيا وبعد الموت مباشرة يحسون بما لا حد له من النعيم لأن أرواحهم تفرغت لما كانوا يعشقون في الدنيا ، إذن التسبيح اللفظي في الحقيقة أشبه بمقدمة للتسبيح الحقيقي الذي يفقهه الحكماء في الاسلام .

اعتراض على المؤلف وجوابه

فلما اطلع على هذا صديقي العالم الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير . قال : ماذا تقول في الشيخ الدباغ ؟ قلت : لقد ثقّلت عنه في التفسير كثيرا ، وهو رجل مفتوح عليه فقال انه يخالفك فانه يقول انه كان في بداية أن فتح عليه يستحم في ماء فسمع أصواتا لاحصر لها تسبح الله ، فخرج يجري من فوره ، وسمع أصوات الأبحار بلغات مختلفات ، وسمع حجرا منها له أصوات مختلفات في التسبيح ، ثم بحث عنه فعرف أنه مجنون من أحجار كثيرة .

فهذا دليل على أن تسبيح المخالقات لفظي . فقلت : أولا نحن لا ندري هل هذا القول المنسوب له ورد عنه أم لا ؟ وإن كان في نفس الكتاب . ثانيا أنه سمع ذلك وهو في أول أن فتح عليه ، وما هذه الأصوات المختلفة بالتسبيح إلا كتسبيحنا نحن ، وما تسبيحنا إلا ألفاظ تدل على معان ، وامتلاء عقولنا بالمعاني المفصلة

هو المطلوب كما أن تسبيح هذه العوالم يقصد منه ما رواه، وهما أنها تعرف هذه المعاني على التسليم بأنها تعقل، وما تسبيح هذه المخلوقات أمام المفتوح عليهم إلا خوارق للعبادات، وخوارق العادات غير مقصودة لحكام الأمم الإسلامية وعقلاؤها، والقرآن صرح بأنه لا مدار عليها، فرجع الأمر إلى أن المسبحين بعد أن كانوا عددا معلوما وهم بنو آدم أصبحوا أعدادا لانهاية لها، وإذا كان تسبيح المسلمين العقلاء أنفسهم لقيمة له إلا بمدلوله ومدلوله هي هذه العلوم التي ندرس بعضها في هذا التفسير، فاذن التسبيح الحقيقي لكل عاقل من ملك وانس وجن إنما هو ما شربنا بعضه في هذا الكتاب، إذن التسبيح اللفظي إنما هو نموذج والتسبيح الحقيقي هو المقصود، فإذا سمعنا الله يقول: «سبح لله ما في السموات وما في الأرض» وإذا سمعناه يقول: «يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» عرفنا أن هذا هو معناه، فأما عقلاء بني آدم فإن تسبيحهم اللفظي مقدمة لهذا التسبيح، فأي تسبيح المسلمون في جميع الأوقات، فهذا عبادة في حد ذاته، وأكبرهم يصلون للحقائق وينفعون بها اخوانهم في الدنيا والدين، كما أن نبات الأرض غذاء لكل حيوان، وبنو آدم له زارعون، وعلماء النبات في نوع الإنسان كحكام الاسلام في أمة الاسلام.

فقال صاحبي: هذا حسن ولكن أليس الكلام على التسبيح والتحميد كان الأليق به آخر ﴿سورة الطور﴾ عند قوله تعالى: «وسبح بحمدي بك حين تقوم» الآية، أو أول ﴿سورة الحديد﴾: «سبح لله الخ» فقلت نعم إن هذه المعاني كلها خطرت لي وأنا أشاهد المزارع خارج القاهرة وكانت مقرونة بهاتين الآيتين اللتين ذكرتهما، ولكني بعد ذلك حين قمت هذه السورة للطبعة وجدت أن الآية في هذه السورة يعوزها الكلام على النبات، ووجدت المناسبة تامة فجعلتها في هذا المقام لهذه المناسبة. فقال: وهنا سؤال آخر، وهو: هل آية «وأنبثنا فيها من كل زوج بهيج» يعوزها هذا كله؟ قلت نعم وأكثر منه. فقال: ولكن المتقدمون لم يطيلوا في مثل هذا كما أظنت أنت. فقلت: قد أطالوا أكثر مما أظنت أنا. فقال: وكيف ذلك؟ فقلت: إن آبائنا كانوا يحكمون الأمم فاحتاجوا إلى العلوم التي بها يضبطون تلك الأمم فكان علم الفقه إذ نبغ أمثال امامنا الشافعي وأبي حنيفة ومالك وابن حنبل وزيد وأئمة الشيعة رضى الله عنهم أجمعين فعلوا ملوكهم، وأقاموا الدين بالقسط، ولم يدعوا العامة يخططون في ديجور الظلام، بل سهلوا لهم أحكام الأفراد من صلاة وصوم وغيرها، فهم رحمهم الله أفادوا وأجادوا فيما يحفظ كيان دولهم، ويحفظ العبادات، ونحن جئنا في زمان وجدنا الأمم الإسلامية كثيرة، والأحكام مدونة، والعلماء كثيرون والمجد لله، ووجدنا الأمم في الأرض قد ارتقت مداركها ودرست هذه العلوم، ووجدنا القرآن اهتم بها اهتماما عظيما، فرأيت بل أيقنت أنني يجب عليّ أن أولف لهذه الأمم الإسلامية أعظم علوم الاسلام لكي نترك لعظماء الاسلام بعدنا الطريق مهيأة، ليربوا هذا الشعب المسكين التربية التي لم تكن لتحدث في الزمان الماضي لأن الأمم لم تكن مستعدة لها، والقرآن جاءنا بأمرين اثنين: أولهما نظام الأمم وحكمها وتهذيبها، وثانيهما تربية العقول تربية راقية علمية حكمية، ولما كانت الفرس والروم أيام النبوة قد اختلت دولهم، وورث المسلمون أرضهم وديارهم، ونساءهم وأموالهم ألهم علماءهم وأئمتهم أن يعينوا ملوكهم بتلك الأحكام، ويعينون الحكوميين بما يجب عليهم في أحوالهم الخاصة فنفقوا عباد الله، ثم دالت دولهم، وأصبحنا اليوم نرى أمما وأما وعلوما وعلماء، فلنفعل نحن في هذه العلوم لتربية الأفراد والأمم ما فعله آبائنا في تلك الأحكام ﴿وبعبارة أصرح﴾ إذا رأينا آيات الطلاق المعدودات، وآيات الدين وغيرها تؤلف لها كتب تمتد بالآلاف عند الطوائف المختلفة، وذلك كان واجبا في ذلك الزمان، فهكذا نحن في زماننا نفعل ما فعله آبائنا في زماننا بعد أن أنعموا ما عليهم، وإذا سمعنا الشافعي رضى الله عنه يستخرج من آية: «فاعتبروا يا أولى الأبصار» نحور بع الأحكام الشرعية وهو القياس،

ويقول

ويقول انها توجب علينا القياس ، واذا رأينا آية الوضوء تستند جهد العلماء في التأليف وتشغلهم شغلا عظيما فأولى ثم أولى ثم أولى منها آية « والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج » . إن الوضوء شرط للصلاة ، والصلاة للتسبيح والتحميد ، والتسبيح والتحميد نقيضتهما هذه المعارف ، والعلوم والمعارف هي المخبوءات في نحو هذه الآية ، وأما واثني جند واثني ، بل كأتى أشاهد أمأى أتم الاسلام في أقرب زمن وفيما بعد إلى ماشاء الله ، وهم يدرسون كل علم ، ويرون أن مانكتبه الآن ان هو إلا مذكرات لما يدرسون ، ومقدمات لما يعلمون ، ونور لما هم به مستبصرون ، والله من ورائهم محيط . والله بكل شئ عليم ، وفوق كل ذى علم عليم ، والحمد لله رب العالمين . انتهى يوم الثلاثاء ٦ أكتوبر سنة ١٩٣١ م

جمال العلم وبهجة الحكمة

ها نحن أولاء درسنا أعيننا وعجائبها ، والسما وسعتها وكواكبها ، فإذا كانت أعيننا لاحد لجبايتها ، وهي مركبة في أجسامنا المشتقة من أرضنا فكيف تكون عجائب أرضنا ؟ هي بالأولى لاحد لها ، ونذكر منها قلا من جلّ بعد ما كتبناه فيما سبق في هذا التفسير مثل ما جاء في تفسير قوله تعالى : « وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب » وغيرها ، فنشرح وادى الموت وغور الشيطان والجليد الخ :

(١) أما وادى الموت فهو في الجنوب الشرقى من أمريكا ، ومادخله أحد إلامات لشدة حرارته ، فلا يعيش فيه نبات ولا حيوان ، ولكن فيه كنوز عجيبة ، وماهى هذه الكنوز ؟ هي [البورق] وقد كشفه رجل اسمه [هارون ونترس] كان يسكن بعيدا عن ذلك الوادى بمئات الأميال ، فذكر له رجل أنه اذا مزج البورق بمادة كيميائية معلومة اشتعل بلهب أزرق ، فتذكر راسبا أبيض في طرف ذلك الوادى ، فسار هو وزوجته ٢٠٠ ميل ، وابتاعا بعض ذلك من الأمريكيين الجر ، وامتحن ذلك الراسب الأبيض ، فوجد لهبه أزرق ، فطار فرحا ، وباع هذا الكشف بخمسة آلاف جنيه ، ولقد وجدوا في ذلك الوادى مناجم كثيرة للبورق ، ولكن الصعوبة في نقله ، لأنه يمت من يداخله ، وقد مدوا وادى الموت سكة حديدية ، وأنشأت قرية للعمال في نفس الوادى ، وفيها بناء طوله ٨١٦ قدما ولهم فيه ٢٠٠ غرفة للنوم ، فيه جميع ما يلزم للراحة ، وغرفة للمائدة تسع ٢٠٠ نفس ، والآجر الذى بنى به ذلك البناء قليل التوصيل للحرارة ، واذا كانت درجة الحرارة في الظل هناك تبلغ ١٢٠ درجة فهى في غرف النوم لم تزد عن ٨٩ درجة ، لأنهم يبردون هواء البناء بجعله يمر في رشاش الماء ، ويستخرجون من ذلك الوادى كل سنة ١٢٠ ألف طن من البورق ، وهى تساوى نصف مليون جنيه ، واذا بيعت في بلاد الانجليز فتها تساوى ستة ملايين وستمائة ألف جنيه ، هذا ما جاء في كتاب العلم والعمران ، وهل لك أيها الأخ الذكى أن تتذكر ما تقدم في (سورة ابراهيم) إذ ذكرت لك هناك « البحر الميت » وأن ثروته أكبر من ثروة جميع المسلمين الآن في الأرض ، وقد جهلها المسلمون وعرفها الفرنجة وهم يستخرجونها ، وهما وادى الموت الذى لا يصلح للحياة ظهرا أنه كنز عظيم ، وهذا هو قوله تعالى : « والأرض فرشناها فنعم الماهدون » وقوله تعالى هنا « والأرض مددناها الخ » نعم الله ممدوح على تمهيد هذه الأرض ، فالمداد الجيلة النافعة يجعل استخراجها صعبا ، والمزارع يجعلها في غاية السهولة ، وما أشبه إدراك الحقائق التى يجعلها أكثر الناس إلا بالبحر الميت في فلسطين وادى الموت في أمريكا ، كلاهما يعرفه الناس في حال جهالتهم ولكنهم ينظرون إليه بالسخرية والاستهزاء ، فاذا جاء أهل العلم استخرجوا ما يشاءون من الكنوز ،

هكذا أعيننا وأجسامنا والكواكب حولنا، يراها العالم والجاهل على حد سواء، فالجاهل يحقر البحث في هذه العجائب والعالم هو الذي يعرف قيمتها ويصرف نفيس عمره في المعرفة كما تجشمت انكنا مشق الحرب في الحرب العظمى، وبلغت ما ربحها في البحريات، وكما صرفت الشركة الأمريكية آلاف آلاف الجنيتات في استخراج كنوز وادي الموت وهو البورق الكثير هناك .
أيها الذكي : اصرف عمرك كله في استخراج حقائق العوالم فأنت سعيد بذلك الاستخراج وقوم بعدك سيقلدونك في ذلك ، وآخرون يستخرجون منافع الأرض كالني في وادي الموت والني في البحريات ، فهذه كنوز أقل من كنوز العلم ، ونفس ما نكتبه الآن وأمثاله كما يبحث الناس على الأعلى يحثم على الأدنى ، ولكل من الناس درجة في عمله والله هو الولي الحيد .

(٢) [غور الشيطان] : أما غور الشيطان فهو غور في أرض صخرية بولاية [اريزونا] من ولايات أمريكا حيث الارتفاع (٦٠٠٠) قدم عن سطح البحر وهو كبير مستدير ، قطره نحو ١٣٠٠ متر وعمقه ١٧٥ مترا ، وهذا الغور انما حصل بسبب جرم سماوي منترق ما وقع عليه من الطبقات الصخرية وأحدث هذا العمق الواسع ، وكانت سرعته تزيد على سرعة رصاص البنادق ٥٠ ضعفا ، فكسر الصخور الصلبة وسحق الهشة ، فانتشرت الكسر والسحق حول الغور في أرض مساحتها ٧٥ ميلا مربعا ، ولقد زخرح طبقات الصخور المجاورة فارتفعت من جهة وانخفضت من جهة أخرى ، وحول هذا الغور حجارة نيزكية ومغناطيسية ، وكلها فيها الحديد والنيكل والبلاطين والاريديوم ونحوها من المعادن الثمينة ، ولقد تألفت شركة منذ عشرين سنة لحفر بئر يصل إلى الجسم النيزكي الذي أحدث هذا الغور ، وقد صرفت الشركة أكثر من مائة ألف جنيه ، وأوصلت البئر إلى ١٤٠٠ قدما ، وهناك أصابت جسما أشد صلابة من الفولاذ ، لا تفعل فيه القنابل وترتد عنه ارتداد الحصى عن الصخر ، وهذا الجسم العجيب النيزكي الذي ترى هذه الشركة أنه كنز عظيم ، يقدر قطره بنحو ٣٠٠ قدم ، ويقدر ثقله بمليون طن ، وبعضهم يجعل قطره أربعة أمثال ما ذكر ، ولما أصاب الأرض وغار فيها أخرج منها ما ثقله أكثر من ٣٠٠ مليون طن وبئر ما حوله (٣) الكلام على الجليد والفحم القطبي : إن العصر الجليدي الأخير الذي أصاب الجانب الشمالي الغربي من أوروبا : أعنى ارلندا واسكتلندا وأسوج وتروج والبلطيك ، كان قبل التاريخ بين ٣٠ ألف سنة و ١٨ ألف سنة ، ودام إلى ٦٠٠٠ سنة قبل الميلاد ، إن القطب الجنوبي قد كشفت فيه طبقات خفية سمكها كلها ١٥٠٠ قدم على الأقل ، ومن حيث العرض ٨٥ درجة على بعد ٥ درجات من القطب الجنوبي ، وبعض هذه الطبقات رقيق جدا ، ووجدت آثار الجذور في الطين الذي وجد مع الفحم الحجري ، وذلك دليل قاطع على أن تلك الأصقاع كانت حارة وكانت الأشجار تغطيها عسورا متطاولة ، وذلك على مقتضى انتقال القطبين ، انتهى الكلام على اللطيفة الثالثة في آية : « والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي » الخ والحمد لله رب العالمين .

ههنا ثلاث جواهر

- الجوهرة الأولى في بهجة العلم في قوله تعالى : « وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج » .
- الجوهرة الثانية في قوله تعالى : « تبصرة وذكري لكل عبد منيب »
- الجوهرة الثالثة في قوله تعالى : « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد »

الجوهرة الأولى

بهجة العلم في قوله تعالى : وأنبأنا فيها من كل زوج بهيج

سبأني في ﴿سورة الذاريات﴾ الكلام على الذكور والأنثى من النبات ، وأن علماء النبات حاروا في تقسيمه ، فإن قسموه بواسطة ما يرون من شجرات وشجيرات وأنجم ، وهي الزروع المعروفة التي لاساق لها فإن ذلك التقسيم لا يفيد وكيف يفيد إلا بتحديد الأقسام تحديدا تاما ، وإن قسموه بواسطة أنه نبات سنوي وغير سنوي كما سبأني ، فهذا غير كاف ، لأن البرسيم مثلا وحده بعضه سنوي وبعضه غير سنوي ، فاذن قد انجأوا أخيرا إلى دراسة الزهرة والحب والفاكهة فانظمت الأقسام حينئذ ، ورأوا أيضا أن من الأزهار ما يكون ذكرانها على شجرة وإناثها على شجرة أخرى كما سبأني إيضاحه هناك ، وذلك ككشجر النخل ، فإذا كان بين النخلة والأخرى مسافة بعيدة ، فإن الهواء يحمل الطلع من الذكر إلى الأنثى ، والإنسان لا علم له بهذا « فتبارك الله أحسن الخالقين » .

حكاية

جاء في كتاب [الآيات البيّنات ، في علم النبات] للاستاذ أحمد أفندي قدرى مانصه : « إن التلقيح في النباتات ذات المسكنين يمكن حصوله من بعد عظيم ، وهناك عدة أمثلة نافعة لبيان هذه الظاهرة فكان منذ زمن طويل يستنبت شجرتان من الفستق الأنثى ، وكانت كل شجرة منهما تحمل كل سنة أزهارا ولا يتحصل منهما ثمار أصلا ، فتعجب المعلم [جوسيو] لما رأى أن هاتين الشجرتين قد انعقدت ثمارهما ونضجت على ما ينبغي في سنة من السنين ، ومن ذلك الوقت خطر بباله أنه لابد أن يكون بيار يزأوفى أكنافها شجرة فستق ذكر حاملة لأزهار ، فشرع في البحث عن ذلك ، فعرف أن شجرة فستق ذكر أزهرت أول مرة في جنيّة تربية النباتات الكائنة بقرب [لوكسامبور] فأتى الطلع المحمول بالهواء من فوق أبنية جزء من باريز وعلق نبات الاناث ، وهناك نبات يسمى [السنيبريا سبرالس] أى الحلزوني الذي هونبات ذو مسكنين (من الفصيلة البشيفية) ينبت بمقدار عظيم في الترع وفي القنوات ، ففي هذا النبات ظاهرة عجيبة جدا في زمن تلقيحه ، وهي أن يكون النبات موضوعا في قاع الماء أى قاطنا فيه تماما ، وذكره واثاته ثبتت مخاطما بعضها ببعض ، فالأزهار الاناث المحمولة على ذنبيات زهرية طولها قرمان أو ثلاثة تقريبا ، وملته على هيئة حلزون تأتي على سطح الماء لكي تبسّم ، وأما الأزهار الذكور فشكل جلة منها تكون موضوعة في لفافة غشائية وهي محمولة على ذنب زهري قصير جدا ، فإذا أتى زمن التلقيح تنفتح وتمزق اللفافة القرطاسية ، وتنفصل من حاملها الزهري العام ، وتأتي على سطح الماء فتبسّم وتلقيح الأزهار الاناث ، وبعد زمن يسير تنزل هذه الأزهار الاناث تحت الماء ، ثانيا بالتفاف الذنبيات الزهرية الحلزونية التي تحملها ، وفيه تصل ثمارها إلى نضجها التام » انتهى

أقول : وهذا من أعجب العجائب ! إن هاتين العجبتين تفتح لما أبواب علوم كثيرة ، كيف لا وهذه شجرة الفستق كانت لا تثمر وهي أنثى ، ولكن لما ظهرت شجرة فستق ذكر جاء لها الطلع منها فأثمرت ، إن هذه الدنيا جيلة وبديعة ، أليس هذا من أعجب الابداع ، يلقح النبات من نبات آخر وإناس لا يعلمون ، وكيف يكون البشنيّ نابتا في برك بلادنا ونحن ننظر إليه نظرة جاهلة لأنه ينبت في البرك ولكننا نراه يضحك وهيئة أزهاره جيلة ، وهل كان يدور بخلدنا ونحن نلهو ونلعب في حال طفولتنا أن هذه الزهرة الضاحكة المستبشرة هي الأنثى ، وأن الذكران قد انتبدوا مكانا قصيا في قاع البركة ، وأنهم وقت الالتحاق هم بدورهم سيخرجون

من أجدانهم سراعا وهم فرحون مستبشرون ، فيجدون هؤلاء العالسات واقبات منتظرات قدومهم فيحصل
الالقاء في أمن وأمان ، ولم يبق لهؤلاء الذكران من فائدة ، أما الاناث فانهم ينزلن إلى قاع البركة ، وهناك يتم
نمو الثمرات « فتبارك الله أحسن الخالقين » . « وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أذنان بصرون » .
« ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » فلم تذكر في أمر السياسة ونقول :
إن الله الذي خلق النبات هو نفسه الذي خلق الأمم ، ولقد يخيّل لي الآن أن في الشرق عقولا وتلك
العقول كانت مغطاة في قاع بركة هذه الدنيا كما أن ذكران البشنيين كانت ملتفة بأغشية في قاع بركة الماء
وهاهنا اليوم أقبل الزمان الذي فيه تظهر تلك العقول من أغشيتها وتأتي على العالم دروسا كما ظهرت ذكور
البشنيين في وقت الالقاء وفعلت ما خلقت له وتمّ الالقاء .
إن للشرق لصولة فوق صولة الغرب ، ومن هذه العجائب نفهم قوله تعالى : « لكل أجل كتاب » ،
وقوله : « إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير » . وقوله : « وكل شيء عنده بمقدار » .
وإذا كان لقاح البشنيين بمقدار فهكذا لقاح عقول الشرقيين له زمان لا بد منه ، وهل اللقاح غير التعليم ؟
الله أكبر إن من أنواع اللقاح في الشرق الكتب والجرائد المنتشرة اليوم ومنها هذا التفسير ، إن لقاح
العقول الشرقية اليوم حاصل ، والشرق يغلي كما تغلي القدور : « وربك يخاف ما يشاء ويخار وهو اللطيف
الخبير » انتهى يوم الأربعاء أول يونيو سنة ١٩٣٢ م

الجوهرة الثانية

في قوله تعالى : تبصرة وذكرى لكل عبد منيب

رباه : جل فعلك ، وحسن قولك ، كم تنفياً لظلال الأشجار ، ونجلس في الحقول ، ونأكل من الفاكهة
والحب مالد وطاب ، نعيش ونموت ونحن غافلون عن الجمال ، وعن الحكمة ، وعن عجائب الابداع ، كم من
ورق تحيط به أوبار ونحن ننظرها ولا ندري ما حكمها ، تشرق الشمس وتغرب ، ويطلع القمر ويأفل ،
ونحن نشاهد تلك الأوراق الكاسيات بتلك الأوبار ، ولا ندري لماذا كانت هذه الأوبار والأشعار ، نظرت
في كتاب [جمال الطبيعة] للورد أفيري صفحة ١٠٩ فألفيته شرح هذا الموضوع شرحا وافحا ، فاستبان
به أن الوبر أعدته العناية الإلهية ، لما لبقى النبات من شرّ هاجم من خارج النبات ، وأما ليكون حافظا
لما في النبات من قوة حيوية بها بقاؤه ونظام حياته ، فأما أول الأمرين فذلك :

(١) أن من النبات ما تعترضه الحيوانات السائمة فتقطع عليه حياته فيكون ذلك الوبر وقاية له .

(٢) ومنه ما تهاجمه الحشرات فيكون ذلك الوبر حصنا حصينا .

(٣) ومنه ما تحيط به الرطوبة فتكاد تهلكه لولا ذلك الوبر الكاسي للأوراق .

(٤) ومنه ما تلح عليه حرارة الشمس فيكون ظلّ تلك الأوبار حافظا للنبات من البوار كما يحفظ جسم

الإنسان من الحر بالملايس : « وجعل لكم سراويل تقيكم الحرّ وسراويل تقيكم بأسكم كذلك يتم

نعمته عليكم لعلكم تسلمون »

ولوعلم المسلم أن نعمة الملايس ليست خاصة به ، بل هناك ملايس تحفظ النبات من الهلاك ليكون نعمة له
أيضا ومتاعا لغيره صعبا ولدهش من تلك العناية التي تحجب الأبواب . هذا هو الأمر الأول .

أما الأمر الثاني فذلك أن من النبات ما ينبت في الصحراء فتلح عليه الشمس فيطير منه البخار ، فما
الذي يحفظ حياة النبات إذن إذا خرج بالحاح الشمس بقية الرطوبة في ذلك النبات ؟ أعدّ الله تلك الأنابيب

الشعرية الوردية ، فهي المنافع من ذلك البحر فيعيش ذلك النبات . هذه نبذة من معنى قوله تعالى هنا « تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » .

أيها المسلمون : لاهية لإحياة العلماء ، والجاهلون جميعاً موتى ، فليكن الإنسان عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً كما في الحديث ، وليحذر أن يكون كارهاً للعلم فذلك من الأخسرين ، والحمد لله رب العالمين . انتهى الكلام على الجوهرة الثانية .

الجوهرة الثالثة

في قوله تعالى : ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد

لقد تقدم الكلام على هذه الآية في ﴿ سورة الحجرات ﴾ وقد ذكرنا هناك عشرًا من آفات اللسان من [إحياء علوم الدين] لأغزالي رحمه الله ، وكذلك بعض غوائل الأعمال القلبية من كتابنا [جواهر التقوى] وأرجأنا بقية ما في الأحياء وما في كتاب [جواهر التقوى] إلى هذا المقام هنا في سورة ق فلنبداً بالكلام على ما في الأحياء فنقول :

الآفة الحادية عشرة : السخرية والاستهزاء

وهذا محرم مهمما كان مؤذيا كما قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن » ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب واللقائص على وجه يضحك منه ، وقد يكون ذلك بالحكاية في الفعل والقول ، وقد يكون بالإشارة والإيماء ، وإذا كان بحضرة المستهزاء به لم يسم ذلك غيبة ، وفيه معنى الغيبة ، قالت عائشة رضي الله عنها : (١) حاكيت إنسانا فقال لي النبي ﷺ والله ما أحب أني حاكيت إنسانا ولي كذا وكذا ، وقال ابن عباس في قوله تعالى : « يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » : ان الصغيرة التسم بالاستهزاء بالمؤمن ، والكبيرة القهقهة بذلك ، وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذنوب والكبائر ، وعن عبدالله بن زمة (٢) أنه قال : سمعت رسول الله ﷺ وهو يخطب فوعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال علام يضحك أحدكم مما يفعل ، وقال ﷺ (٣) « إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال لهم هلم فيجىء بكرهه وغمه فإذا أغلق دونه ، ثم يفتح له باب آخر فيقال لهم هلم فيجىء بكرهه وغمه فإذا أغلق دونه فما يزال كذلك حتى أن الرجل ليفتح له الباب فيقال له هلم هلم فلا يأتيه » . وقال معاذ بن جبل (٤) قال النبي ﷺ : « من عبر أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمل » وكل هذا

(١) حديث عائشة : حاكيت إنسانا فقال لي النبي ﷺ ما يسرني أني حاكيت إنسانا ولي كذا وكذا أبو داود والترمذي وصححه .

(٢) حديث عبد الله بن زمة : وعظهم في الضحك من الضرطة وقال علام يضحك أحدكم مما يفعل متفق عليه .

(٣) حديث : ان المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال لهم هلم فيجىء بكرهه وغمه فإذا جاء أغلق دونه . الحديث ابن أبي الدنيا في الصمت من حديث الحسن مرسل ورواه في ثمانيات النجيب من رواية أبي هذبة أحد أهل الكين عن أنس .

(٤) حديث معاذ بن جبل : من عبر أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمل ، الترمذي دون قوله قد

يرجع إلى استحقاق الغير والضحك عليه استهانة به واستصغاراً له ، وعليه نبه قوله تعالى : « عسى أن يكونوا خيراً منهم » أى لا تستحقه استصغاراً فلعله خير منك ، وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به ، فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخر به كانت السخرية في حقه من جهة المزاح ، وقد سبق ما يذم منه وما يمدح ، وإنما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون ، وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخطب فيه ولم ينتظم ، أو على أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك على خطئه وعلى صنعه أو على صورته وخلقه إذا كان قصيراً ، أو ناقصاً لعب من العيوب ، فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهى عنها . انتهى الكلام على الآفة الحادية عشرة ، والحمد لله رب العالمين .

الآفة الثانية عشرة : إفشاء السر

وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء ، قال النبي ﷺ (١) إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة ، وقال (٢) مطلقاً (كذا) الحديث بينكم أمانة ، وقال الحسن : ان من الخيانة أن تحدث بسر أخيك ، وروى أن معاوية رضى الله عنه أسر إلى الوليد بن عتبة حديثاً فقال لأبيه يا أبت ان أمير المؤمنين أسر إلى حديثنا وما أراه يطوى عنك ما بسطه الى غيرك قال فلا تحدثني به فان من كنتم سره كان الخيار اليه ، ومن أفشاء السر كان الخيار عليه ، قال فقلت يا أبت وان هذا ليدخل بين الرجل وبين ابنه فقال لا والله يا بني ولكن أحب أن لا تذل أسنانك بأحاديث السر ، قال فأبيت معاوية فأخبرته ، فقال يا وليد أعتقك أبوك من رق الخطأ فافشاء السر خيانة ، وهو حرام اذا كان فيه اضرار ولو لم يكن فيه اضرار وقد ذكرنا ما يتعلق بكتمان السر في كتاب آداب الصحبة فأغنى عن الاعادة . انتهى الكلام على الآفة الثانية عشرة ، والحمد لله رب العالمين .

الآفة الثالثة عشرة : الوعد الكاذب

فان اللسان سباق الى الوعد ، ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفاً ، وذلك من أمارات النفاق قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » وقال ﷺ (٣) « العدة عطية » وقال صلى الله عليه وسلم (٤) « الوأى مثل الدين أو أفضل » والوأي الوعد ، وقد أنشئ الله تعالى على نبيه اسماعيل عليه السلام في كتابه العزيز فقال : « انه كان صادق الوعد » قيل انه وعد أنساناً في موضع فلم يرجع إليه ذلك الانسان بل نسي فبقى اسماعيل اثنين وعشرين يوماً في انتظاره ، ولما حضرت عبد الله بن عمر

تاب منه وقال حسن غريب وليس اسناده بمتصل قال الترمذي قال أحد بن منيع قالوا من ذنب قد تاب منه .

(١) حديث : اذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة ، أبو داود والترمذي وحسنه من حديث جابر

(٢) حديث : الحديث بينكم أمانة ابن أبي الدنيا من حديث ابن شهاب مرسل .

(٣) حديث : العدة عطية الطبراني في الأوسط من حديث قباث بن أشيم بسند ضعيف وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن مسعود ، ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت والخرائط في مكارم الأخلاق من حديث الحسن مرسل .

(٤) حديث : الوأى مثل الدين أو أفضل ابن أبي الدنيا في الصمت من رواية أبي طيبة مرسل ، وقال : الوأى يعني الوعد ، ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث علي بسند ضعيف .

الوفاء قال انه كان خطب الى ابنتي رجل من قریش وقد كان منى إليه شبه الوعد فوائده لا أتق الله مثل النفاق أشهدكم أنى زوجته ابنتي (١) . وعن عبد الله بن أبي الخنساء قال : بايعت النبي ﷺ قبل أن يبعث و بقيت له بقية فواعدته أن آتية بها في مكانه ذلك فنسيت يومى والغد ، فأتيته اليوم الثالث وهو في مكانه ، فقال يا فتى لقد شققت على أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرک ، وقيل لابراهيم : الرجل يوعد الرجل الميعاد فلا يجي ؟ قال ينتظره إلى أن يدخل وقت الصلاة التي نجي ، وكان رسول الله ﷺ (٢) اذا وعد وعدا قال عسى وكان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول ان شاء الله وهو الأولى ، ثم اذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر فان كان عند الوعد عازما على أن لا يفي فهذا هو النفاق ، وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم (٣) « ثلاث من كن فيهن فهو منافق وان صام وصلى وزعم أنه مسلم : اذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف ، واذا ائتمن خان » . وقال عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٤) « أربع من كن فيهن كان منافقا ، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها : اذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف ، واذا عاهد غدر ، واذا خاصم فجر » وهذا ينزل على من وعد وهو على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر ، فأما من عزم على الوفاء فعن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا وان جرى عليه ما هو صورة النفاق ، ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضا كما يحترز من حقيقته ، ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة حاضرة فقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥) كان وعد أبا الهيثم بن التيهان خادما فأتى بثلاثة من السبي فأعطى اثنين وبقى واحد فأنت فاطمة رضى الله عنها تطلب منه خادما وتقول ألا ترى أثر الرحي بيدي فذكر موعده لأبي الهيثم فجعل يقول كيف بموعدي لأبي الهيثم ؟ فآثره به على فاطمة لما كان قد سبق بموعده له مع أنها كانت تدير الرحي بيدها الضعيفة (٦) . ولقد كان صلى الله عليه وسلم جالسا يقسم غنائم هوازن بحنين فوقف عليه رجل من الناس ، فقال : ان لى عندك موعدا يا رسول الله قال صدقت فاحتكم ماشئت ، فقال أحتكم ثمانين ضائنة وراعيها قال هي لك وقال احتسكت سيرا ولصاحبة موسى التي دلت على عظام يوسف كانت أحزم منك وأجزل حكما منك حين حكمها موسى عليه

(١) حديث عبد الله بن أبي الخنساء : بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فواعدته أن آتية بها في مكانه ذلك فنسيت يومى والغد فأتيته اليوم الثالث وهو في مكانه ، فقال يا فتى قد شققت على أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرک ، رواه أبو داود ، واختلف في اسناده ، وقال ابن مهدي : ما أظن ابراهيم بن طهمان إلا أخطأ فيه .

(٢) حديث : كان اذا وعد وعدا قال عسى ، لم أجد له أصلا .

(٣) حديث أبي هريرة : ثلاث من كن فيهن فهو منافق الحديث وفيه اذا وعد أخلف متفق عليه وقد تقدم .

(٤) حديث عبد الله بن عمرو : أربع من كن فيهن كان منافقا الحديث متفق عليه

(٥) حديث : كان وعد أبا الهيثم بن التيهان خادما فأتى بثلاثة من السبي فأعطى اثنين وبقى واحد فجاءت فاطمة تطلب منه الحديث وفيه فجعل يقول كيف بموعدي لأبي الهيثم فآثره به على فاطمة تقدم ذكر قصة أبي الهيثم في آداب الأكل وهي عند الترمذي من حديث أبي هريرة وليس فيها ذكر لفاطمة .

(٦) حديث : انه كان جالسا يقسم غنائم هوازن بحنين فوقف عليه رجل فقال ان لى عندك موعدا قال صدقت فاحتكم ماشئت الحديث ، وفيه لصاحبة موسى التي دلت على عظام يوسف كانت أحزم منك الحديث ابن حبان والحاكم في المستدرک من حديث أبي موسى مع اختلاف ، قال الحاكم صحيح الاسناد وفيه نظر .

السلام فقالت حكمتي أن تردني شابة وأدخل معك الجنة ، قيل فكان الناس يضعفون ما احتكم به حتى جعل مثلاً فقيل أشح من صاحب الثمانين والرامي ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل وفي نيته أن يفي » وفي لفظ آخر : « إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي فلم يجد فلا إثم عليه . انتهى الكلام على الآفة الثالثة عشرة ، والحمد لله رب العالمين .

الآفة الرابعة عشرة : الكذب في القول واليمين

وهو من قبائح الذنوب ، وفواحش العيوب ، قال اسماعيل بن واسط : سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يخطب بعد وفاة رسول الله ﷺ فقال (٢) « قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامى هذا عام أول ثم بكى وقال : إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار ، وقال أبو أمامة (٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الكذب باب من أبواب النفاق » . وقال الحسن : « كان يقال : إن من النفاق اختلاف السر والعلانية ، والقول والعمل ، والمدخل والمخرج ، وأن الأصل الذي بنى عليه النفاق الكذب » ، وقال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم (٤) « لا يزال العبد يكذب ويتجرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً » (٥) ومرو رسول الله ﷺ برجلين يتبايعان شاة ويتحالفان يقول أحدهما والله لأتقصك من كذا وكذا ويقول الآخر : والله لا أزيدك على كذا وكذا فتر بالشاة وقد اشتراها أحدهما فقال أوجب أحدهما بالامم والكفارة ، وقال عليه الصلاة والسلام (٦) « الكذب ينقص الرزق » ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) حديث : ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل ومن نيته أن يفي ، وفي لفظ آخر : إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي فلم يجد فلا إثم عليه ، أبو داود والترمذي وضعفه من حديث زيد بن أرقم باللفظ الثاني إلا أنهما قالاً فلم يف .

(٢) حديث أبي بكر الصديق : قام فينا رسول الله ﷺ مقامى هذا عام أول ثم بكى وقال إياكم والكذب الحديث ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة وجعله المصنف من رواية اسماعيل بن أوسط عن أبي بكر ، وإنما هو أوسط بن اسماعيل بن أوسط واسناده حسن .

(٣) حديث أبي أمامة : إن الكذب باب من أبواب النفاق ، ابن عدى في الكامل بسند ضعيف وفيه عمر بن موسى الوجهي ضعيف جداً ، ويفني عنه قوله ﷺ : ثلاث من كن فيه فهو منافق وحديث أربع من كن فيه كان منافقاً قال في كل منهما وإذا حدث كذب وهما في الصحيحين وقد تقدما في الآفة التي قبلها

(٤) حديث : كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هولك به مصدق وأنت له كاذب ، البخاري في كتاب الأدب المفرد وأبو داود من حديث سفيان بن أسيد وضعفه ابن عدى ورواه أحمد والطبراني من حديث النواس بن سمعان بإسناد جيد

(٥) حديث ابن مسعود : لا يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ، متفق عليه

(٦) حديث : مرّ برجلين يتبايعان شاة ويتحالفان الحديث وفيه فقال أوجب أحدهما بالامم والكفارة أبو الفتح الأزدى في كتاب الأسماء المفردة من حديث ناسخ الحضرمي ، وهكذا رويناه في أمالي ابن سمعون ، وناسخ ذكره البخاري هكذا في التاريخ ، وقال أبو حاتم هو عبد الله بن ناسخ .

(٧) حديث : الكذب ينقص الرزق ، أبو الشيخ في طبقات الأصهبانيين من حديث أبي هريرة ورويناه

(١) « إن التجار هم الفجار فقليل يارسل الله أليس قد أحلّ الله البيع قال نعم ولكنهم يحلفون فيما همون ، ويحدثون فيكذبون . وقال صلى الله عليه وسلم (٢) : « ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم : المنافق بعطيته ، والمنفق سلعته بالخلف الفاجر والمسبل إزاره ، وقال ﷺ (٣) « ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نسكة في قلبه إلى يوم القيامة » وقال أبوذر الغفاري (٤) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة يحبهم الله : رجل كان في فئمة فنصب نحره حتى يقتل أو يفتح الله عليه وعلى أصحابه ، ورجل كان له جارسوه يؤذيه فصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن ، ورجل كان معه قوم في سفر أو سرية فأطالوا السرى حتى أعجبهم أن يمسوا الأرض فنزلوا فتنحى يصلي حتى يوقظ أصحابه للرحيل ، وثلاثة يشنؤهم الله : التاجر ، أو البائع الخلف ، والفقر المختال ، والبخیل المنافق . وقال صلى الله عليه وسلم (٥) « ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له » . وقال ﷺ (٦) رأيت كأن رجلا جاءني فقال لي قم فقممت معه فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآخر جالس ، بيد القائم كlob من حديد يلقمه في شدة الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهله ثم يجذبه فيلقمه الجانب الآخر فيمده فإذا مده رجع الآخر كما كان فقلت للذي أقامني ماهذا ؟ فقال هذا رجل كذاب يعذب في قبره إلى يوم القيامة ، وعن عبد الله بن جراد قال (٧) سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسل الله : هل يزني المؤمن ؟ قال قد يكون ذلك ، قلت ياني الله هل يكذب المؤمن ؟ قال لا ، ثم أتبعها ﷺ بقول الله تعالى : إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله ، وقال أبو سعيد الخدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (٨) يدعو فيقول في دعائه : اللهم طهر قلبي من النفاق ،

كذلك في مشيخة القاضي أبي بكر واسناده ضعيف .

(١) حديث : أن التجار هم الفجار الحديث ، وفيه ويحدثون فيكذبون أحمد والحاكم وقال صحيح

الاسناد والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن شبل .

(٢) حديث : ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم : المنافق بعطيته ، والمنفق سلعته بالخلف الكاذب ، والمسبل إزاره ، مسلم من حديث أبي ذر .

(٣) حديث : ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نسكة في قلبه إلى يوم القيامة الترمذي والحاكم وصحح اسناده من حديث عبد الله بن أنيس .

(٤) حديث أبي ذر : ثلاثة يحبهم الله الحديث ، وفيه ثلاثة يشنؤهم الله : التاجر أو البائع الخلف أحمد واللفظ له وفيه ابن الأجس ولا يعرف حاله ورواه هو والنسائي بالفظ آخر باسناد جيد ، والنسائي من حديث أبي هريرة أربعة يبغضهم الله : البائع الخلف الحديث واسناده جيد .

(٥) حديث : ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له ، أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي في الكبرى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده .

(٦) حديث : رأيت كأن رجلا جاءني فقال لي قم فقممت معه فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآخر جالس بيد القائم كlob من حديد يلقمه في شدة الجالس الحديث : البخاري من حديث سمرة بن جندب في حديث : طويل .

(٧) حديث عبد الله بن جراد أنه سأل النبي ﷺ هل يزني المؤمن ؟ قال قد يكون ذلك ، قال هل يكذب ؟ قال لا ، الحديث ابن عبد البر في التمهيد بسند ضعيف ، ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت مقتصر على الكذب ، وجعل السائل أبا الرداء .

(٨) حديث أبي سعيد : اللهم طهر قلبي من النفاق ، وفرجني من الزنا ، ولساني من الكذب ، هكذا وقع

وفرجى من الزنا ، ولسانى من الكذب . وقال صلى الله عليه وسلم ^(١) ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، ومملك كذاب ، وعائل مستكبر . وقال عبد الله بن عامر ^(٢) جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير ، فذهبت لألعب ، فقالت أمي : يا عبد الله تعال حتى أعطيك فقال صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه ؟ قالت تمرا ، فقال : أما انك لولم تفعل لي كبت عليك كذبة . وقال صلى الله عليه وسلم ^(٣) لو أفاء الله عليّ نعما عدد هذا الحصى لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا ، وقال صلى الله عليه وسلم وكان متكئا ^(٤) ألا أنبئكم بأكبر الكبائر : الإشراف بالله ، وعقوق الوالدين ، ثم قعد وقال ألا وقول الزور . وقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ^(٥) : « إن العبد يكذب الكذبة فيتباعه الملك عنه مسيرة ميل من نتن ماجاء به . وقال أنس ^(٦) قال النبي ﷺ « تقبلوا إلىّ بست أنقبل لكم بالجنة فقالوا وماهين ؟ قال اذا حدثت أحداكم فلا يكذب ، واذا وعد فلا يخلف ، واذا اتمن فلا يخن ، وغضوا أبصاركم ، واحفظوا فروجكم ، وكفوا أيديكم . وقال صلى الله عليه وسلم ^(٧) إن للشيطان كلالا ولعوقا ونشوقا : أما لعوقه فالكذب ، وأما نشوقه فالغضب ، وأما كلاله فالنوم . وخطب عمر رضي الله عنه يوما فقال ^(٨) : قام فينا رسول الله ﷺ كقيامي هذا فيكم فقال : أحسنوا إلى أرحامي ثم الذين يلوهم ثم يفسوا الكذب حتى يحلف الرجل على اليمين ولم يستحلف ويشهد ولم يستشهد . وقال النبي صلى الله عليه وسلم ^(٩) « من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » . وقال صلى الله عليه وسلم

في نسخ الاحياء عن ابن سعيد ، وانما هو عن أم معبد ، كذا رواه الخطيب في التاريخ دون قوله وفرجى من الزنا ، وزاد : وعملى من الرياء ، وعينى من الخيانة ، واسناده ضعيف .

(١) حديث : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم الحديث وفيه : والامام الكذاب ، مسلم من حديث أبي هريرة

(٢) حديث عبد الله بن عامر جاء رسول الله ﷺ إلى بيتنا وأنا صبي صغير فذهبت لألعب فقالت أمي

يا عبد الله تعال أعطيك ، فقال وما أردت أن تعطيه ؟ قالت تمرا ، فقال : ان لم تفعل لي كبت عليك

كذبة ، رواه أبو داود ، وفيه من لم يسم ، وقال الحاكم : إن عبد الله بن عامر ولد في حياته صلى

الله عليه وسلم ولم يسمع منه ، قلت : وله شاهد من حديث أبي هريرة وابن مسعود ورجالهما ثقات

إلا أن الزهري لم يسمع من أبي هريرة .

(٣) حديث : لو أفاء الله عليّ نعما عدد هذا الحصى لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا

رواه مسلم وتقدم في أخلاق النبوة .

(٤) حديث : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الحديث ، وفيه ألا وقول الزور متفق عليه من حديث أبي بكر

(٥) حديث ابن عمر : ان العبد يكذب الكذبة فيتباعه الملك عنه مسيرة ميل من نتن ماجاء به ، الترمذي

وقال حسن غريب

(٦) حديث أنس : تقبلوا إلىّ بست أنقبل لكم بالجنة اذا حدث أحداكم فلا يكذب ، الحديث الحاكم في

المستدرک والخرائطي في مكارم الأخلاق وفيه سعد بن سنان ضعفه أحمد والنسائي ووثقه ابن معين

ورواه الحاكم بنحوه من حديث عبادة بن الصامت وقال صحيح الاسناد

(٧) حديث : ان للشيطان كلالا ولعوقا الحديث الطبراني وابونعيم من حديث أنس بسند ضعيف وقد تقدم

(٨) حديث : خطب عمر بالجابية الحديث وفيه ثم يفسوا الكذب الترمذي وصححه والنسائي في الكبرى

من رواية ابن عمر عن عمر

(٩) حديث : من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ، مسلم في مقدمة صحيحه من

حديث سمرة بن جندب .

(١) « من حلف على يمين بائع ليقطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان » .
 وروى عن النبي ﷺ (٢) أنه رد شهادة رجل في كذبة كذبها وقال ﷺ (٣) « كل خصلة يطبع أو يطوى عليها المسلم إلا الخيانة والكذب » . وقالت عائشة رضي الله عنها (٤) : ما كان من خلق أشد على أصحاب رسول الله ﷺ من الكذب ، ولقد كان رسول الله ﷺ يطالع على الرجل من أصحابه على الكذب فما ينجلي من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث توبة لله عز وجل منها . وقال موسى عليه السلام : يارب أي عبادك خير لك عملاً ؟ قال من لا يكذب لسانه ، ولا يفجر قلبه ، ولا يزي في فرجه . وقال لقمان لابنه : يا بني إياك والكذب فإنه شهى كلحم العصفور عما قليل يقله صاحبه . وقال عليه السلام في مدح الصدق (٥) : أربع إذا كن فيك فلا يضرّك ما فاتك من الدنيا : صدق الحديث ، وحفظ الأمانة ، وحسن الخلق ، وعفة طعمة . وقال أبو بكر رضي الله عنه (٦) في خطبة بعد وفاة رسول الله ﷺ قام فيها رسول الله ﷺ مثل مقامى هذا عام أول ثم بكى وقال عليكم بالصدق فإنه مع البرّ وهما في الجنة . وقال معاذ قال لي ﷺ (٧) أوصيك بتقوى الله ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، والوفاء بالعهد ، وبذل السلام ، وخفض الجناح .

[وأما الآثار] فقد قال على رضي الله عنه : أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب ، وشر الندامة ندامة يوم القيامة . وقال عمر بن عبد العزيز رجة الله عليه : ما كذبت كذبة منذ شددت على لزامي . وقال عمر رضي الله عنه : أحبكم إلينا ما لم نركم أحسنكم اسماً ، فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكم خلقاً ، فإذا اخترناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثاً ، وأعظمكم أمانة . وعن ميمون بن أبي شبيب قال : جلست أكتب كتاباً فأثيت على حرف أن أنا كتبت زينت الكتاب ، وكنت قد كذبت عزمت على تركه فعزمت من جانب البيت « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » . وقال الشعبي : ما أدرى أيهما أبعد

(١) حديث : من حلف على يمين مائمه ليقطع بها مال امرئ مسلم ، الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود .

(٢) حديث : أنه رد شهادة رجل في كذبة كذبها ابن أبي الدنيا في الصمت من رواية موسى بن شيبة مرسل ، وموسى روى معمر عنه مناكير قاله أحمد بن حنبل .

(٣) حديث : كل خصلة يطبع أو يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب ، ابن أبي شيبة في المصنف من حديث أبي أمامة ورواه ابن عدي في مقدمة الكامل من حديث سعد بن أبي وقاص وابن عمر أيضاً وأبي أمامة أيضاً ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت من حديث سعد مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أشبه بالصواب ، قاله الدارقطني في العلل .

(٤) حديث : ما كان من خلق الله شيء أشد عند أصحاب رسول الله ﷺ من الكذب ، ولقد كان يطالع على الرجل من أصحابه على الكذب فما ينجلي من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث لله منها توبة أحمد من حديث عائشة ورجالها ثقات إلا أنه قال عن ابن أبي مليكة أو غيره ، وقد رواه أبو الشيخ في الطبقات فقال ابن أبي مليكة ولم يشك وهو صحيح .

(٥) حديث : أربع إذا كن فيك فلا يضرّك ما فاتك من الدنيا : صدق الحديث ، الحديث الحاكم والخراطي في مكارم الأخلاق من حديث عبد الله بن عمرو وفيه ابن طيعة .

(٦) حديث أبي بكر : عليكم بالصدق فإنه مع البرّ وهما في الجنة ، ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة ، وقد تقدم بعضه في أول هذا النوع .

(٧) حديث معاذ : أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث أبو نعيم في الحلية وقد تقدم .

غورا في النار الكذاب أو البخيل؟ وقال ابن السكيت: ما أراني أوجر على ترك الكذب لأنني إنما أدعه أفقة .
وقيل لخالد بن صبيح: أيسمى الرجل كاذبا بكذبة واحدة؟ قال نعم . وقال مالك بن دينار: قرأت في بعض
الكتب: ما من خطيب إلا وتعرض خطبته على عمله ، فإن كان صادقا صدق ، وإن كان كاذبا قرضت شفاته
بمقاريض من نار كلما قرضتا نبتتا . وقال مالك بن دينار: الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج
أحدهما صاحبه . وكلم عمر بن عبد العزيز الوليد بن عبد الملك في شيء ، فقال له كذبت ، فقال عمر والله
ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه .

بيان ما رخص فيه من الكذب

اعلم أن الكذب ليس حراما لعينه لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره فإن أقل درجاته أن يعتقد
المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا ، وقد يتعلق به ضرر غيره ، ورب جهل فيه منفعة ومصلحة
فالكذب محصل لذلك الجهل فيكون مأذونا فيه ، وربما كان واجبا . قال ميمون بن مهران: الكذب في
بعض المواطن خير من الصدق ، أريت لو أن رجلا سعى خلف إنسان بالسيف ليقبضه فدخل دارا فأنهى إليك
فقال أريت فلانا؟ ما كنت قائلا؟ ألت تقول لم أره وما تصدق به ، وهذا الكذب واجب .

فنقول: الكلام وسيلة إلى المقاصد ، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا ،
فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك
القصد مباحا ، وواجب إن كان المقصود واجبا ، كما أن عصمة دم المسلم واجبة ، فهما كان في الصدق سفك
دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب ، ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين
أو استمالة قلب المجنى عليه إلا بالكذب فالكذب مباح إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن ، لأنه إذا فتح باب
الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة فيكون الكذب
حراما في الأصل إلا لضرورة ، والذي يدل على الاستثناء ما روى عن أم كاثوم قالت (١) ماسمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد به الإصلاح ، والرجل
يقول القول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته ، والمرأة تحدث زوجها . وقالت أيضا: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم (٢): « ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو نفي خيرا » . وقالت أسماء بنت يزيد
(٣) قال رسول الله ﷺ « كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا الرجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما »
وروى عن أبي كاهل (٤) قال: وقع بين اثنين من أصحاب النبي ﷺ كلام حتى تصارما فلقيت أحدهما
فقلت: مالك ولفلان؟ فقد سمعته يحسن عليك الثناء ، ثم لقيت الآخر فقلت له: مثل ذلك حتى اصطلحا ،
ثم قلت: أهلك نفسي وأصلحت بين هذين ، فأخبرت النبي ﷺ فقال يا أبا كاهل أصلح بين الناس

- (١) حديث أم كاثوم: ماسمعت برخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث ، مسلم وقد تقدم .
- (٢) حديث أم كاثوم أيضا: ليس بكذاب من أصلح بين الناس ، الحديث متفق عليه وقد تقدم والذي
قبله عند مسلم بعض هذا .
- (٣) حديث أسماء بنت يزيد: كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين رجلين يصلح
بينهما أحد بزيادة فيه ، وهو عند الترمذي مختصرا وحسنه .
- (٤) حديث أبي كاهل: وقع بين رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلام الحديث وفيه: يا أبا كاهل
أصلح بين الناس ، رواه الطبراني ولم يصح .

أى ولو بالكذب . وقال عطاء بن يسار (١) قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : أكذب على أهلك ؟ قال لاخير في الكذب ، قال أعدها وأقول لها ؟ قال لا جناح عليك . وروى أن ابن أبي عذرة الدؤلى وكان في خلافة عمر رضى الله عنه كان يخلع النساء اللاتي يتزوجهن ، فطارت له في الناس من ذلك أحدىة يكرهها فلما علم بذلك أخذ بيد عبد الله بن الأرقم حتى أتى به إلى منزله ، ثم قال لامرأته : أنشدك بالله هل تبغضينى ؟ قالت لا تنشدنى ، قال فأتى أنشدك الله ، قالت نعم ، فقال لابن الأرقم أنسمع ؟ ثم انطلقا حتى أتيا عمر رضى الله عنه ، فقال : إنكم لتحدثون أذى أظلم النساء وأخلمهن فاسأل ابن الأرقم فسأله فأخبره فأرسل إلى امرأته ابن أبي عذرة فجاءت هي وعمتها ، فقال : أنت التي تحدثين لزوجك أنك تبغضينه ؟ فقالت : إني أول من تاب وراجع أمر الله تعالى انه ناشدنى فتخرجت أن أكذب أفأكذب يا أمير المؤمنين ؟ قال نعم فأكذبى ، فان كانت إحداكن لاتحب أحدنا فلا تحبته بذلك ، فان أقبل البيوت الذى بينى على الحب ولكن الناس يتعاضدون بالاسلام والأحساب وعن النواس (٢) بن سمعان السكلاي قال قال رسول الله ﷺ « ما لي أراكم تنهافتون في الكذب تنهافت الفراش في النار ، كل الكذب يكتب على ابن آدم لا محالة إلا أن يكذب الرجل في الحرب فان الحرب خدعة ، أو يكون بين الرجلين شحنة فيصالح بينهما ، أو يحدث امرأته رضىها » . وقال ثوبان « الكذب كله إثم إلا مانع به مسلما ، أودفع عنه ضررا » ، وقال علي رضى الله عنه : إذا حدثتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخر من السماء أحب الي من أن أكذب عليه ، وإذا حدثتكم فيما بينى وبينكم فالجواب خدعة » فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء ، وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به مقصود صحيح له أو غيره . أما ما له فقل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكره ، أو يأخذه سلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكر ذلك فيقول ما زنت وما سرت ، وقال صلى الله عليه وسلم « من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستر بستر الله » وذلك أن اظهار الفاحشة فاحشة أخرى ، فكل رجل أن يحفظ دمه وماله الذى يؤخذ ظلما ، وعرضه بلسانه وان كان كاذبا . وأما عرض غيره فبأن يسأل عن سر أخيه فله أن ينكره ، وأن يصلح بين اثنين ، وأن يصلح بين الضرات من نسائه بأن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه ، وان كانت امرأته لاتطاعه إلا بوعده لا يقدر عليه فيعدها في الحال تطيبا لقلبها ، أو يعتذر الى انسان وكان لا يطيب قلبه إلا بانكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس به ، ولكن الحد فيه أن الكذب محذور ، ولو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور فينبغى أن يقابل أحدهما بالآخر ويزن بالميزان القسط ، فاذا علم أن المحذور الذى يحصل بالصدق أشد وقعا في الشرع من الكذب فله الكذب ، وان كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق ، وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما ، وعند ذلك

(١) حديث عطاء بن يسار قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أكذب على أهلى ؟ قال لاخير في الكذب قال أعدها وأقول لها ؟ قال لا جناح عليك ، ابن عبد البر في التمهيد من رواية صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مرسلا ، وهو في الموطأ عن صفوان بن سليم . فضلا من غير ذكر عطاء بن يسار

(٢) حديث النواس بن سمعان : ما لي أراكم تنهافتون في الكذب تنهافت الفراش في النار كل الكذب مكروب ، الحديث أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق بلفظ تنبايعون إلى قوله في النار دون ما بعده فرواه الطبراني وفيهما شهر بن حوشب .

(٣) حديث : من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستر بستر الله ، الحاكم من حديث ابن عمر بلفظ : اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها ، فن ألم بشيء منها فليستر بستر الله ، وإسناده حسن .

الميل إلى الصدق أولى ، لأن الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة ، فإن شك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه ، ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحتراز الإنسان من الكذب ما أمكنه وكذلك مهما كانت الحاجة له ، فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب ، فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا تجوز المسامحة لحق الغير والاضرار به ، وأكثير كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم ، ثم هو لزيادات المال والجاه ، ولأموال ليس فوائدها محذورا ، حتى ان المرأة لتحكى عن زوجها ما تفخر به ، وتكذب لأجل مراغمة الضررات ، وذلك حرام ، وقالت أسماء (١) : سمعت امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : إن لي ضرة ، وإنى أتكثر من زوجي بما لم يفعل أضرارها بذلك فهل على شيء فيه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ، وقال صلى الله عليه وسلم (٢) من تطعم بما لا يطعم ، أو قال لي وليس له أو أعطيت ولم يعط فهو كلابس ثوبي زور يوم القيامة . ويدخل في هذا فتوى العالم بما لا يتحققه وروايته الحديث الذي لا يثبت له إذ غرضه أن يظهر فضل نفسه ، فهو لذلك يستنكف من أن يقول لأدري وهذا حرام . وما يلتحق بالنساء الصبيان ، فإن الصبي إذا كان لا يرغب في المكتتب إلا بوعده أو وعيد ، أو تخويف كاذب كان ذلك مباحا ، نعم روي في الأخبار أن ذلك يكتب كذبا ، ولكن الكذب المباح أيضا قد يكتب وبحاسب عليه ويطلب بتصحيح قصده فيه ، ثم يعفى عنه ، لأنه إنما أبيع بقصد الإصلاح ، ويتطرق إلى غرور كبير فإنه قد يكون الباعث له حظه وغرضه الذي هو مستغن عنه ، وإنما يتعلل ظاهرا بالإصلاح ، فلهذا يكتب ، وكل من أتى بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد ليعلم أن المقصود الذي كذب لأجله هل هو أهم في الشرع من الصدق أم لا ؟ وذلك غامض جدا ، والحزم تركه إلا أن يصير واجبا بحيث لا يجوز تركه كما لو أدى إلى سفك دم ، أو ارتكاب معصية كيف كان ، وقد ظن طائون أنه يجوز وضع الأحاديث في فضائل الأعمال ، وفي التشديد في المعاصي ، وزعموا أن القصد منه صحيح ، وهو خطأ محض إذ قال صلى الله عليه وسلم (٣) : « من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » وهذا لا يرتكب إلا لضرورة ولا ضرورة إذ في الصدق مندوحة عن الكذب ، ففيها ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها ، وقول القائل : إن ذلك قد تكرر على الأسماع ، وسقط وقعته ، وما هو جديد فوقه أعظم ، فهذا هوس ، إذ ليس هذا من الأغراض التي تقاوم محذور الكذب على رسول الله ﷺ وعلى الله تعالى ، ويؤدي فتح بابها إلى أمور تنشوش الشريعة ، فلا يقاوم خير هذا شره أصلا ، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي لا يقاومها شيء . نسأل الله العفو عنا وعن جميع المسلمين .

بيان الحذر من الكذب بالمعارض

قد نقل عن السلف أن في المعارض مندوحة عن الكذب . قال عمر رضي الله عنه : أما في المعارض ما يكفي الرجل عن الكذب ، وروى ذلك عن ابن عباس وغيره ، وإنما أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب ، فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جيعا ، ولكن التعريض أهون .

(١) حديث أسماء : قالت امرأة إن لي ضرة وإنى أتكثر من زوجي بما لم يفعل ، الحديث متفق عليه ، وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق .

(٢) حديث : من تطعم بما لا يطعم ، وقال لي وليس له ، وأعطيت ولم يعط كان كلابس ثوبي زور يوم القيامة ، لم أجده بهذا اللفظ .

(٣) حديث : من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ، متفق عليه من طرق ، وقد تقدم في العلم .

ومثال التعريض ما روى أن مطرًا قد دخل على زياد فاستبطأه فتعمل بمعرض ، وقال ما رفعت جنبي مذ فارقت الأمير إلا ما رفعتني الله . وقال إبراهيم : إذا بلغ الرجل عنك شيء فسكرهت أن تكذب : فقل ان الله تعالى لي علم ما قلت من ذلك من شيء : فيكون قوله ما حرف نبي عند المستمع وعند الله لهم ، وكان معاذ بن جبل عاملاً لعمر رضي الله عنه فلما رجع قالت له امرأته ما جئت به مما يأتي به العمال إلى أهلهم ، وما كان قد أنماها بشيء : فقال كان عندي ضاغط . قالت كنت أمينا عند رسول الله ﷺ وعند أبي بكر رضي الله عنه فبعث عمر معك ضاغطا وقامت بذلك بين نساءها واشتكت عمر فلما بلغه ذلك دعا معاذًا ، وقال بعثت معك ضاغطا . قال لم أجد ما أعتذر به إليها إلا ذلك ، فضحك عمر رضي الله عنه وأعطاه شيئًا : فقال أرضها به . ومعنى قوله ضاغطا يعني رقيقا ، وأراد به الله تعالى ، وكان النخعي لا يقول لابنته أشتري لك سكرا بل يقول أرايت لو اشتريت لك سكرا فانه ربما لا يتفق له ذلك ، وكان إبراهيم إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في الدار قال للجارية قولي له اطلبيه في المسجد ولا تقولي ليس ههنا كيلا يكون كذبا ، وكان الشعبي إذا طلب في المنزل وهو يكرهه خط دائرة وقال للجارية ضمي الأصبع فيها وقولي ليس ههنا ، وهذا كله في موضع الحاجة . فأما في غير موضع الحاجة فلا لأن هذا تفهيم للكذب ، وإن لم يكن اللفظ كذبا فهو مكروه على الجملة كما روى عبد الله بن عتبة . قال دخلت مع أبي علي عمر بن عبد العزيز رجة الله عليه فخرجت وعلى ثوب فجعل الناس يقولون هذا كساكه أمير المؤمنين ، فكنت أقول جزى الله أمير المؤمنين خيرا . فقال لي أبي يابني اتق الكذب وما أشبهه ، فنهاه عن ذلك لأن فيه تقريرا لهم على ظن كاذب لأجل غرض المفاخرة وهذا عرض باطل لافائدة فيه ، نعم المعارض تباح لغرض خفيف كتطبيب قلب الغير بالمزاح . كقوله ﷺ : « (١) لا يدخل الجنة عجوز » ، وقوله للأخرى : « (الذي في عين زوجك بياض) » ، ولا أخرى : « نحمدك على ولد البعير » : وما أشبهه . وأما الكذب الصريح كما فعله نعيمان الأنصاري مع عثمان في قصة الضرير . إذ قال له أنه نعيمان ، وكما يعتاده الناس من ملاعبة الحق بتغريرهم بأن امرأة قد رغبت في تزويجك فإن كان فيه ضرر يؤدي إلى إيذاء قلب فهو حرام ، وإن لم يكن إلا لمطايبتة فلا يوصف صاحبها بالفسق ، ولكن ينقص ذلك من درجة إيمانه . قال ﷺ : « (٢) لا يكمل للمرء الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وحتى يجتنب الكذب في مزاحه » ، وأما قوله عليه السلام « (٣) ان الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس يهوى بها في النار أبعد من الثريا » أراد به ما فيه غيبة مسلم أو إيذاء قلب دون محض المزاح ، ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة ، كقوله طلبت كذا وكذا مرة : وقات لك كذا مائة مرة فانه لا يريد به تفهيم المرات بعددها . بل تفهيم المبالغة فإن لم يكن طلبه إلا

(١) حديث : لا يدخل الجنة عجوز ، وحديث : في عين زوجك بياض ، وحديث : نحمدك على ولد البعير تقدمت الثلاثة في الآفة العاشرة .

(٢) حديث : لا يكمل المؤمن إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وحتى يجتنب الكذب في مزاحه ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب من حديث أبي ماسكة الذماري وقال فيه فطر ، وللشيخين من حديث أنس : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وللدارقطني في المؤلفات والمختلف من حديث أبي هريرة : لا يؤمن عبدا الإيمان كله حتى يترك الكذب في مزاحه ، قال أحمد بن حنبل منكر .

(٣) حديث : ان الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها الناس يهوى بها أبعد من الثريا ، تقدم في الآفة الثالثة .

مرة واحدة كان كاذبا ، وان كان طلبه مرات لا يعتاد مثله في الكثرة لا يأتى ، وان لم تبلغ مائة وبينهما درجات يتعزّض مطلق اللسان بالمبالغة فيها لخطر الكذب ، ومما يعتاد الكذب فيه ويتساهل به أن يقال : كل الطعام فيقول لا أشتهيه ، وذلك منهى عنه وهو حرام ، وان لم يكن فيه غرض صحيح . قال مجاهد (١) قالت أسماء بنت عميس : « كنت صاحبة عائشة في الليلة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله ﷺ ، وهي نسوة . قالت فوالله ما وجدنا عنده قري إلا قدحا من لبن . فشرب ثم ناوله عائشة . قالت فاستحييت الجارية . فقلت لا تردى يد رسول الله ﷺ خذى منه . قالت فأخذت منه على حياء فشربت منه ثم قال ناولي صواحبك فقلن لا نشتهي . فقال لا تجمعن جوعا وكذبا . قالت فقلت يا رسول الله : ان قلت لإحدانا لشيء تشتهي لا أشتهيه أيعتد ذلك كذبا ؟ قال إن الكذب ليكتب كذبا حتى تكتب الكذبة كذبة » ، وقد كان أهل الورع يحتزون عن التسامح بمثل هذا الكذب . قال الليث بن سعد كانت عينا سعيد بن المسيب ترمص حتى يبلغ الرمص خارج عينيه . فيقال له لو مسحت عينيك . فيقول وأين قول الطبيب : لا تمس عينيك . فأقول لا أفعل ، وهذه مراقبة أهل الورع ، ومن تركه النسل لسانه في الكذب عن حد اختياره في كذب ولا يشعر . وعن خوات التيمي . قال جاءت أخت الربيع بن خثيم عائدة لابن له فانكبت عليه . فقالت كيف أنت يا بني ؟ جالس الربيع . وقال أرضعتيه ؟ قالت لا . قال ما عليك لو قلت يا ابن أخي فصدقت ، ومن العادة أن يقول يعلم الله فيما لا يعلمه . قال عيسى عليه السلام : ان من أعظم الذنوب عند الله أن يقول العبد ان الله يعلم لما لا يعلم وربما يكذب في حكاية المنام ، والاثم فيه عظيم . إذ قال عليه السلام « (٢) ان من أعظم القرية أن يدعى الرجل الى غير أبيه أو يرى عينيه في المنام ما لم ير أو يقول على ما لم أقل » ، وقال عليه السلام « (٣) من كذب في حلم كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ، وليس بعاقده بينهما أبدا » .

الآفة الخامسة عشرة ، الغيبة والنظر فيها طويل

فلنذكر أولا مذمة الغيبة وما ورد فيها من شواهد الشرع ، وقد نص الله سبحانه على ذمها في كتابه وشبه صاحبها بأكل لحم الميتة . فقال تعالى : - ولا يقب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه - ، وقال عليه السلام « (٤) كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » ، والغيبة

(١) حديث : مجاهد عن أسماء بنت عميس كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث : وفيه . قال لا تجمعن جوعا وكذبا ، ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني في الكبير ، وله ونحوه من رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد ، وهو الصواب فان أسماء بنت عميس كانت إذ ذاك بالحبشة ، لكن في طبقات الاصبهانيين لأبي الشيخ من رواية عطاء بن أبي رباح عن أسماء بنت عميس زفنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه الحديث ، فإذا كانت غير عائشة ممن تزوجها بعد خير فلا مانع من ذلك .

(٢) حديث : ان من أعظم القرية أن يدعى الرجل الى غير أبيه أو يرى عينيه في المنام ما لم يريا أو يقول على ما لم أقل ، البخاري : من حديث واثلة بن الأسقع وله من حديث ابن عمر من أفرى القري أن يرى عينيه ما لم يريا .

(٣) حديث : من كذب في حلمه كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ، البخاري من حديث ابن عباس .

(٤) حديث : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ، مسلم من حديث أبي هريرة .

تتناول انعرض ، وقد جمع الله بينه وبين المال والدم . وقال أبو هريرة . قال عليه السلام « (١) لاتحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يفتب بعضكم بعضا ، وكونوا عباد الله إخوانا » ، وعن جابر وأبي سعيد « (٢) قال رسول الله ﷺ إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا : فإن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله سبحانه عليه ، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه » ، وقال أنس « (٣) قال رسول الله ﷺ « مررت ليلة أسرى بي على أقوام يخمشون وجوههم بأظفارهم . فقلت يا جبريل من هؤلاء ؟ قال هؤلاء الذين يفتابون الناس ويقعون في أعراضهم » ، وقال سليم بن جابر « (٤) أثبت النبي عليه الصلاة والسلام . فقلت علمني خيرا أنتفع به . فقال « لاتحقرن من المعروف شيئا ولو أن تصب من دلوك في إناء المستقي ، وأن تلقى أخاك يبشر حسن ، وإن أدبر فلا تغتابه » ، وقال البراء « (٥) خطبنا رسول الله ﷺ حتى أسمع العواتق في بيوتهن . فقال « يا معشر من آمن بإسائه ولم يؤمن بقلبه : لاتغتابوا المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم : فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته » ، وقيل أوحى الله الى موسى عليه السلام « من مات تائبا من الغيبة : فهو آخر من يدخل الجنة » ، ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار » ، وقال أنس « (٦) أمر رسول الله ﷺ الناس بصوم يوم . فقال « لا يفطرن أحد حتى آذن له : فصام الناس حتى إذا أمسوا جعل الرجل يحس . فيقول يا رسول الله ظلت صامعا فآذن لي لأفطر : فيأذن له ، والرجل والرجل حتى جاء رجل . فقال يا رسول الله فأتان من أهالك ظلتا صائمتين ، وانهما يستحيان أن يأتياك فآذن لهما أن يفطرا ، فأعرض عنه ﷺ فأعرض عنه ثم عاوده . فقال إنهما لم يصوما ، وكيف يصوم من ظل نهاره يأكل لحم الناس اذهب فرهما إن كانتا صائمتين أن تستقيدا فرجع إليهما فأخبرهما فاستقامتا : فقامت كل واحدة منهما علقه من دم فرجع الى النبي ﷺ فأخبره . فقال ، والذي نفسي بيده لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النار » ، وفي رواية أنه لما أعرض عنه جاء بعد ذلك ، وقال يا رسول الله والله إنهما قد ماتتا أو كادتا أن نموتا . فقال ﷺ « (٧) اتنوني بهما فجاءنا

(١) حديث : أبي هريرة لاتحاسدوا ولا تباغضوا ولا يفتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا متفق عليه من حديث : أبي هريرة وأنس دون قوله ولا يفتب بعضكم بعضا ، وقد تقدم في آداب الصحبة .

(٢) حديث : جابر وأبي سعيد إياكم والغيبة . فإن الغيبة أشد من الزنا ، الحديث ابن أبي الدنيا في الصمت وابن حبان في الضعفاء وابن مردويه في التفسير

(٣) حديث : أنس مررت ليلة أسرى بي على قوم يخمشون وجوههم بأظفارهم الحديث أبو داود مسندا ومرسلا ، والمسند أصح

(٤) حديث : سليم بن جابر أثبت رسول الله ﷺ فقلت علمني خيرا ينفعني الله به ، الحديث أحمد في المسند وابن أبي الدنيا في الصمت والذئب لم يقل فيه أحد وإذا أدبر فلا يغتابه ، وفي اسنادها ضعف

(٥) حديث : البراء يا معشر من آمن بإسائه ولم يؤمن بقلبه لاتغتابوا المسلمين ، الحديث ابن أبي الدنيا هكذا ورواه أبو داود من حديث أبي هريرة بإسناد جيد

(٦) حديث أنس أمر رسول الله ﷺ الناس بصوم وقال لا يفطرن أحد حتى آذن له ، فصام الناس الحديث في ذكر المرأتين اللتين اغتابتا في صيامهما فقامت كل واحدة منهما علقه من دم : ابن أبي الدنيا في الصمت ، وابن مردويه في التفسير من رواية يزيد الرقاشي عنه ، ويزيد ضعيف .

(٧) حديث المرأتين المذكورتين ، وقال فيه ان هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فقال لاحدهما قبي فقامت من قبيح ودم وصديد حتى ملأت القدح ، وقال للأخرى قبي فقامت كذلك . فقال ان هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما جلست احدهما الى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس ، وقال أنس ^(١) خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الربا وعظام شأنه . فقال : ان الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل ، وأربنى الربا عرض الرجل المسلم ، وقال جابر ^(٢) كنا مع رسول الله ﷺ في مسير فأتى على قبرين يعذب صاحباهما . فقال إنهما يعذبان ، وما يعذبان في كبير : أما أحدهما فكان يغتاب الناس ، وأما الآخر فكان لا يستتره من بوله ، فدعا بجر يده رطبة أوجر يدين فكسرها ، ثم أمر بكل كسرة ففرست على قبر . وقال أما أنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو ما لم يبيسا ، ولما رجم رسول الله ﷺ ما عزا في الزنا . قال رجل لصاحبه هذا أقعص كما يقعص الكلب فرآه صلى الله عليه وسلم ، وهما معه بحيفة . فقال انهشأ منها . فقالا يا رسول الله نهش حيفة . فقال ما أصبنا من أخيكما أنفن من هذه ، وكان الصحابة رضى الله عنهم يتلاقون بالبشر ولا يقتابون عند الغيبة ويرون ذلك أفضل الأعمال ، ويرون خلافه عادة المنافقين . وقال أبو هريرة ^(٣) من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب اليه لجه في الآخرة ، وقيل له كله ميتا كما أكلته حيا فيأكله فينضج ويكاح ، وروى مرفوعا كذلك وروى أن رجلين كانا قاعدين عند باب من أبواب المسجد فمر بهما رجل كان مخشاً فترك ذلك فقالا لقد بقي فيه منه شيء وأقيمت الصلاة فدخلنا ففصلنا مع الناس خاك في أنفسهما ما قالاً فأتيا عطاء فسألاه فأمرهما أن يعيدا الوضوء والصلاة ، وأمرهما أن يقضيا الصيام ان كانا صائمين ، وعن مجاهد أنه قال في - ويل لكل همزة لمزة - الهمزة الطعان في الناس ، واللزة الذي يأكل لحوم الناس ، وقال قتادة ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلث من الغيبة ، وثلث من النجاسة ، وثلث من البول . وقال الحسن : والله للغبية أسرع في دين الرجل المؤمن من الأكلة في الجسد . وقال بعضهم : أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ، ولكن في الكف عن أعراض الناس ، وقال ابن عباس : اذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فذكر عيوبك . وقال أبو هريرة يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عين نفسه ، وكان

الله عليهما الحديث أجد من حديث عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه رجل لم يسم ، ورواه أبو يعلى في مسنده فاسقط منه ذكر الرجل المهم

(١) حديث أنس خطبنا فذكر الربا وعظم شأنه الحديث ، وفيه وأربنى الربا عرض الرجل المسلم ، ابن أبي الدنيا بسند ضعيف

(٢) حديث : جابر كنا مع رسول الله ﷺ في مسير فأتى على قبرين يعذب صاحباهما فقال أما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير : أما أحدهما فكان يغتاب الناس ، الحديث ابن أبي الدنيا في الصمت وأبو العباس الدغولي في كتاب الأدب بأسناد جيد ، وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس إلا أنه ذكر فيه النجاسة بدل الغيبة وللطالسي فيه أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكره نحوه بأسناد جيد .

(٣) حديث قوله للرجل الذي ، قال لصاحبه في حق المرجوم هذا أقعص كما يقعص الكلب فرآه بحيفة فقال انهشأ منها ، الحديث أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة نحوه بأسناد جيد .

(٤) حديث : أبي هريرة من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب اليه لجه في الآخرة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا ، الحديث ابن مردويه في التفسير مرفوعا وموقوفا ، وفيه محمد بن اسحاق رواه بالنعنة .

الحسن يقول : « ابن آدم إنك لن تصيب حقيقة الايمان حتى لاتعيب الناس بعيب هو فيك ، وحتى تبدأ بإصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك فاذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك ، وأحب العباد الى الله من كان هكذا » ، وقال مالك بن دينار مرّ عيسى عليه السلام ومعه الخواريون بجيفة كلب . فقال الخواريون ما أنتن ربح هذا الكلب . فقال عليه الصلاة والسلام ما أشدّ بياض أسنانه كأنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن غيبة الكلب ، ونههم على أنه لا يذكّر من شيء من خلق الله إلا أحسنه ، وسمع على بن الحسين رضى الله عنهما رجلا يغتاب آخر . فقال له إياك والغيبة فانها إدام كلاب الناس ، وقال عمر رضى الله عنه « عليكم بذكر الله تعالى فانه شفاء ، وإياكم وذكر الناس فانه داء » : نسأل الله حسن التوفيق لطاعته

بيان معنى الغيبة وحدودها

اعلم أن حدّ الغيبة أن تذكّر أخاك بما يكرهه لو بلغه سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه حتى في ثوبه وداره ودابته ، أما البدن فكذلك كرك العمش والحول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة ، وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه كيفما كان . وأما النسب فبأن تقول أبوه قبلى أو هندی أو فاسقى أو خسيس أو اسكاف أو زبال أو شيء مما يكرهه كيفما كان . وأما الخلق فبأن تقول هو سيء الخلق بخيل متكبر مرأى شديد الغضب جبان عاجز ضعيف القلب متهور وما يجرى مجراه . وأما في أفعاله المتعلقة بالدين فكقولك هو سارق أو كذاب أو شارب خمر أو خائن أو ظالم أو متهاون بالصلاة أو الزكاة أو لا يحسن الركوع أو السجود أو لا يجتهد من النجاسات أو ليس باراً بوالديه أو لا يضع الزكاة موضعها أو لا يحسن قسمتها أو لا يحرس صومه عن الرفث والغيبة والتعرض لأعراض الناس . وأما فاعله المتعلق بالدنيا فكقولك انه قليل الأدب متهاون بالناس أو لا يرى لأحد على نفسه حقاً أو يروى لنفسه الحق على الناس أو انه كثير الكلام كثير الأكل ثوم ينام في غير وقت النوم ويجلس في غير موضعه . وأما في ثوبه فكقولك إنه واسع الكمّ طويل الذيل وسخ الثياب ، وقال قوم لا غيبة في الدين لأنه ذم مآذمه الله تعالى فذكره بالمعاصي وذمه بها يجوز بدليل ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) ذكرت له امرأة وكثرة صلاحها وصومها ولكنّها تؤذّي جيرانها بلسانها . فقال هي في النار (٢) وذكرت عنده امرأة أخرى بأنها بخيلة . فقال فما خيرها إذا فهذا فاسد لأنهم كانوا يذكرون ذلك لحاجتهم الى تعرف الأحكام بالسؤال ولم يكن غرضهم التنقيص ولا يحتاج اليه في غير مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل عليه إجماع الأمة على أن من ذكر غيره بما يكرهه فهو مغتاب لأنه داخل فيما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدّ الغيبة ، وكل هذا وإن كان صادقاً فيه فهو به مغتاب عاص لربه وآكل لحمة أخيه بدليل ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (٣) قال هل تدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم . قال ذكرك أخاك بما يكرهه : قيل أرايت إن كان في أخي ما أقوله ؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهته . وقال معاذ بن جبل (٤) ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) حديث : ذكر له امرأة وكثرة صومها وصلاحها ، لكن تؤذّي جيرانها . فقال هي في النار ابن

حبان والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة .

(٢) حديث : ذكر امرأة أخرى بأنها بخيلة . قال فما خيرها إذا ، الخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث

أبي جعفر محمد بن علي مرسل ورويناه في أمالي ابن شمعون هكذا .

(٣) حديث هل تدرون ما الغيبة ، قالوا الله ورسوله أعلم . قال ذكرك أخاك بما يكره الحديث ، مسلم من

حديث أبي هريرة .

(٤) حديث معاذ ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما أعجزه ، الحديث الطبراني بسند ضعيف .

فقالوا ما أعجزه . فقال ﷺ اغتبتكم أخاكم قالوا يا رسول الله قلنا ما فيه . قال ان قائم ما ليس فيه فقد بهتموه ، وعن حذيفة عن عائشة رضي الله عنها (١) انها ذكرت عند رسول الله ﷺ امرأة . فقالت انها قصيرة . فقال ﷺ اغتبتها . وقال الحسن ذكر الغير ثلاثة : الغيبة ، والبهتان ، والافك ، وكل في كتاب الله عز وجل : فالغيبة أن تقول ما فيه ، والبهتان أن تقول ما ليس فيه ، والافك أن تقول ما بلغك ، وذكر ابن سيرين رجلا . فقال ذلك الرجل الأسود : ثم قال أسْتَغْفِرُ اللهَ اني أُرَانِي قد اغتبتته ، وذكر ابن سيرين ابراهيم النخعي فوضع يده على عينه ولم يقل الاعور . وقالت عائشة (٢) لا يغتابن أحدكم أحدا فاني قلت لامرأة مرة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم « ان هذه اطويلة الذيل . فقال لي : الفظي الفظي فلفظت مضغة لحم » .

بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان

اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه فالتعريض به كالنصرح والفعل فيه كالتقول والاشارة والایماء والغمز والهمز والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام : فن ذلك قول عائشة رضي الله عنها (٣) دخلت علينا امرأة فلما ولت أرمأت بيدي أنها قصيرة . فقال عليه السلام اغتبتها ، ومن ذلك المحاكاة كأن يمشي متعارجا أو كما يمشي فهو غيبة ، بل هو أشد من الغيبة لانه أعظم في التصوير ، ولما رأى رسول الله ﷺ عائشة حاكمت امرأة قال (٤) ما يسرنى أني حاكيت انسا ولي كذا وكذا ، وكذلك الغيبة بالكتابة فان القلم أحد اللسانين ، وذكر المصنف شخصا معيناً ونهجن كلامه في الكتاب غيبة إلا أن يقترب به شيء من الأعذار المحوجة الى ذكره كما سيأتي بيانه . وأما قوله قال قوم كذا فليس ذلك غيبة إنما الغيبة التعريض لشخص معين إما محي وإماميت ، ومن الغيبة أن تقول بعض من مرتبنا اليوم أو بعض من رأيناه اذا كان المخاطب يفهم منه شخصا معينا لأن المخدور تفهيمه دون ما به التفهيم فأما اذا لم يفهم عنه جاز ، كان رسول الله ﷺ (٥) اذا كره من انسان شيئا قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا فكان لا يعين ، وقولك بعض من قدم من السفر أو بعض من يدعى العلم ان كان معه قرينة تفهم عين الشخص فهي غيبة وأخبت أنواع الغيبة غيبة القراء الموائين فانهم يفهمون المقصود على صيغة أهل الصلاح ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة ويفهمون المقصود ولا يدرون بجهلهم أنهم جموا بين فاحشتين الغيبة

(١) حديث : عائشة أنها ذكرت امرأة فقالت انها قصيرة فقال اغتبتها رواه أحمد وأصله عند أبي داود والترمذي وصححه بلفظ آخر ووقع عند المصنف عن حذيفة عن عائشة ، وكذا هو في الصمت لابن أبي الدنيا ، والصواب عن أبي حذيفة كما عند أحمد وأبي داود والترمذي ، واسم أبي حذيفة سلمة بن صهيب .

(٢) حديث عائشة قلت لامرأة ان هذه طويلة الذيل فقال صلى الله عليه وسلم الفظي فلفظت بضمة من لحم ، ابن أبي الدنيا وابن مردويه في التفسير وفي اسناده امرأة لا أعرفها .

(٣) حديث عائشة دخلت علينا امرأة فأرمأت بيدي أي قصيرة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتبتها . ابن أبي الدنيا وابن مردويه من رواية حسان بن محارق عنها ، وحسان وثقه ابن حبان وبقايم ثقات .

(٤) حديث : ما يسرنى اني حكيت ولي كذا وكذا تقدم في الآفة الحادية عشرة .

(٥) حديث : كان اذا كره من انسان شيئا قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا الحديث . أبو داود من حديث عائشة دون قوله ، وكان لا يعبره ، ورجاله رجال الصحيح .

والرياء وذلك مثل أن يذكر عنده انسان فيقول الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الخطايا ، أو يقول: نعوذ بالله من قلة الحياء ، نسأل الله أن يعصمنا منها ، وإنما قصده أن يفهم عيب الغير فيذكره بصيغة الدعاء ، وكذلك قد يقدم مدح من يريد غيبته فيقول ما أحسن أحوال فلان ، ما كان يقصر في العبادات ولكن قد اعتراه فتور وابتلى بما يعتلى به كلنا وهو قلة الصبر فيذكر نفسه ومقصوده أن يذم غيره في ضمن ذلك ويمدح نفسه بالنسبة بالصلحين بأن يذم نفسه فيكون مغتابا ومراثيا ومزكيا نفسه ، فيجمع بين ثلاث فواحش ، وهو يحمله يظن أنه من الصالحين المتعففين عن الغيبة ، ولذلك يلعب الشيطان بأهل الجهل اذا اشتغلوا بالعبادة من غير علم فانه يتبعهم ويحبط بكايده عملهم ، ويضحك عليهم ، ويسخر منهم ، ومن ذلك أن يذكر عيب انسان فلا ينتبه له بعض الحاضرين فيقول سبحان الله ما أعجب هذا حتى يصنى إليه ويعلم ما يقول فيذكر الله تعالى ويستعمل اسمه آلة له في تحقيق خبيثه وهو يمتن على الله عز وجل بذكره جهلا منه وغرورا وكذلك يقول : ساءنى ماجرى على صديقنا من الاستخفاف به ، نسأل الله أن يروّج نفسه فيكون كاذبا في دعوى الاغتمام وفي اظهار الدعاء له ، بل لو قصد الدعاء لأخناه في خلوته عقيب صلاته ولو كان يفتن به لاغتم أيضا باظهار ما يكرهه ، وكذلك يقول ذلك المسكين قد بلى بأفة عظيمة تاب الله علينا وعليه ، فهو في كل ذلك يظهر الدعاء ، والله مطلع على خبث ضميره ، وخفى قصده ، وهو لجهله لا يدري انه قد تعرّض لمقت أعظم مما تعرّض له الجهال اذا جاهاوا ، ومن ذلك الاصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب ، فانه انما يظهر التعجب ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة فيندفع فيها ، وكأنه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول عجب ما علمت أنه كذلك ما عرفته إلى الآن إلا بالخبر ، وكنت أحسب فيه غير هذا عافانا الله من بلائه فان كل ذلك تصديق للمغتاب ، والتصديق بالغيبة غيبة ، بل الساكت شريك المغتاب . قال عليه السلام (١) : « المستمع أحد المغتابين » ، وقد روى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (٢) أن أحدهما قال لصاحبه ان فلانا لنؤم ثم انهما طلبا أدما من رسول الله ﷺ ليأكلابه الخبر فقال ﷺ قد ائتممتما فقالا مانعلمه ، قال بلى انكما أكلتما من لحم أخيكما فانظر كيف جمعهما ، وكان ائتممتما والآخر مستمعهما . وقال للرجلين اللذين قال أحدهما أفقص الرجل كما يقص السكب (٣) انهشما من هذه الجيفة ، فجمع بينهما ، فالستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا أن ينكر بلسانه أو بقلبه ان خاف وان قدر على القيام ، أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعل لزمه ، وان قال بلسانه اسكت وهو مشته لذلك بقلبه فذلك نفاق ولا يخرج من الاثم مالم يكرهه بقلبه ، ولا يكفي في ذلك أن يشير باليد أى اسكت أو يشير بحاجبه وجبينه ، فان ذلك استحقاق للذكور ، بل ينبغي أن يعظم ذلك فيذب عنه صريحا . وقال صلى الله عليه وسلم (٤) « من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على نصره أذله الله يوم القيامة على رؤوس

(١) حديث : المستمع أحد المغتابين ، الطبراني من حديث ابن عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة ، وهو ضعيف .

(٢) حديث : ان أبا بكر وعمر قال أحدهما لصاحبه : ان فلانا لنؤم ، ثم طلبا أدما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد ائتممتما ، فقالا مانعلم ، فقال بلى ما أكلتما من لحم صاحبكما ، أبو العباس الدغولي في الآداب من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسل نحوه .

(٣) حديث : انهشما من هذه الميتة ، قاله للرجلين اللذين قال أحدهما أفقص الرجل كما يقص السكب ، تقدم قبل هذا بابا عشر حديثا

(٤) حديث : من أذل عنده مؤمن وهو قادر على أن ينصره فلم ينصره أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق ، الطبراني من حديث سهل بن حنيف ، وفيه ابن طيبة .

الخلافة . وقال أبو الدرداء (١) قال رسول الله ﷺ : « من ردّ عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يردّ عن عرضه يوم القيامة » ، وقال أيضا : (٢) « من ذبّ عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار » ، وقد ورد في نصرة المسلم في الغيبة ، وفي فضل ذلك أخبار كثيرة أوردناها في كتاب آداب الصحبة وحقوق المسلمين فلا نطيل باعادتها .

بيان الأسباب الباعثة على النية

اعلم أن البواعث على الغيبة كثيرة ، ولكن يجمعها أحد عشر سببا ، ثمانية منها تطرد في حق العامة ، وثلاثة تختص بأهل الدين والخاصة : أما الثمانية [ولأول] أن يشفي الغيظ ، وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه فانه إذا هاج غضبه يشفي بذكر مساويه فيسبق اللسان إليه بالطبع ان لم يكن ثم دين وازع ، وقد يمنع تشفي الغيظ عند الغضب فيحتقن الغضب في الباطن فيصير حقا ثابتا فيكون سببا دائما لذكر المساوي ، فالحقد والغضب من البواعث العظيمة على الغيبة [الثاني] موافقة الأقران ، ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام فانهم إذا كانوا ينفكهم بذكر الأعراض فيرى أنه لو أنكر عليهم ، أوقع المجلس استنقلوه ونفروا عنه فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة ، ويظن أنه مجاملة في الصحبة ، وقد يغضب رفقاؤه فيحتاج إلى أن يغضب لغضبهم اظهارا للمساهمة في السراء والضراء فيخوض معهم في ذكر العيوب والمساوي [الثالث] أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده ويطول لسانه عليه ، أو يفتح حاله عند محتشم ، أو يشهد عليه بشهادة فيبادره قبل أن يقبح هو حاله ويطعن فيه فيسقط أثر شهادته ، أو يتدبّر بذكر ما فيه صادقا ليكذب عليه بعده فيروج كذبه بالصدق الأول ويستشهد ويقول : ما من عاذني الكذب فإني أخبرتكم بكذا وكذا من أحواله فكان كما قلت [الرابع] أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الذي فعله وكان من حقه أن يبرئ نفسه ولا يذكر الذي فعل فلا ينسب غيره إليه أو يذكر غيره بانه كان مشاركا له في الفعل ليمهد بذلك عذر نفسه في فعله [الخامس] ارادة التصنع والمباهاة وهو أن يرفع نفسه بتقويض غيره فيقول فلان جاهل وفهمه ركيك ، وكلامه ضعيف ، وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ، وبريهم أنه أعلم منه ، أو يحذر أن يعظم مثل تعظيمه فيقدح فيه لذلك [السادس] الحسد وهو أنه ربما يحسد من يثنى الناس عليه ويحبونه ويكرمونه فيريد زوال تلك النعمة عنه فلا يجد سبيلا إليه إلا بالقدح فيه فيريد أن يسقط ماء وجهه عند الناس حتى يكفوا عن كرامته والثناء عليه لأنه يتقل عليه أن يسمع كلام الناس وثناهم عليه وإكرامهم له ، وهذا هو عين الحسد ، وهو غير الغضب والحقد ، فان ذلك يستدعي جنابة من المغضوب عليه ، والحسد قد يكون مع الصديق المحسن ، والرفيق الموافق [السابع] اللعب والهزل والمطايبة وتزجية الوقت بالضحك فيذكر عيوب غيره بما يضحك الناس على سبيل المحاكاة ، ومنشؤه التكبر والحجب [الثامن] السخرية والاستهزاء استحقار له فان ذلك قد يجري في الحضور ويجري أيضا في الغيبة ومنشؤه التكبر واستصغار المستهزاء به . وأما الأسباب الثلاثة التي هي في الخاصة فهي أغعضها وأدقها ، لأنها شرور خباها الشيطان في معرض

- (١) حديث أبي الدرداء : من ردّ عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يردّ عن عرضه يوم القيامة ، ابن أبي الدنيا في الصمت ، وفيه شهر بن حوشب ، وهو عند الطبراني من وجه آخر بلفظ : ردّ الله عن وجهه النار يوم القيامة ، وفي رواية له : كان له حجابا من النار ، وكلاهما ضعيف .
- (٢) حديث : من ذبّ عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار ، أحمد والطبراني من رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد .

المببرات وفيها خير ولكن شاب الشيطان بها الشر [الأول] أن تنبعث من الدين داعية التعجب في المنكر المنكر والخطأ في الدين فيقول ما أعجب ما رأيت من فلان فإنه قد يكون به صادقا ويكون تعجبه من المنكر ولكن كان حقه أن يتعجب ولا يذكر اسمه فيسهل الشيطان عليه ذكر اسمه في اظهار تعجبه فصار به مغتابا وآثما من حيث لا يدري . ومن ذلك قول الرجل : تعجبت من فلان كيف يحب جاريتته وهي قبيحة وكيف يجلس بين يدي فلان وهو جاهل [الثاني] الرحمة وهو أن يغم بسبب ما ينشأ به فيقول مسكين فلان قد غمني أمره وما ابتلى به فيكون صادقا في دعوى الاغتمام ، ويلهيه النعم عن الحذر من ذكر اسمه فيذكره فيصير به مغتابا فيكون غمه ورحته خيرا ، وكذا تعجبه ، ولكن ساقه الشيطان إلى شر من حيث لا يدري ، والترحم والاغتمام يمكن دون ذكر اسمه فيهيجه الشيطان على ذكر اسمه ليبتل به ثواب اغتمامه وترحمه [الثالث] الغضب لله تعالى فإنه قد يغضب على منكر قارفه انسان اذا رآه أو سمعه فيظهر غضبه ويذكر اسمه وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يظهره على غيره ، أو يستتر اسمه ولا يذكره بالسوء ، فهذه الثلاثة مما يغمض دركها على العلماء فضلا عن العوام ، فاهم يظنون أن التعجب والرحمة والغضب اذا كان لله تعالى كان عذرا في ذكر الاسم وهو خطأ ، بل المرخص في الغيبة حاجات مخصوصة لا مندوحة فيها عن ذكر الاسم كما سيأتي ذكره . روى عن عامر بن وائلة (١) أن رجلا مر على قوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسلم عليهم ، فردوا عليه السلام ، فلما جازهم قال رجل منهم : إني لأبغض هذا في الله تعالى ، فقال أهل المجلس : لبئس ما قلت والله انذبتك ، ثم قالوا يا فلان لرجل منهم قم فأدركه وأخبره بما قال ، فأدركه رسولهم ، فأخبره ، فأتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له ما قال ، وسأله أن يدعوه له . فدعاه وسأله ، فقال قد قلت ذلك ، فقال ﷺ : لم تبغضه ؟ فقال أنا جاره وأنا به خابر والله ما رأيته يصلي صلاة قط إلا هذه المكتوبة ، قال فأسأله يا رسول الله هل رأي أخرتها عن وقتها ، أو أسأت الوضوء لها ، أو الركوع أو السجود فيها ؟ فأسأله فقال لا ، فقال والله ما رأيته يصوم شهرا قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البر والفاجر ، قال فأسأله يا رسول الله هل رأي قط أفطرت فيه ، أو نقصت من حقه شيئا ؟ فأسأله عنه فقال لا ، فقال : والله ما رأيته يعطى سائلا ولا مسكينا قط ولا رأيته ينفق شيئا من ماله في سبيل الله إلا هذه الزكاة التي يؤتيها البر والفاجر ، قل فأسأله هل رأي نقصت منها ، أو ما كست فيها طالبا الذي يسألها ؟ فأسأله فقال لا ، فقال صلى الله عليه وسلم للرجل قم فلعله خير منك .

بيان العلاج الذي به يمنع اللسان عن الغيبة

اعلم أن مساوي الأخلاق كلها إنما تعالج بمجموع العلم والعمل ، وإنما علاج كل علة بمضادة سببها ، فلنفحص عن سببها ، وعلاج كفة اللسان عن الغيبة على وجهين : أحدهما على الجلة ، والآخر على التفصيل ، أما على الجلة فهو أن يعلم تعرضه لخطأ الله تعالى بغيبته بهذه الأخبار التي رويها ، وأن يعلم أنها محبطة لحسناته يوم القيامة فإنها تنقل حسناته يوم القيامة إلى من اغتابه بدلا عما استباحه من عرضه فإن لم تكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه وهو مع ذلك متعرض لمقت الله عز وجل ، ومشبه عنده بأكل الميتة ، بل العبد يدخل النار بأن ترجح كفة سيئاته على كفة حسناته ، وربما تنقل إليه سيئة واحدة من اغتابه فيحصل بها

(١) حديث عامر بن وائلة : أن رجلا مر على قوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسلم عليهم فردوا عليه السلام ، فلما جازهم قال رجل منهم : إني لأبغض هذا في الله ، الحديث بطوله ، وفيه : فقال قم فلعله خير منك ، رواه أحمد بإسناد صحيح .

الرجحان ويدخل بها النار، وإنما أقلّ الدرجات أن تنقص من ثواب أعماله، وذلك بعد المحاسبة والمطالبة والسؤال والجواب والحساب. قل ﷺ (١) « ما النار في اليأس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد ». وروى أن رجلا قل للحسن : بلغني أنك تغتابني ؟ فقال ما بلغ من قدرك عندي أني أحكمك في حسناتي ، فهما آمن العبد بما ورد من الأخبار في الغيبة لم يطلق لسانه بها خوفا من ذلك ، وينفعه أيضا أن يتدبر في نفسه فإن وجد فيها عيبا اشتغل بعيب نفسه ، وذكر قوله ﷺ (٢) : « طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس » ، ومهما وجد عيبا فيزني أن يستحي من أن يترك ذم نفسه ويذم غيره ، بل ينبغي أن يتحقق أن عجز غيره عن نفسه في التنزه عن ذلك العيب كعجزه ، وهذا إن كان ذلك عيبا يتعلق بفعله واختياره ، وإن كان أصرا خلقيا فالذم له ذم للخلاق ، فإن من ذم مصنعة فقد ذم صانعها . قال رجل للحكيم : يا قبيح لوجه ، قال ما كان خلق وجهي إلى فأحسنه . وإذا لم يجد العبد عيبا في نفسه فليشكر الله تعالى ولا يلوثن نفسه بأعظم العيوب فإن ثلب الناس وأكل لحم الميتة من أعظم العيوب ، بل لو أنصف لعلم أن ظنه بنفسه أنه يرى من كل عيب جهل بنفسه ، وهو من أعظم العيوب ، وينفعه أن يعلم أن تألم غيره بغيته كتألمه بغيته غيره له ، فإذا كان لا يرضى لنفسه أن يغتاب فيزني أن لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه ، فهذه معالجات جليلة ، أما التفصيل فهو أن ينظر في السبب الباعث له على الغيبة ، فإن علاج العلة بقطع سببها ، وقد قدما الأسباب . أما الغضب فيعالجه بما سيأتي في كتاب [آفات الغضب] وهو أن يقول : اني اذا أمضيت غضبي عليه ففعل الله تعالى يمضي غضبه عليّ بسبب الغيبة إذ نهاني عنها فاجترأت على نهيه ، واستخففت بزجره ، وقد قال صلى الله عليه وسلم (٣) « إن للجهنم بابا لا يدخل منه إلا من شقي غيظه بمعصية الله تعالى » . وقال صلى الله عليه وسلم (٤) « من أتى ربه كل لسانه ولم يشف غيظه » . وقال ﷺ (٥) « من كظم غيظا وهو يقدر على أن يمضيه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رموس الخلائق حتى يخبره في أي الحور شاء » . وفي بعض الكتب المنزلة على بعض النبيين : « يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أحقق فيمن أحق » . وأما الموافقة فبأن تعلم أن الله تعالى يغضب عليك إذا طلبت سخطه في رضا الخلقين فكيف ترضى لنفسك أن توقر غيرك وتحقر مولاك فتترك رضا لرضاهم إلا أن يكون غضبك لله تعالى وذلك لا يوجب أن تذكر المغضوب عليه بسوء ، بل ينبغي أن تغضب لله أيضا على رفقائك إذا ذكروه بالسوء فانهم عصوا ربك بأغش الذنوب وهي الغيبة . وأما تنزيه النفس بنسبة الغير إلى الخيانة حيث يستغنى عن ذكر الغير فتعالجه بأن تعرف أن التعرض لمقت الخالق أشد من التعرض لمقت الخلقين ، وأنت بالغيبة متعرض لخط الله يقينا ولا تدري أنك تتخلص من سخط الناس أم لا فتخلص نفسك في الدنيا بالتوهم وتم لك في الآخرة ونحسر حسناتك بالحقيقة ويحصل لك ذم الله تعالى نقدا وتنتظر دفع ذم الخالق نسيئة وهذا غاية الجهل والخذلان ، وأما عذر كقولك ان أكلت الحرام ففلان يأكله ، وإن قبلت مال السلطان ففلان يقبله ، فهذا جهل لأنك تعتذر بالاقتداء بمن لا يجوز

(١) حديث : ما النار في اليأس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد ، لم أجده أصل .

(٢) حديث : طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ، البرار من حديث أنس بسند ضعيف .

(٣) حديث : إن للجهنم بابا لا يدخله إلا من شقي غيظه بمعصية الله ، البرار وابن أبي الدنيا وابن عدي والبيهقي والنسائي من حديث ابن عباس بسند ضعيف .

(٤) حديث : من أتى ربه كل لسانه ولم يشف غيظه ، أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث سهل بن سعد بسند ضعيف ، ورويناه في الأربعين البلدانية للساني .

(٥) حديث : من كظم غيظه وهو قادر على أن ينقذه ، الحديث أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث معاذ بن أنس .

الافتداء به فان من خالف أمر الله تعالى لا يقتدى به كأما من كان ولودخل غيرك النار وأنت تقدر على أن لا تدخلها لم توافقه ولو وافقته لسفه عقلك ، ففيما ذكرته غيبة وزيادة معصية أضفناها الى ما اعتذرت عنه وسجلت مع الجمع بين المعصيتين على جهلك وغباوتك ، وكنت كاشاة تنظر الى المعزى تردى نفسها من قلة الجمل فهي أيضا تردى نفسها ، ولو كان لها لسان ناطق بالعدر وصرحت بالعدر . وقالت العنزة كبس منى وقد أهلكت نفسها ، فكذلك أنا أفعل لكنت تضحك من جهلها ، وحالك مثل حالها ، ثم لا تعجب ولا تضحك من نفسك وأما قصدك المباهاة وزكية النفس بزيادة الفضل بأن تقدح في غيرك . فينبغي أن تعلم أنك بما ذكرته به أبطأت فضلك عند الله ، وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطر ، وربما نقص اعتقادهم فيك إذا عرفوك بطلب الناس فتكون قد بعثت ما عند الخالق يقينا بما عند المخلوقين وهما ولوحصل لك من المخلوقين اعتقاد الفضل لكانوا لا يبنون عنك من الله شيئا . وأما الغيبة لأجل الحسد فهو جمع بين عذابين لأنك حسدته على نعمة الدنيا ، وكنت في الدنيا معذبا بالحسد فما قنعت بذلك حتى أضفت اليه عذاب الآخرة فكنت خاسرا نفسك في الدنيا فصرت أيضا خاسرا في الآخرة لتجمع بين النكالين ، فقد قصدت محسودك فأصبت نفسك وأهديت اليه حسناتك فإذا أنت صديقه وعدو نفسك إذ لا تضره غيبتك وتضره إذ تنقل اليه حسناتك أو تنقل إليك سيئاته ولا تنفعك ، وقد جمعت الى خبث الحسد جهل الحماقة ، وربما يكون حسدك وقدحك سبب انتشار فضل محسودك كما قيل

وإذا أراد الله نشر فضيلة * طويت أتاح لها لسان حسود

وأما الاستهزاء فقصودك منه إخزاء غيرك عند الناس بإخزاء نفسك عند الله تعالى ، وعند الملائكة والنبين عليهم الصلاة والسلام فلو تفكرت في حسرتك وجناتك وخجلتك وخزيك يوم القيامة يوم تحمل سيئات من استهزأت به وتساق الى النار لأدهشك ذلك عن إخزاء صاحبك ، ولوعرفت حالك لكنت أولى أن تضحك منك ، فانك سخرت به عند نفر قليل ، وعرضت نفسك لأن يأخذ يوم القيامة بيدك على ملائمة الناس ، ويسوقك تحت سيئاته كما يساق الحمار الى النار مستهزئا بك وفرحا بخزيك ومسرورا بنصرة الله تعالى إياه عليك وتسلطه على الانتقام منك ، وأما الرحمة له على إثمته فهو حسن ، ولكن حسدك ابليس فأضلك واستنطقك بما ينقل من حسناتك اليه ما هو أكثر من رحمتك فيكون جبرا لائم المرحوم فيخرج عن كونه مرحوما وتنقلب أنت مستحقا لأن تكون مرحوما إذ حبط أجرك ، وانقصت من حسناتك ، وكذلك الغضب لله تعالى لا يوجب الغيبة ، وإنما الشيطان حجب اليك الغيبة ليحبط أجر غضبك ، وأما معرضا لمت الله عز وجل بالغيبة ، وأما التعجب إذا أخرجك الى الغيبة فتعجب من نفسك أنت كيف أهلكت نفسك ودينك بدين غيرك أو بدنياه وأنت مع ذلك لا تأمن عقوبة الدنيا ، وهو أن يهتك الله سترك كما هتكت بالتعجب ستر أخيك . فاذا علاج جميع ذلك المعرفة فقط ، والتحقق بهذه الأمور التي هي من أبواب الإيمان فن قوى إيمانه بجميع ذلك انكشف لسانه عن الغيبة لاحالة .

بيان تحريم الغيبة بالقلب

اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوي الغير فليس لك أن تحدث نفسك وتسمى الظن بأخيك ، ولست أعني به الاعتقاد القلب وحكمه على غيره بالسوء ، فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنه بل الشك أيضا معفو عنه ، ولكن المنهى عنه أن يظن ، والظن عبارة عما تركن اليه النفس ويميل اليه القلب . فقد قال الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من

الظن إن بعض الظن إثم» وسبب تحريمه أن أسرار الذلوب لا يعاها الاعلام الغيوب فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل فعند ذلك لا يمكنك إلا أن تعتقد ما علمته وشاهدته وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فأنما الشيطان يلقيه إليك ، فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفساق ، وقد قال الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة » فلا يجوز تصديق إبليس ، وإن كان ثم مخيلة تدل على فساد واحتمل خلافه لم يجوز أن تصدق به لأن الفاسق يتصور أن يصدق في خبره ، ولكن لا يجوز لك أن تصدق به حتى إن من أسفنته فوجد منه راحة الخمر لا يجوز أن يحد ، إذ يقال يمكن أن يكون قد تضرع بالخمر ومجها ، وما شر بها أو جعل عليه قهرا فشكل ذلك لاحتمال دالة محتملة فلا يجوز تصديقها بالقلب وإساءة الظن بالمسلم بها ، وقد قال ﷺ « (١) إن الله حرم من المسلم دمه وماله ، وإن يظن به ظن سوء » فلا يستباح ظن سوء الا بما يستباح بالمد ، وهو نفس مشاهدته أو بيئته عادلة ، فإذا لم يكن كذلك وخطر لك وسواس سوء الظن فينبغي أن تدفعه عن نفسك ، وتقرر عليها أن حاله عندك مستور كما كان ، وأن مآلاته منه يحتمل الخير والشر ، فإن قلت فيماذا يعرف عقد الظن والشكوك تحتاج والنفس تحدث فتقول : أمانة عقد سوء الظن أن يتغير القلب معه عما كان فينفر عنه نفورا ، ويستثله ويفتر عن مراعاته وتفقد كرامه والاعتماد بسببه فهذه أمارات عقد الظن وتحقيقه ، وقد قال ﷺ « (٢) ثلاث في المؤمن ، وله منهن مخرج » فخرجه من سوء الظن أن لا يحققه أى لا يحققه في نفسه بعقد ولا فعل لاني القلب ولا في الجوارح . أما في القلب فبتغيره الى النفرة والكرهية ، وأما في الجوارح فبالعمل بموجبه ، والشيطان قد يقرر على القلب بأدنى مخيلة مساة الناس ، وبلقي اليه أن هذا من غطنتك وسرعة فهمك وذكاكك ، وأن المؤمن ينظر بنور الله تعالى وهو على التحقيق ناظر بفرور الشيطان وظلمته ، وأما إذا أخبرك به عدل فقال ظنك الى تصديقه كنت معذورا لانك لو كذبتك لكانت جانيا على هذا العدل إذ ظننت به الكذب ، وذلك أيضا من سوء الظن . فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد ، وتسيء بالآخر ، نعم ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة ومحاسدة وتعت فتتطرق التهمة بسببه فقد رد الشرع (٣) شهادة الأب العدل للولد للتهمة ، ورد شهادة العدو فلك عند ذلك أن تتوقف ، وإن كان عدلا فلا تصدقه ولا تكذبه ، ولكن تقول في نفسك المذكور حاله كان عندي في ستر الله تعالى وكان أمره محجوبا عني ، وقد بقي كما كان لم ينكشف لي شيء من أمره ، وقد يكون الرجل ظاهره العدالة ولا محاسدة بينه وبين المذكور ، ولكن قد يكون من عادته التعرض للناس وذكر مساوئهم فهذا قد يظن أنه عدل وليس بعدل . فإن المغتاب فاسق ، وإن كان ذلك من عادته ردت شهادته إلا أن الناس لكثرة الاعتياد تساهلوا في أمر الغيبة ولم يكثرثوا بتناول أعراض الخلق ، ومهما خطر لك خاطر بسوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعوله بالخير فإن ذلك يفيظ الشيطان ويدفعه عنك فلا ياتي اليك الخاطر سوء خيفة من اشتغالك بالدعاء

(١) حديث : ان الله حرم من المسلم دمه وماله ، وأن يظن به ظن سوء : البيهقي في الشعب من حديث

ابن عباس بسند ضعيف ولا بن ماجه نحوه من حديث ابن عمر .

(٢) حديث : ثلاث في المؤمن وله منهن مخرج : الطبراني من حديث حارثة بن النعمان بسند ضعيف

(٣) حديث : رد الشرع شهادة الوالد العدل وشهادة العدو : الترمذي من حديث عائشة ، وضعفه لا تجوز

شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذى غم لأخيه ، وفيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ، ولأبي داود

وابن ماجه باسناد جيد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذى الغم على أخيه

والمراعاة ، ومهما عرفت هغوة مسلم بحجة فانصح في السر ولا يخدعك الشيطان فيدعوك الى اغتيابه ، وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه ليظن اليك بعين التعظيم ، وتنتظر اليه بعين الاستحقار ، وترفع عليه ببدء الوعظ ، وليكن قصدك تخليصه من الائم وأنت حزين كما تحزن على نفسك إذا دخل عليك نقصان في دينك ، وينبغي أن يكون تركه لذلك من غير نصحك أحب إليك من تركه بالنصيحة فإذا أنت فعلت ذلك كنت قد جمعت بين أجر الوعظ وأجر التلم بصيبيته ، وأجر الاعانة له على دينه . ومن ثمرات سوء الظن التجسس ، فإن القلب لا يفتح بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس ، وهو أيضا منهي عنه . قال الله تعالى : « ولا تجسسوا » فالغيبية وسوء الظن والتجسس منهي عنه في آية واحدة ، ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستر الله فيتوصل الى الاطلاع وهناك الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستورا عنه كان أسلم لقلبه ودينه ، وقد ذكرنا في كتاب الأمر بالمعروف بحكم التجسس وحقيقته .

بيان الأعذار المرخصة في الغيبة

اعلم أن المرخص في ذكر مساوي الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل اليه إلا به فيدفع ذلك لائم الغيبة ، وهي ستة أمور [الأول] الظلم فإن من ذكر قاضيا بالظلم والحياة وأخذ الرشوة كان مفتايا عاصيا ان لم يكن مظلوما ، أما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتقالم الى السلطان وينسبه الى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا به . قال عليه السلام « (١) إن لصاحب الحق مقالا » ، وقال عليه الصلاة والسلام « (٢) مظل الغني ظلم » ، وقال عليه الصلاة والسلام « (٣) لى الواجد يحلّ عقوبته وعرضه » [الثاني] الاستعانة على تغيير المنكر وردّ العاصي الى منهج الصلاح كما روى أن عمر رضى الله عنه مرّ على عثمان وقيل على طلحة رضى الله عنه فسلم عليه فلم يردّ السلام فذهب الى أبي بكر رضى الله عنه فذكر له ذلك فجاء أبو بكر اليه ليصلح ذلك ولم يكن ذلك غيبة عندهم ، وكذلك لما بلغ عمر رضى الله عنه أن أبا جندل قد عاقر الحجر بالشام كتب اليه « بسم الله الرحمن الرحيم : حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب » الآية ، فتاب ولم ير ذلك عمر عن أبلغه غيبة إذ كان قصده أن ينكر عليه ذلك فينفعه نصحه مالا ينفعه نصحه غيره ، وإنما اباحة هذا بالقصد الصحيح فإن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراما [الثالث] الاستفتاء : كما يقول للفتى ظماني أنى أزوجنى أو أخنى فكيف طريقي في الخلاص ، والأسلم التعريض بأن يقول ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه أو زوجته ، وإن كان النعمين مباح بهذا القدر لما روى عن هند بنت عتبة أنها قالت « (٤) للنبى عليه السلام « إن أباسفيان رجل شحيح لا يعطينى ما يكفينى أنا وولدى أفأخذ من غير عامه ؟ فقال خذ ما يكفيك ولدك بالمعروف » فذكرت الشح والظلم لها ولولدها ولم يزوجها عليه السلام إذ كان قصدها الاستفتاء [الرابع] تحذير المسلم من الشر ، فإذا رأيت فقيها يتردد الى مبتدع أو فاسق وخفت أن تتعدى اليه بدعته وفسقه فلك أن تكشف له بدعته وفسقه مهما كان الباعث لك الخوف عليه من سراية البدعة والفسق لا غيره ، وذلك موضع الغرور إذ قد يكون الحسد هو الباعث ،

(١) حديث : لصاحب الحق مقال : متفق عليه من حديث أبي هريرة

(٢) حديث : مظل الغني ظلم : متفق عليه من حديثه

(٣) حديث : لى الواجد يحلّ عرضه وعقوبته ، أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الشريد

باسناد صحيح

(٤) حديث : ان هذا قالت ان أباسفيان رجل شحيح : متفق عليه من حديث عائشة

ويلبس الشيطان ذلك باظهار الشفقة على الخلق ، وكذلك من اشترى مملوكا رقد عرفت المملوك بالسرقه أو بالفسق أو بعبث آخر فلاك أن تذكر ذلك فان في سكوتك ضرر المشتري ، وفي ذكرك ضرر العبد ، والمشتري أولى بمراعاة جانبه ، وكذلك المزكى اذا سئل عن الشاهد فله الطعن فيه ان علم مطعنا ، وكذلك المشتري في الزواج وإيداع الامانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصيح للمستشير لاعلى قصد الوقعة . فان علم أنه يترك الزواج بمجرد قوله : لا تصلح لك فهو الواجب وفيه الكفاية ، وان علم انه لا ينزجر الا بالتصريح بعبثه فله أن يصرح به إذ قال رسول الله ﷺ « (١) أترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه متى يعرفه الناس ، اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس » وكانوا يقولون ثلاثة لا غيبة لهم : الامام الجائر ، والمبتدع ، والمجاهر بفسقه . [الخامس] أن يكون الانسان معروفا بقلب يعرف عن عيبه كالأعرج والأعمش فلا إثم على من يقول : روى أبو الزناد عن الأعرج وسلمان عن الأعمش وما يجري مجراه ، فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف ، ولأن ذلك قد صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو علمه بعد أن قد صار مشهورا به ، نعم ان وجد عنه معدلا وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى ، ولذلك يقال للأعمى البصير عدولا عن اسم النقص [السادس] أن يكون مجاهرا بالفسق كالخنث وصاحب الماخور والمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس ، وكان ممن يظهر به بحيث لا يستكف من أن يذكر له ولا يكره أن يذكر به فاذا ذكرت فيه ما يتظاهر به فلا إثم عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « (٢) من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له » ، وقال عمر رضى الله عنه « ليس لفاجر حرمة » وأراد به المجاهر بفسقه دون المستتر إذ المستر لا بد من مراعاة حرمة ، وقال الصادق بن طريف . قلت للحسن : الرجل الفاسق المعلن بفجوره ذكرى له بما فيه غيبة له ؟ ذل لا ولا كرامة ، وقال الحسن : ثلاثة لا غيبة لهم : صاحب الهوى ، والفاسق المعلن بفسقه ، والامام الجائر . فهؤلاء الثلاثة يجمعهم أنهم يتظاهرون به ، وربما يتفخرون به فكيف يكرهون ذلك وهم يتصدون إظهاره ، نعم لو ذكره بغير ما يتظاهر به أثم . وقال عوف : دخلت على ابن سيرين فتناولت عنده الحجاج . فقال إن الله حكم عدل ينتقم للحجاج من اغتابه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه ، وانك اذا لقيت الله تعالى غدا كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج .

بيان كفارة الغيبة

اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج به من حق الله سبحانه ، ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته ، وينبغي أن يستحله وهو حزين متأسف نادم على فعله إذ المرائى قد يستحل ليظهر من نفسه الورع ، وفي الباطن لا يكون نادما فيكون قد قارف معصية أخرى . وقال الحسن يكفي الاستغفار دون الاستحلال ، وربما استدل في ذلك بما روى أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ « (٣) كفارة من اغتابه أن تستغفر له » ، وقال مجاهد « كفارة أكلك لحم أخيك

(١) حديث : أترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه متى يعرفه الناس اذكروه بما فيه يحذره الناس ، الطبراني وابن حبان في الضعفاء وابن عدى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده دون قوله حتى يعرفه الناس ، ورواه بهذه الزيادة ابن أبي الدنيا في الصمت

(٢) حديث : من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له ، ابن عدى وأبو الشيخ في كتاب ثواب الأعمال من حديث أنس بسند ضعيف وقد تقدم

(٣) حديث كفارة من اغتابه أن تستغفر له ، ابن أبي الدنيا في الصمت والحرث بن أبي أسامة في مسنده من

أن تثنى عليه وتدعوله بخير» ، وسئل عطاء بن أبي رباح عن التوبة من الغيبة . قال أن تمشى إلى صاحبك فتقول له كذبت فيما قلت وظلمتك وأسأت . فإن ذهبت أخذت بحقك ، وإن شئت عفوت ، وهذا هو الأصح وقول القائل العرض لا عوض له ، فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال كلام ضعيف أذ قد وجب في العرض حد القذف ونثبت المطالبة به بل في الحديث الصحيح ما روى أنه ﷺ قال « (١) من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحلها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم إنما يؤخذ من حسنة فان لم يكن له حسنة أخذ من سيئات صاحبه فربدت على سيئاته » وقالت عائشة رضي الله عنها لامرأة قالت لأخري أنها طويلة الذيل قد اغتبتها فاستحلها ، فإذا لا بد من الاستحلال إن قدر عليه فان كان غائباً أوميتاً فينبغي أن يكثر له الاستغفار والدعاء ويكثر من الحسنات . فان قلت فالتحليل هل يجب ؟ فأقول : لا لأنه تبرع والتبرع فضل ، وليس بواجب ولكنه مستحسن وسبيل المعتذر أن يبالغ في الثناء عليه والنود إليه ويلزم ذلك حتى يطيب قلبه فان لم يطيب قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة محسوبة له يقابل بها سيئة الغيبة في القيامة ، وكان بعض السلف لا يحلل . قال سعيد بن المسيب لأحلم من ظلمني ، وقال ابن سيرين إني لم أحرمها عليه فأحله الله إن الله حرم الغيبة عليه ، وما كنت لأحل ما حرم الله أبداً . فان قلت فإمضى قول النبي ﷺ يذنبى أن يستحلها وتحليل ما حرمه الله تعالى غير ممكن . فنقول المراد به العفو عن المظلمة لأن ينقلب الحرام حلالاً ، وما قاله ابن سيرين حسن في التحليل قبل الغيبة فإنه لا يجوز له أن يحلل لغيره الغيبة . فان قلت فإمضى قول النبي ﷺ « (٢) أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم ، كان إذا خرج من بيته . قال : اللهم إني قد تصدقت بعرضي على الناس » فكيف يتصدق بالعرض ، ومن تصدق به فهل يباح تناوله فان كان لا تنفذ صدقته فإمضى الحث عليه . فنقول معناه إني لا أطلب مظلمة في القيامة منه ولا أخاصمه والا فلا تصير الغيبة حلالاً به ولا تسقط المظلمة عنه لأنه عفو قبل الوجوب إلا أنه وعدوله العزم على الوفاء بأن لا يخاصم . فان رجع وخصم كان القياس كسائر الحقوق أن له ذلك بل صرح الفقهاء أن من أباح القذف لم يسقط حقه من حد القاذف ومظلمة الآخرة . مثل مظلمة الدنيا ، وعلى الجملة فالعفو أفضل . قال الحسن « إذا جئت الأُم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة نودوا لي قم من كان له أجر على الله فلا يقوم إلا العافون عن الناس في الدنيا » ، وقد قال الله تعالى « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل » فقال النبي صلى الله عليه وسلم « (٣) يا جبريل ما هذا العفو ، فقال « إن الله تعالى يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتصل من ظلمك وتعطي من حرمك » وروى عن الحسن أن رجلاً قال له إن فلاناً قد اغتابك فبعث إليه رطباً على طبق ، وقال قد بلغني أنك أهيت إلى من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإني لا أفدر أن أكافئك على التمام .

حديث أنس بسند ضعيف

(١) حديث من كانت له عند أخيه مظلمة من عرض أو مال فليستحلها ، الحديث متفق عليه من

حديث أبي هريرة

(٢) حديث أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من بيته قال اللهم إني تصدقت بعرضي

على الناس ، البزار وابن السني في اليوم والليلة والعقيلي في الفقهاء من حديث أنس بسند ضعيف وذكره ابن عسك البر من حديث ثابت مرسلاً عند ذكر أبي ضمضم في الصحابة . قلت وإنما هو رجل من كان قبلنا كما عند البزار والعقيلي .

(٣) حديث نزول خذ العفو الآية فقال يا جبريل ما هذا فقال إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتصل

من ظلمك وتعطي من حرمك ، تقدم في رياضة النفس .

الآفة السادسة عشرة : النجيمة

قال الله تعالى : « همارشاء بنميم » ثم قال « عتل بعد ذلك زنيم » . قال عبد الله بن المبارك : الزنيم ولد الزنا الذي لا يكتم الحديث ، وأشار به إلى أن كل من لم يكتم الحديث ومشى بالنجيمة دلّ على أنه ولد زنا استنباطاً من قوله عز وجل : « عتل بعد ذلك زنيم » والزنيم هو الدعوى ، وقال تعالى : « ويل لكل همزة لمزة » قيل الهمزة النمام ، وقال تعالى : « جمالة الخطب » قيل انها كانت نمامة جمالة للحديث ، وقال تعالى « فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا » قيل كانت امرأة لوط تخبر بالضيقات ، وامرأة نوح تخبر أنه مجنون وقد قال ﷺ (١) لا يدخل الجنة نمام ، وفي حديث آخر « لا يدخل الجنة قتات » ، والقتات هو النمام . وقال أبو هريرة . قال رسول الله ﷺ « (٢) أحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون ، وإن أبغضكم إلى الله المشاءون بالنجيمة . المفرقون بين الإخوان . الملتمسون للبراء العثرات » ، وقال ﷺ « (٣) ألا أخبركم بشراركم . قلوا بلى ؟ قال المشاءون بالنجيمة . المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العيب » . وقال أبو ذر (٤) قال رسول الله ﷺ « من أشاع على مسلم كلمة لبشينة بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة . وقال أبو الدرداء (٥) قال رسول الله ﷺ « أيما رجل أشاع على رجل كلمة وهو منها برى لبشينة بها في الدنيا : كان حقاً على الله أن يذيه بها يوم القيامة في النار » . وقال أبو هريرة (٦) قال رسول الله ﷺ « من شهد على مسلم بشهادة ليس لها بأهل فلينبؤ أمقعه من النار » ويقال إن ثلث عذاب القبر من النجيمة ، وعن ابن عمر عن النبي ﷺ « (٧) إن الله لما خلق الجنة قال

(١) حديث : لا يدخل الجنة نمام ، وفي حديث آخر قتات متفق عليه من حديث حذيفة ، وقد تقدم .

(٢) حديث أبي هريرة وأحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً ، الطبراني في الأوسط والصغير ، وتقدم في آداب الصحبة .

(٣) حديث : ألا أخبركم بشراركم قلوا بلى قال المشاءون بالنجيمة : الحديث ، أحمد من حديث أبي مالك الأشعري وقد تقدم .

(٤) حديث أبي ذر من أشاع على مسلم كلمة لبشينة بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة ، ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني في الكرام الأخلاق ، وفيه عبد الله بن ميمون فإن يكن القداح فهو متروك الحديث .

(٥) حديث أبي الدرداء أيما رجل أشاع على رجل كلمة هو منها برى لبشينة بها في الدنيا كان حقاً على الله أن يذيه بها يوم القيامة في النار ، ابن أبي الدنيا موقفاً على أبي الدرداء ورواه الطبراني بلفظ آخر مرفوعاً من حديثه وقد تقدم .

(٦) حديث أبي هريرة من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فلينبؤ أمقعه من النار ، أحمد وابن أبي الدنيا ، وفي رواية أحمد رجل لم يسم أسقطه ابن أبي الدنيا من الاسناد .

(٧) حديث ابن عمر أن الله لما خلق الجنة قال لها تكلمي قالت سعد من دخاني . قال الجبار وعزتي وجلالي لا يسكن فيك ثمانية . فذكر منها ولاقتات ، وهو النمام لم أجده هكذا بجماله . ولأحمد لا يدخل الجنة عاق لوالديه ولاديوث ، واللفسائي من حديث عبد الله بن عمر ولا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر ، وللشيعيين من حديث حذيفة لا يدخل الجنة قتات ، ولهما من حديث جبير بن مطعم : لا يدخل الجنة قاطع ، وذكر صاحب الفردوس من حديث ابن عباس لما خلق الله

لها تكلمى . فقالت سعد من دخلنى . فقال الجبار جل جلاله ، وعزى وجلالى لا يسكن فيك ثمانية نفر من الناس : لا يسكنك مدمن خمر ، ولا مصرّ على الزنا ، ولا قنات . وهو النمام ، ولا ديوث ، ولا شرطى ، ولا مخنث ولا قاطع رحم ، ولا الذى يقول على عهد الله ان لم أفعل كذا وكذا ثم لم يف به . وروى كعب الأجبارة بنى اسرائيل أصابهم قحط فاستسقى موسى عليه السلام مرات فاستقوا فأوحى الله تعالى اليه انى لأستجيب لك وابن معك وفيكم غلام قد أصرّ على النعمة . فقال موسى يارب من هو دلى عليه حتى أخرجه من بيننا قال يا موسى أنها كم عن النعمة وأكون نماما فتباؤا جميعا فسقوا ، ويقال اتبع رجل حكيم سبعة مائة فرسخ في سبع كلمات فلما قدم عليه . قال انى جئت لك الذى آتاك الله تعالى من العلم أخبرنى عن السماء وما أنقل منها ، وعن الأرض وما أوسع منها ، وعن الصخر وما أقسى منه ، وعن النار وما أحرّ منها ، وعن الزهرير وما أبرد منه وعن البحر وما أغنى منه ، وعن اليتيم وما أذل منه ؟ فقال له الحكيم : البهتان على البرىء أنقل من السموات والحق أوسع من الأرض ، والقلب القانع أغنى من البحر ، والحرص والحسد أحرّ من النار ، والحاجة الى القريب اذا لم تنجح أبرد من الزهرير ، وقلب الكافر أقسى من الحجر ، والنمام اذبان أمره أذل من اليتيم

بيان حد النعمة وما يجب فى ردها

اعلم أن اسم النعمة إنما يطلق فى الاكثر على من ينتمى قول الغير الى المقول فيه كما تقول فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا ، وليست النعمة مختصة به بل حدّها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول اليه أو كرهه ثالث ، وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإيماء وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال ، وسواء كان ذلك عيبا ونقصا فى المقول عنه أو لم يكن بل حقيقة النعمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه . بل كل مارآه الانسان من أحوال الناس مما يكره فيذنب أن يسكت عنه الامانى حكايته فائدة لمسلم أو دفع اعصية كما إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود له ، فأما اذا رآه يخفى مالا لنفسه فذكره فهو نعمة وإفشاء للسر . فان كان ما ينتمى به نقصا وعيبا فى المحكى عنه كان قد جمع بين الغيبة والنميمة . فالباغث على النعمة إما إرادة السوء للمحكى عنه أو إظهار الحب للمحكى له أو التفرّج بالحديث ، والخوض فى الفضول والباطل ، وكل من جلت اليه النعمة وقيل له ان فلانا قال فيك كذا أو فعل فى حقك كذا . أو هو يدبر فى إفساد أمرك أو فى مآلة عدوك أو تقييح حالك أو ما يجرى مجراه فعليه ستة أمور [الأول] أن لا يصدق له لأن النمام فاسق وهو مردود الشهادة قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة » [الثانى] أن ينهائهم عن ذلك وينصح له ويقبح عليه فعله . قال الله تعالى : « وأمر بالمعروف وانه عن المنكر » [الثالث] أن يبغضه فى الله تعالى فانه يبغض عند الله تعالى ، ويجب بغض من يبغضه الله تعالى [الرابع] أن لا تظن بأخيك الغائب السوء لقول الله تعالى : « اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم » [الخامس] أن لا يحملك ما حكى لك على التجسس والبحث لتحقيق اتباعا لقوله تعالى : « ولا تجسسوا » [السادس] أن لا ترضى لنفسك ما نهيت النمام عنه ، ولا تحكى نيمته . فتقول فلان قد حكى لي كذا وكذا فتسكون به نماما ومفتابا وتكون قد أتيت ماعنه نهيت ، وقد روى عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيئا فقال له عمر ان شئت نظرنا فى أمرك فان كنت كاذبا فانت من أهل هذه الآية « ان جاءكم فاسق بنبأ

الخينة قال لها تكلمى تزيى فتزيت . فقالت طوبى لمن دخلنى ورضى عنه إلهى . فقال الله عز وجل : لا تسلك مخنث ولا ناضحة

فتبينوا» وان كنت صادقا فأت من أهل هذه الآية «هماز مشاء بنيم» وإن شئت عفونا عنك . فقال العفو يأمر المؤمنين لأعرد إليه أبدا ، وذكر أن حكيمًا من الحكماء زاره بعض اخوانه فأخبره بخبر عن بعض أصدقائه . فقال له الحكيم : قد أبطأت في الزيارة وأتيت بثلاث جنائيات : بغضت أخى الى ، وشغلت قلبى الفارغ ، واتهمت نفسك الأمانة ، وروى أن سليمان بن عبد الملك كان جالسا وعنده الزهرى فجاءه رجل فقال له سليمان : بلغنى أنك وقعت فى وكذا وكذا . فقال الرجل ما فعلت ولا قلت . فقال سليمان ان الذى أخبرنى صادق . فقال له الزهرى لا يكون النمام صادقا . فقال سليمان صدقت : ثم قال للرجل اذهب بسلام . وقال الحسن . «من نَمَّ إليك نَمَّ عليك» ، وهذا اشارة الى أن النمام يذنب أن يبغض ولا يوثق بقوله ولا بصداقته ، وكيف لا يبغض وهو لا ينفك عن الكذب ، والغيبة ، والقدرة ، والحياة ، والغفل ، والحسد ، والنفاق ، والافساد بين الناس ، والخديعة ، وهو ممن يسعى فى قطع ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض . وقال تعالى : «إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق» ، والنمام منهم . وقال صلى الله عليه وسلم «^(١) ان من شرار الناس ، من اتقاء الناس لشره» ، والنمام منهم ، وقال «^(٢) لا يدخل الجنة قاطع : قيل وما القاطع ؟ قال . قاطع بين الناس ، وهو النمام . وقيل : قاطع الرحم» ، وروى عن عليّ رضى الله عنه أن رجلا سعى إليه برجل . فقال له يا هذا نحن نسأل عما قلت . فان كنت صادقا مقتناك ، وان كنت كاذبا عاقبناك ، وان شئت أن نقيلاك أفدنك . فقال أفدنى يأمر المؤمنين ، وقيل لمحمد بن كعب القرظى : أى خصال المؤمن أوضع له ؟ فقال كثرة الكلام ، وافشاء السر ، وقبول قول كل أحد . وقال رجل لعبد الله بن عامر وكان أميرا : بلغنى أن فلانا أعلم الأمير أنى ذكرته بسوء . قال قد كان ذلك . قال فأخبرنى بما قال لك حتى أظهر كذبه عندك . قال ما أحب أن أشتم نفسى بلسانى ، وحسبى أنى لم أصدقته فيما قال ، ولا أقطع عنك الوصال ، وذكر السعاية عند بعض الصالحين ، فقال ما ظنكم بقوم يحمد الصدق من كل طائفة من الناس الامتهم ، وقال مصعب بن الزبير . نحن نرى أن قبول السعاية شر من السعاية لأن السعاية دلالة ، والقبول اجازة ، وليس من دل على شئ فأخبر به يكن قبله وأجازة فانقوا الساعى فلو كان صادقا فى قوله لكان لثما فى صدقه حيث لم يحفظ الحزمة ، ولم يستر العورة ، والسعاية هى النخبة إلا أنها إذا كانت الى من يخاف جانبه سميت سعاية ، وقد قال صلى الله عليه وسلم «^(٣) الساعى بالناس الى الناس لغير رشدة» . يعنى ليس بولد حلال ، ودخل رجل على سليمان بن عبد الملك فاستأذنه فى الكلام . وقال انى مكلمك يا أمير المؤمنين بكلام فاحتمله ، وان كرهته فان وراعه ماتحب ان قبلته . فقال قل : فقال يا أمير المؤمنين انه قد اكتشفك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم ، ورضاك بسخط ربهم : خافوك فى الله ، ولم يخافوا الله فيك ، فلا تأمنهم على ما أئتمك الله عليه ، ولا تنصخ اليهم فيما استحفظك الله إياهم : فانهم لن يألوا فى الأمة خسفا ، وفى الأمانة تضییعا ، والاعراض قطعاً واتها كما أعلى قريهم البغى والنخبة ، وأجلّ وسائلهم الغيبة

(١) حديث : ان من شر الناس من اتقاء الناس لشره ، متفق عليه من حديث عائشة نحوه

(٢) حديث : لا يدخل الجنة قاطع ، متفق عليه من حديث جبير بن مطعم

(٣) حديث : الساعى بالناس الى الناس لغير رشدة ، الحاكم من حديث أبى موسى من سعى بالناس فهو

لغير رشدة أوفيه شئ منها ، وقال له أسانيد هذا أمثالها ، قلت فيه سهل بن عطية قال فيه ابن طاهر فى التذكرة منكر الرواية قال ، والحديث لأصل له ، وقد ذكر ابن حبان فى الثقات سهل بن عطية ورواه الطبرانى بلفظ لا يسعى على الناس الا الولد بغى والامن فيه عرق منه ، وزاد بين سهل وبين بلال بن أبى بردة أبا الوليد القرشى

والواقعة ، وأنت مسئول عما أجرموا ، وإيسوا المسؤولين عما أجرمت ، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك ، فإن أعظم الناس غيبنا من باع آخرته بدنيا غيره ، وسعى رجل بزيادة الأنجم الى سليمان بن عبد الملك فجمع بينهما للوافقة فأقبل زياد على الرجل . وقال :

فأنت امرؤ ما ائتمنتك خاليا * نخت وأما قلت قولاً بلا علم
فأنت من الأمر الذي كان بيننا * بمنزلة بين الخيانة والاثم

وقال رجل لعمر بن عبيد أن الأسواري ما يزال يذكر في قصصه بشر . فقال له عمرو يا هذا مارعيت حق محاسبة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه ولا أدت حق حين أعلمتني عن أخى ما أكره ، ولكن أعلمه أن الموت يعمننا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكمين ، ورفع بعض السعاة الى صاحب بن عباد رقعة نهب فيها على مال يتيم يحمله على أخذه لكرته فوقع على ظهرها : السعاة قبيحة وإن كانت صحيحة ، فإن كنت أجريتها بحرى النصح فخرتك فيها أفضل من الربح ، ومعاذ الله أن نقبل مهتوكا في مستور ، ولولا أنك في خفارة شيبتك لقال لك بما يقتضيه فعلك في مثلك . فتوق ياملعون العيب فإن الله أعلم بالغيب ، الميت رحمه الله ، واليتيم جبره الله ، والمال ثمره الله ، والساعي لعنه الله . وقال لقمان لابنه يا بني أوصيك بخلال أن تمسكت بهن لم تزل سيذا ، أبسط خلقتك للقريب والبعيد ، وأمسك جهلك عن الكريم واليسيم ، واحفظ إخوانك ، وصل أقاربك ، وآمنهم من قبول قول ساع أو سماع باغ يريد فسادك ويروم خداعك ، وليكن اخوانك من إذا فارقهم وفارقوك لم تعهم ولم يعيوك ، وقال بعضهم : النخبة مبنية على الكذب ، والحسد ، والنفاق ، وهي أثافي الذل ، وقال بعضهم لو صح ما نقله الغمام اليك لكان هو المجترى بالشتم عليك ، والمنقول عنه أولى بحملك لأنه لم يقابلك بشتمك . وعلى الجملة فشر الغمام عظيم ينبئ أن يتوقى . قال حماد بن سلمة باع رجل عبدا ، وقال للمشتري ما فيه عيب إلا النخبة . قال قدرضيت فاشترته فكش الغلام أليما ثم قال لزوجة مولاه : ان سيدي لا يحبك ، وهو يريد أن ينسرى عليك نخذي الموصى واحاقى من شعر قفاه عند نومه شعرات حتى أسجره عليها فيحبك : ثم قال للزوج ان امرأتك اتخذت خيلا وتريد أن تقتلك فتناوم لها حتى تعرف ذلك ، فتناوم لها . فخامت المرأة بالموصى فظن أنها تريد قتله . فقام إليها فقتلها فجاء أهل المرأة فقتلوا الزوج ، ووقع القتال بين القبيلتين فنسأل الله حسن التوفيق .

الآفة السابعة عشرة كلام ذي اللسانين

الذي يتردد بين المتعادين ويكلم كل واحد منهما بكلام يوافقه ، وقاما يخلو عنه من يشاهد متعادين وذلك عين النفاق . قال عمار بن ياسر (١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة » ، وقال أبو هريرة (٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بحدث وهؤلاء بحدث » ، وفي لفظ آخر : « الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » وقال أبو هريرة لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا عند الله ، وقال مالك بن دينار قرأت في التوراة بطلت الامانة والرجل مع صاحبه بشفتين مختلفتين بهلك الله تعالى

(١) حديث عمار بن ياسر من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة ، البخارى

في كتاب الأدب المفرد وأبو داود بسند حسن

(٢) حديث أبي هريرة تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين ، الحديث متفق عليه بلفظ

تجد من شر الناس لفظ البخارى ، وهو عند ابن أبي الدنيا بلفظ المصنف

يوم القيامة كل شفتين مختلفتين ، وقال ﷺ « (١) أبغض خلقه الله الى الله يوم القيامة الكذابون والمستكبرون ، ولذين يكثرون البغضاء لآخوانهم في صدورهم فإذا لقوهم تعلقوا لهم والذين اذادعوا الى الله ورسوله كانوا بطلاء ، واذا دعوا الى الشيطان وأمره كانوا سراعا . وقال ابن مسعود لا يكون أحدكم إمعة قالوا وما الإمعة ؟ قال الذي يجري مع كل ريح ، وانفقوا على أن ملاقة الاثنين بوجهين نفاق وللنفاق علامات كثيرة وهذه من جانتها ، وقد روى أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فلم يصل عليه حذيفة فقال له عمر يموت رجل من أصحاب رسول الله ﷺ ولم يصل عليه . فقال يا أمير المؤمنين انه منهم . فقال نشدتك الله أنا منهم أم لا . قال اللهم لا ولا أؤمن منها أحدا بعدك . فان قلت بماذا يصير الرجل ذا لسانين وما حد ذلك ؟ فأقول اذا دخل على متعادين وجامل كل واحد منهما وكان صادقا فيه لم يكن منافقا ولا ذا لسانين فان الواحد قديصادق متعادين ولكن صداقة ضعيفة لاتنهي الى حد الاخوة اذ لو تحققت الصداقة لاقتضت معاداة الأعداء كذا ذكرنا في كتاب آداب الصلحة والأخوة ، نعم لو نقل كلام كل واحد منهما الى الآخر فهو ذولسانين وهو شر من النيمة إذ يصير نماما بأن ينقل من أحد الجانبين فقط . فاذا نقل من الجانبين فهو شر من النمام وان لم ينقل كلاما ، ولكن حسن لكل واحد منهما ما هو عليه من المعادة مع صاحبه فهذا ذولسانين ، وكذلك اذا وعد كل واحد منهما بأن ينصره ، وكذلك اذا أثني على كل واحد منهما في معاداته ، وكذلك اذا أثني على أحدهما وكان اذا خرج من عنده يذمه فهو ذولسانين بل ينبغي أن يسكت أو يثني على الحق من المتعادين ويثني عليه في غيبته وفي حضوره وبين يدي عدوه . قيل لابن عمر رضي الله عنهما (٢) إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فاذا خرجنا قلنا غيره ، فقال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله ﷺ وهذا نفاق مهمما كان مستغنيا عن الدخول على الأمير وعن الشاء عليه فلواستغنى عن الدخول ، ولكن اذا دخل يخاف ان لم يثن فهو نفاق لأنه الذي أحوج نفسه الى ذلك ، فان كان مستغنيا عن الدخول لوقوعه بالليل وترك المال والجاه فدخل لضرورة الجاه والغنى وأثنى فهو منافق ، وهذا معنى قوله ﷺ « (٣) حب المال والجاه يذبتان النفاق في القلب كما يذبت الماء البقل » لأنه يحوج إلى الأمر والى مراعاتهم ومراعاتهم . فأما اذا ابتلى به لضرورة وخاف ان لم يثن فهو معذور . فان اتقاء الشر جائز . قال أبو الدرداء رضي الله عنه « إنا لنكشفر في وجوه أقوام ، وان قلوا بنا لتلعنهم » . وقالت عائشة رضي الله عنها « (٤) استأذن رجل على رسول الله ﷺ . فقال انذنوا له فبئس رجل العشيرة هو ، ثم لما دخل ألان له القول . فلما خرج قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم ألت له انقول ، فقال يا عائشة ان شر الناس الذي يكرم اتقاء شره » ، ولكن هذا ورد في الاقبال وفي الكشر والتبسم . فاما الشاء فهو كذب صراح ، ولا يجوز إلا لضرورة أو اكراه يباح الكذب بشله كما ذكرناه في آفة الكذب بل لا يجوز

(١) حديث أبغض خلقه الله الى الله يوم القيامة الكذابون والمستكبرون والذين يكثر البغضاء لآخوانهم في صدورهم فاذا لقوهم تعلقوا لهم ، الحديث لم أقف له على أصل

(٢) حديث : قيل لابن عمر إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فاذا خرجنا قلنا غيره . قال كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الطبراني من طرق

(٣) حديث : حب الجاه والمال يذبان النفاق في القلب كما يذبت الماء البقل ، أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة بسند ضعيف إلا أنه قال حب الغناء . وقال العشب مكان البقل

(٤) حديث عائشة استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انذنوا له فبئس رجل العشيرة الحديث ، وفيه إن شر الناس الذي يكرم اتقاء شره ، متفق عليه ، وقد تقدم في الآفة التي قبلها

النساء ولا التصديق ولا تحريك الرأس في معرض التقرير على كل كلام باطل فإن فعل ذلك فهو منافق بل ينبغي أن ينكر فإن لم يقدر فيسكت بلسانه وينكر بقلبه .

الآفة الثامنة عشرة المدح

وهو منهي عنه في بعض المواضع ، أما الممدوح فهو الغيبة والوقعة وقد ذكرنا حكمها ، والمدح يدخله ست آفات : أربع في المادح ، واثنان في الممدوح [فأمّا المادح : فالأولى] أنه قد يفرط فيمنهي به إلى الكذب . قال خالد بن معدان من مدح أمما أو أحدا بما ليس فيه على رؤوس الأشهاد بهته الله يوم القيامة يثمر بلسانه [الثانية] أنه قد يدخله الرياء فانه بالمدح مظهر للحجب ، وقد لا يكون مضمونه واللامعتقاد لجميع ما يقوله فيصير به مرأيا منافقا [الثالثة] أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه ، روى (١) أن رجلا مدح رجلا عند النبي ﷺ . فقال له عليه السلام « ويحك قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح » ثم قال ان كان أحدكم لا بد ما دحا أخاه فليقل أحسب فلانا ولا أركي على الله أحدا حسيبه الله ان كان يرى أنه كذلك ، وهذه الآفة تنطرق إلى المدح بالأوصاف المطلقة التي تعرف بالأدلة : كقوله أنه متق وورع وزاهد وخبر وما يجري مجراه ، فأما إذا قال رأيت يصولي بالليل ويتصدق ويحج فهذه أمور مستيقنة ، ومن ذلك قوله أنه عدل رضا فان ذلك خفي ، فلا ينبغي أن يحزم القول فيه إلا بعد خبرة باطنه . سمع عمر رضي الله عنه رجلا يثني على رجل . فقال أسأفرت معه . قال لا . قال أخالطته في المباينة والمعاملة ؟ قال لا . قال فأنت جاره صباحه ومساءه ؟ قال لا . فقال والله الذي لا إله إلا هو لا أراك تعرفه [الرابعة] أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز قال رسول الله ﷺ « (٢) ان الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق » . وقال الحسن : من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى في أرضه ، والظالم الفاسق ينبغي أن يذم ليغتم ولا يمدح ليفرح [وأما الممدوح : فيضمره من وجهين] أحدهما أنه يحدث فيه كبرا وإعجابا ، وهما مهلكان . قال الحسن رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه جالسا ومعه الدرة والناس حوله إذ أقبل الجارود بن المنذر . فقال رجل هذا سيد ربعة فسمعها عمر ومن حوله وسمعها الجارود فلما دنأ منه خفقه بالدرة ، فقال مالي ولك يا أمير المؤمنين قال مالي ولك أما لقد سمعتها . قال سمعتها من فقه . قال خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأ طبع منك [الثاني] هو أنه إذا ثني عليه بالخير ففرح به وفتقر ورضى عن نفسه ، ومن أعجب بنفسه قل تشمره ، وإنما يتشمر للعمل من يرى نفسه مقصرا ، فأما إذا انطلقت الألسن بالنساء عليه ظن أنه قد أدرك ، ولهذا قال عليه السلام : قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح ، وقال ﷺ (٣) : « إذا مدحت أخاك في وجهه فكأنما أمررت على حلقه موسى وميضا » وقال أيضا لمن مدح رجلا (٤) « عقرت الرجل عقرك الله » . وقال مطرف

(١) حديث : ان رجلا مدح رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحك قطعت عنق صاحبك

متفق عليه من حديث أبي بكر بن عمار ، وهو في الصمت لابن أبي الدنيا بلفظ المصنف

(٢) حديث : ان الله يغضب إذا مدح الفاسق ابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في الشعب من حديث

أنس ، وفيه أبو خاف خادم أنس ضعيف ، ورواه أبو يعلى الموصلي وابن عسدي : بلفظ إذا مدح

الفاسق غضب الرب واهتر العرش . قال الذهبي في الميزان منكر وقد تقدم في آداب الكسب

(٣) حديث : إذا مدحت أخاك في وجهه فكأنما أمررت على حلقه موسى وميضا ، ابن المبارك في الزهد

والرقائق من رواية يحيى بن جابر مرسلا .

(٤) حديث : عقرت الرجل عقرك الله ، قاله لمن مدح رجلا ، لم أجده أصلا .

« ما سمعت قط ثناء ولا مدحة إلا تصاغرت إلى نفسي » . وقال زياد بن أبي مسلم : « ليس أحد يسمع ثناء عليه أمدحة إلا تراءى له الشيطان ، ولكن المؤمن يراجع ، فقال ابن المبارك : لقد صدق كلاهما ، أما ما ذكره زياد فذلك قلب العوام ، وأما ما ذكره مطرّف فذلك قلب الخواص » وقال صلى الله عليه وسلم (١) « لومشي رجل إلى رجل بسكين مرهف كان خيرا له من أن يثنى عليه في وجهه » . وقال عمر رضي الله عنه : المدح هو الذبح ، وذلك لأن المذبوح هو الذي يفتر عن العمل ، والمدح يوجب الفتور ، ولأن المدح يورث العجب والكبر وهما مهلكان كالذبح فلذلك شبهه به ، فإن سلم المدح من هذه الآفات في حق المادح والمدوح لم يكن به بأس ، بل ربما كان مندوبا إليه ، ولذلك أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة فقال (٢) : « لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالم لرجح » . وقال في عمر (٣) « لولم أبعث لبعثت ياعمر » ، وأى ثناء يزيد على هذا ! ولكنه صلى الله عليه وسلم قال عن صدق وبصيرة ، وكانوا رضي الله عنهم أجل رتبة من أن يورثهم ذلك كبرا وعجبا وفتورا ، بل مدح الرجل نفسه قبيح لما فيه من الكبر والتفاخر إذ قال صلى الله عليه وسلم (٤) « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » أى لست أقول هذا تفاخرا كما يقصده الناس بالثناء على أنفسهم ، وذلك لأن افتخاره صلى الله عليه وسلم كن بالله وبالتقرب من الله لا بولد آدم وتقدمه عليهم كما أن المقبول عند الملك قبولاً عظيماً إنما يفخر بقبوله إياه وبه يفرح لا بتقدمه على بعض رعاياه ، وبتفصيل هذه الآفات تقدر على الجمع بين ذم المدح وبين الخشوع عليه . قال صلى الله عليه وسلم (٥) وجبت لما أثنوا على بعض الموتى . وقال مجاهد : إن ابن آدم جلساء من الملائكة ، فإذا ذكر الرجل المسلم أخاه المسلم بخير قالت الملائكة ولك بمثله ، وإذا ذكره بسوء قالت الملائكة يا ابن آدم المستور عورتك أربع على نفسك واحد الله الذي ستر عورتك ، فهذه آفات المدح .

بيان ماعلى المدوح

اعلم أن على المدوح أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجب وآفة الفتور ، ولا ينجونه إلا بأن يعرف نفسه ، ويتأمل ما في خطر الخاتمة ، ودقائق الرياء ، وآفات الأعمال ، فانه يعرف من نفسه ما لا يعرفه المادح ولو انكشف له جميع أسرارها وما يجري على خواطره لكف المادح عن مدحه ، وعليه أن يظهر كراهة المدح باذلال المادح . قال صلى الله عليه وسلم (٦) : « احشوا التراب في وجوه المادحين » . وقال سفيان بن عيينة :

(١) حديث : لومشي رجل إلى رجل بسكين مرهف كان خيرا له من أن يثنى عليه في وجهه ، لم أجده أيضا .

(٢) حديث : لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح ، تقدم في العلم .

(٣) حديث : لولم أبعث لبعثت ياعمر ، أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة ، وهو منكر ، والمعروف حديث عقبة بن عامر : « لو كان بعدى نبي لكان عمر بن الخطاب » . رواه الترمذي وحسنه .

(٤) حديث : أنا سيد ولد آدم ولا فخر ، الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري والحاكم من حديث جابر وقال صحيح الاسناد ، وله من حديث عبادة بن الصامت : « أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر » ولمسلم من حديث أبي هريرة : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » .

(٥) حديث : وجبت ، قاله لما أثنوا على بعض الموتى ، متفق عليه من حديث أنس .

(٦) حديث : احشوا في وجوه المادحين التراب ، مسلم من حديث المقداد .

« لا يفرّج المدح من عرف نفسه » ، وأثنى على رجل من الصالحين فقال : اللهم ان هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفني . وقال آخر لما أثنى عليه : اللهم ان عبدك هذا تقرب إلى بتمتك ، وأنا أشهدك على مقته . وقال علي رضي الله عنه لما أثنى عليه : « اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ، ولا تؤاخذني بما يقولون ، واجعلني خيرا مما يظنون » . وأثنى رجل على عمر رضي الله عنه فقال « أنهلكني ونهلك نفسك » . وأثنى رجل على علي كرم الله وجهه في وجهه ، وكان قد بلغه أنه يقع فيه ، فقال : أنا دون ماقت ، وفوق ما في نفسك .

الآفة التاسعة عشرة

الغفلة عن دقيق الخطأ في خوى الكلام لاسيما فيما يتعلق بالله وصفاته وبربط بأمور الدين فلا يقدر على تقويم اللفظ في أمور الدين إلا العلماء الفصحاء ، فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخل كلامه عن الزال ، لكن الله تعالى يعفو عنه لجهله ، مثاله ما قال حذيفة : قال النبي ﷺ : (١) « لا يقل أحدكم ماشاء الله وشئت ولكن ليقل ماشاء الله ثم شئت » وذلك لأن في العطف المطلق تشريكا وتسوية ، وهو على خلاف الاحترام . وقال ابن عباس رضي الله عنهما (٢) : جاء رجل إلى رسول الله ﷺ يكلمه في بعض الأمر فقال ماشاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم : أجمعتني لله عديلا ؟ بل ماشاء الله وحده . وخطب رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (٣) : « من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى » فقال : قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى » فذكره رسول الله ﷺ قوله ومن يعصهما لأنه تسوية وجع . وكان إبراهيم يكره أن يقول الرجل : أعوذ بالله وبك . ويجوز أن يقول : أعوذ بالله ثم بك ، وأن يقول لولا الله ثم فلان ولا يقول لولا الله وفلان . وكره بعضهم أن يقال : اللهم اعتقنا من النار ، وكان يقول : العتق يكون بعد الورود ، وكانوا يستجبرون من النار ويتعوذون من النار . وقال رجل : اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال حذيفة : إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد وتكون شفاعته للمؤمنين من المسلمين . وقال إبراهيم إذا قال الرجل للرجل يا جار يا خنزير قيل له يوم القيامة جئنا رأيتني خلقته خنزيرا رأيتني خلقته . وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان أحدكم يشرك حتى يشرك بكابه فيقول لولاه لسرقا الليلة ، وقال عمر رضي الله عنه (٤) قال رسول الله ﷺ ان الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ، قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعتها . وقال ﷺ (٥) « لا تسموا العنب كرما إنما الكرم الرجل المسلم » . وقال أبو هريرة قال رسول الله ﷺ : لا يقول أحدكم عبيدي ولا أمتي كلكم عبيد الله وكل فئاسلكم إمام الله ، وليقل غلامي وجاريتي ، وفتاى وفتاى ، ولا يقول المملوك ربى ولا ربتي ، وليقل سيدي وسيدتي ، فلكم عبيد الله ، والرب الله سبحانه وتعالى . وقال ﷺ (٦) : « لا تقولوا للفاسق سيدنا

(١) حديث حذيفة : لا يقل أحدكم ماشاء الله وشئت الحديث ، أبو داود والنسائي في الكبرى بسند صحيح

(٢) حديث ابن عباس : جاء رجل إلى النبي ﷺ فكلمه في بعض الأمر فقال ماشاء الله وشئت فقال : أجمعتني لله عدلا ؟ قل ماشاء الله وحده ، النسائي في الكبرى بإسناد حسن ، وابن ماجه .

(٣) حديث : خطب رجل عند النبي ﷺ فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى ، الحديث مسلم من حديث عدي بن حاتم .

(٤) حديث عمر : ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، متفق عليه .

(٥) حديث : لا تسموا العنب كرما إنما الكرم الرجل المسلم ، متفق عليه من حديث أبي هريرة .

(٦) حديث : لا تقولوا للفاسق سيدنا ، الحديث أبو داود من حديث بريدة بسند صحيح .

فانه ان يكن سيدكم فقد أسخضتم ربكم . وقال ﷺ (١) : « من قال أنا برىء من الاسلام فان كان صادقا فهو كما قال ، وان كان كاذبا فلن يرجع الى الاسلام سالما » فهذا وأمثاله مما يدخل في الكلام ولا يمكن حصره . ومن تأمل جميع ما أوردناه من آفات اللسان علم أنه اذا أطلق لسانه لم يسلم ، وعند ذلك يعرف سر قوله صلى الله عليه وسلم (٢) : « من صمت نجا » لأن هذه الآفات كلها مهالك ومعاطب وهى على طريق المتكلم فان سكت سلم من الكل وان نطق وتكلم خاطر بنفسه إلا أن يوافقه لسان فصيح وعلم غزير وورع حافظ ، ومراقبة لازمة ، ويقلل من الكلام ، فعساه يسلم عند ذلك ، وهو مع جميع ذلك لا ينفك عن الخطر ، فان كنت لاتقدر على أن تكون ممن تكلم ففتم ، فكن ممن سكت فسلم ، فالسلامة إحدى الغنيمتين .

الآفة العشرون

سؤال العوام عن صفات الله تعالى ، وعن كلامه ، وعن الحروف ، وانها قديمة أو محدثة ، ومن حقهم الاشتغال بالعمل بما في القرآن إلا أن ذلك ثقيل على النفوس ، والفضول خفيف على القلب ، والعامى يفرح بالخوض في العلم إذ الشيطان يخيل إليه انك من العلماء وأهل الفضل ، ولا يزال يحجب إليه ذلك حتى يتكلم في العلم بما هو كافر وهو لا يدري ، وكل كبيرة يرتكبها العامى فى أسلم له من أن يتكلم في العلم لاسيما فيما يتعلق بالله وصفاته ، وانما شأن العوام الاشتغال بالعبادات ، والايمان بما ورد به القرآن ، والتسليم لما جاء به الرسل من غير بحث ، وسؤالهم عن غير ما يتعلق بالعبادات سوء أدب منهم يستحقون به العقاب من الله عز وجل ويتعرضون لخطر الكفر وهو كسؤال ساسة الدواب عن أسرار الملوك وهو موجب للعقوبة ، وكل من سأل عن علم غامض ولم يبلغ فهمه تلك الدرجة فهو مذموم فانه بالاضافة اليه عامى ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (٣) « ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، مانهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » . وقال أنس (٤) : سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأكثروا عليه وأغضبوه ، فصعد المنبر وقال سلوني ولا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به ، فقام إليه رجل فقال يا رسول الله من أنى ؟ فقال أبوك حذافة ، فقام إليه شابان أخوان فقالا يا رسول الله من أبونا ؟ فقال أبوكما الذى تدعيان إليه ، ثم قام إليه رجل آخر فقال يا رسول الله أفى الجنة أنا أم فى النار ؟ فقال لا بل فى النار ، فلما رأى الناس غضب رسول الله ﷺ أمسكوا ، فقام إليه عمر رضى الله عنه فقال : رضينا بالله ربا وبالإسلام ديننا وبمحمد ﷺ نبيا ، فقال : اجلس يا عمر رجك الله ، انك ماعلمت لموفق ، وفى الحديث (٥) « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال ، واضاعة المال ، وكثرة السؤال » . وقال صلى

(١) حديث : من قال أنا برىء من الاسلام ، فان كان صادقا فهو كما قال ، الحديث النفساني وابن ماجه من حديث بريدة باسناد صحيح .

(٢) حديث : من صمت نجا . الترمذى وقد تقدم فى أول آفات اللسان .

(٣) حديث : ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بسؤالهم ، الحديث متفق عليه من حديث أنى هريرة .

(٤) حديث : سأل الناس رسول الله ﷺ يوما حتى أكثروا عليه وأغضبوه فصعد المنبر فقال سلوني فلا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به ، الحديث متفق عليه مقتصر على سؤال عبد الله بن حذافة وقول عمر ، ولمسلم من حديث أبى موسى : فنام آخر فقال من أنى ؟ فقال أبوك سالم مولى شيبه .

(٥) حديث : النهى عن قيل وقال ، واضاعة المال ، وكثرة السؤال ، متفق عليه من حديث المغيرة ابن شعبه .

الله عليه وسلم (١) « يوشك الناس يتساءلون حتى يقولوا قد خلق الله الخلق فمن خلق الله ؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا « قل هو الله أحد ، الله الصمد » حتى تختتموا السورة ، ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثا ، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم . وقال جابر (٢) : « ما نزلت آية المتلاعنين إلا لكثرة السؤال » ، وفي قصة موسى والخضر عليهما السلام تنبيه على المنع من السؤال قبل أو أن استحقاقه إذ قال : « فإن اتبعني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا » فلما سأل عن السفينة أنكر عليه حتى اعتذر وقال : « لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عمرا » فلما لم يصبر حتى سأل ثلاثا « قال هذا فراق بيني وبينك » وفارقه . فسؤال العوام عن غوامض الدين من أعظم الآفات ، وهومن المثيرات للفتن ، فيجب دفعهم ومنعهم من ذلك وخوضهم في حروف القرآن يضاهي حال من كتب الملك إليه كتابا ، ورسم له فيه أمورا فلم يشتغل بشيء منها ، وضع زمانه في أن قرطاس الكتاب عتيق أم حديث فاستحق بذلك العقوبة لاجالة ، فكذلك تضییع العامي حدود القرآن واشتغاله بحروفه أهى قديمة أم حديثة ؟ وكذلك سائر صفات الله سبحانه وتعالى ، والله تعالى أعلم . انتهى ما أردته من كتاب [إحياء علوم الدين] للإمام الغزالي ، والحمد لله رب العالمين .

ولنشرع الآن في ذكر ما جاء في كتابي [جوهر التقوى] فقد جاء فيه في صفحة ١٢٩ وما بعدها تحت العنوان الآتي مانصه :

الحسد

الحسد هو كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه ، ومن تمنى مثل نعمة غيره فهو الغابط والمنافس ، وهوليس بحاسد :

أسبابه

(١) العداوة (٢) التعز (٣) الكبر (٤) العجب (٥) الخوف من فوت المقاصد المحبوبة (٦) حب الرئاسة (٧) حب النفس وبخلها ، فيثور الحسد في النفس على مقتضى الأسباب .
فمن كره امرأ ثقلت عليه نعمته ، وسرته بليته ، واستعذب شقاءه ، ومرت عليه حلاوته ، ومن لم تان شرته دامت حسرته ، وكمن امرئ كانت نعمته الموهوبة وسعادته المستحقة وسيلة للاستعلاء فيثور الحسد في قلب قرينه ، وبأبي إلا التعز عليه فلا يخضع لاستطالته ، ولا يصغر لعظمته ، ومن كانت الكبرياء صفة نفسه لم يستطع أن يرى المتكبر عليهم يساوونه ، ولم يطق صبرا على نعمة لهم حدثت وسعادة أقبلت ، ليبقى عليهم ظاهرا ، وفوقهم قاهرا ، ذلك بسبب الكبر الذي في نفسه وان لم يتعاضموا عليه . وكمن فنى آثار الحسد في قلبه ، واشتعل نيرانه ، وألهب سعيره ، تعجبه من ترادف النعم على من يخالفونه ، واستغرابه من تنايع المواهب ، وتواصل المنح ، وتوارد اللطائف ، وقد يشفق من زوال محبوب يفتنيه ، أو فوات مطلوب يرتجيه ، إذا ذاق معارفه نعمة من بعد ضراء مستهم ، فينافسونه على مطالبه ، ويزاحونه في سلوك سبيله ، كأرض يملكها أوعرس يبنى بها ، أو درجة يرقاها ، أو نعمة يلقاها . ومن الناس من يحسد حبا للرئاسة ، وما ينحشاه من وهن سلطانه ، وانقضاء بنيانه ، وتفويت عزه واستقلاله ، وآخرون خبت نفوسهم ، وضل سعيهم ، إذ يحسدون

(١) حديث : يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا قد خلق الله الخلق ، الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم .

(٢) حديث جابر : ما نزلت آية التلاعن إلا لكثرة السؤال ، رواه البزار بإسناد جيد .

الناس على ما آتاهم الله من فضله بلاسبب إلا مرض نفوسهم وشحها ، وسوء طويتهم ، يودون أن لومع الله الرحمة عن العباد لا يطلبون الانفاد بها ، ولا السيادة على غيرهم ، ولكن أنفسهم ضيقة العطن ، عديمة العطن ، قليلة الخير ، ميتة الأفئدة ، أولئك هم الحاسدون الضالون .

وكما تضافرت الأسباب بالاجتماع في المجالس ، والتجاور في المنازل . والاشتراك في الحرمة ، والاقتراب بالنسب أو المصاهرة كان اضطرام نار الحسد أشد ، وامتداد لهيبها أسرع ، وازداد سعيها ، وطفئ شررها ، وغلت مراجلها ، فزاد احراقها لمواد المحبات ، وإبادتها للمذات المودات ، وكانت الحياة حياة الأشرار إذ ذك شرا وبلا ، وعذابا ألما . قال ﷺ : « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » . وقال عليه السلام : « لاتحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا » . وقال أنس : « كنا جالوسا عند رسول الله ﷺ فقال : يطاع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة ، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه ، قد علق نعليه في يده الشمال فسلم فلما كان الغد قال النبي ﷺ مثل ذلك ، فطلع ذلك الرجل وقاله في اليوم الثالث ، فطلع ذلك الرجل ، فلما قام النبي ﷺ تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص ولزمه ثلاثة أيام في بيته فلم يجد يصى بالليل ، فاحتقر عمل الرجل ، فسأله ما الذي بلغ بك ؟ فقال هو ما رأيت ، غير أني لأجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه ، قال عبد الله : فقلت هي التي بلغت بك وهي التي لا نطق . وقال ﷺ : « ثلاثة لا ينجونهم أحد : الظن ، والطيرة ، والحسد ، وسأحدثكم بالخروج من ذلك : اذا ظننت فلا تحقق ، واذا تطيرت فامض ، واذا حسدت فلا تبغ » . وقال الشاعر :

يا أحمد اقنع بالذي أوتيت به * ان كنت لاترضى لنفسك ذلها
واعلم بأن الله جلّ جلاله * لم يخلق الدنيا لأجلك كلها

لاتسلط على قلبك نيران الحسد التي يثيرها أسبابها ، وتفكر في مصائبه وردائه ، وما ينجم عنه من العذاب الأليم في الحياة الدنيا ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى .

ومن ابتلى بالحسد والعياذ بالله كيفما كانت أسبابه تقطعت به الأسباب وأزرى به الكمد ، وتنقص عيشه ألا ترى أن نعم الله متردفة لا ينقطع مددها ، ولا ينفد خيرها ، ومن ذا أشقى ممن عدّ نعم الله شقاء عليه وجنته نار عذابه ، ودار شقائه ، فهل يمسك الله المطر خشية عليه ، أو يمسك الكواكب لئلا ينقطع فؤاده . والشمس والقمر والنجوم والجبال والأرض والأنهار مسخرات للعباد وهائهم وراحتهم وسعادتهم ، فسبحانك اللهم أشقيت قلوبا بالرجات ، إذ نسوا أنفسهم فقاهاوا في أودية الضلالات ، فعدوا نعم الله على الناس نقما ، وحسبوا لهم شقاء دائما ، فما أكثر نعم الله ، وما أودم شقاءهم ، وقلت :

وفي القلب نيران وفي القلب جنة * وما أكثر الآلام إلا من الفكر

وكفى الحاسد عذابا أنه معذب بنعيم غيره ، معاقب على الحسد بنفس الحسد ، فلذلك كان طول الحياة له شقاء وموته راحة له ، فكما يتمنى الحاسد زوال نعمة المحسودين يشقى غليل صدور محسوديه أن تطول حياته فيطول عذابه كما قيل :

لامات أعداؤك بل خلدوا * حتى يروا فيك الذي يكمد
لازلت محسودا على نعمة * فأنما الكامل من يحسد

الثبات والعزيمة

الثبات المدارمة على العمل ، والعزيمة من أحوال الارادة ، والثبات حال داعية لادامة العمل إلى النهاية .
كم في الناس من عامل ، وقل أولوالعزم ، ولم ينل الرغائب ، ويحظ بالمطالب ، إلا من صحح العزم ، وشمر عن
ساعد الجد ، وامتطى العمل .

دراك المعالي في اقتحام المخاوف ✖ ونيل الأماني في ارتقاء التناثف
وما نال مجدا من أدار عروسه ✖ وبانت تعاطيه سلاف المرافش
وقد قلت

إلى ذروة العلياء يأساق الحرف ✖ فاني شممت اليوم منها هذا العرف
وما جمع امرؤ أمره ، وجت في طلب ما يروم ، إلا خضعت له الآمال ، ودانت له المعالي ، وفاز بالسعادة
والكمال ، وتأمل كيف مدح الله أولى العزم فقال : « فاصبر كما صبر أولوالعزم من الرسل » وقص عليه
أنبياءهم ، وكان قصارى أمرهم أنهم فازوا بالسعادة هم والتابعون ، وخسر أولئك الجاهلون .

الصبر

الصبر ثبات الباعث للخير والفضيلة في مقابلة الباعث للشر والردية ، وذلك أن الانسان يشارك الدواب
في الشهوة والغضب ، وليس للصبي ولا للجنون ولا للبهائم من داع يدعو لقهو الشهوات ، ولا من رادع يردع
عن اللذات ، الا إنما يظهر جهادهما ، ويبين التغاضي عنهما ، والتخلي من غائلتهما ، لمن عقل واستبصر
وآذ كر وتفكر ، ورأى سبيل الرشداً فاتخذ سبيلا ، وسبيل النقي فلم يتخذ سبيلا .

وبذلك يمتاز العاقل من الانسان عن المجنون والصبي والحيوان ، فالحيوان أسير شهواته ، والعاقل من
الانسان عليم بما يعقب الأسر من الاذلال ، وما يجرت من الوبال ، وهناك تبثدي داعية المجاهدة ، وتولد في
النفس حال تدعو للمقاومة والمناضلة ، فهذه الحال هي المسماة بالصبر الناجمة من العلم والهداية الداعية لترك
الضلال والغواية ، ألا وان العلم بمغبة الشهوات وغائلة اللذات باعث لقيام حال النيات بالأنفس ، وتلك الحال
ثمر الأعمال ، فالعلم شجرة ، والأحوال أغصانها ، والأعمال أثمارها .

أسماء الصبر

الصبر في الأخلاق كالخديد في الصناعات والملح في الطعام ، فلا ترى طاعة ، ولا خلقا حسنا إلا والصبر
مفتاحه وعماده وقوامه ، ألا ترى كيف شمل الأعمال البدنية ، والأحوال النفسية ، فمن احتمل المرض والألم
والجراح المصمية ، وقام بالأعمال الشريفة في عبادة يقيمها ، أو زراعة يتقنها ، أو صناعة يحسنها ، أو تجارة
يديرها ، أو إدارة ينظمها ، فهو من الصابرين في النوعين : الاحتمال والأعمال .

العفة

ومن زكى نفسه بالتباعد عن مقتضى شهوات البطن والفرج فهو العفيف حتى لا يطيع داعي اللهو والزينة ،
ولا يتداني من المحرمات ، ومن تعالت نفسه عن الخضوع لنابات الدهر سمى صابرا ، والافهو الجازع والهلوع ،
رفع الصوت ، وضرب الخد ، وشق الجيب .

ضبط النفس والبطر والمرح

وإذا لم تستغفره داعيات الغنى ، فهو الضابط لنفسه ، والافهو البطر المرح .

الشجاع والجبان

وان قادم الأقران في ساحة الحرب والميدان ، فهو الشجاع والافهو الجبان ، وان كظم غيظه ، ولزم السكينة عند احتياج الغضب ، فهو الخليم والافهو الأحن السفيه .

كتم السرّ وافشاؤه

وإذا أخفى الكلام لاقتضاء المقام فهو السكتم للسرّ ، والافهو المفشى للأسرار ، فان اطمأنت نفسه فلم تجزع على فضول العيش فهو الراضى ، والافهو الحرّيص .

القناعة والشره

ومن اكتفى بالقليل فهو القنوع ، وضده الشره ، فأنت من هذا ترى أن الصبر مترك بابا من الأخلاق إلا وجهه ، ولاخصلة لإقرعها ، فهو جدبر بقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الإيمان [هو الصبر] . ولما كانت أحوال الانسان لا تخلو من مكروه يحتمله ، أو محبوب يشكر عليه ، روى ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال « الإيمان نصفان : نصف صبر ، ونصف شكر » ولما كان المصبور عليه إما شهوة وأما غضبا ، كان الصوم صبورا عن شهوة البطن والفرج ، لا الغضب ، وإذا ظهر سرّ قوله صلى الله عليه وسلم « الصوم نصف الصبر » فيكون الصوم ربع الإيمان ، وقد يراد بالإيمان ما يشمل العلم والعمل ، ولاعمل إلا مع الصبر تركا أو فعلا ، فيكون الإيمان راجعا ليقين وعمل على مقتضاه ، فلذلك قال ﷺ : « من أقلّ ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر ، ومن أعطى حظهما لم يبال بما فاتته من قيام الليل وصيام النهار ، ولأن تصبروا على ما أتمت عليه أحبّ إلىّ من أن يأتيني كل امرئ منكم بمثل عمل جميعكم ، ولكنى أخاف عليكم أن تفتح الدنيا عليكم بعدى فينكر بعضكم بعضا ، وينسركم أهل السماء عند ذلك ، فمن صبر واحتسب ظفر بشوابه ، ثم قرأ قوله تعالى : [ما عندكم ينفد وما عند الله باق] » .

وروى جابر أنه سئل ﷺ عن الإيمان فقال : الصبر والسماحة . وقال صلى الله عليه وسلم : الصبر كنز من كنوز الجنة . وعن عطاء عن ابن عباس قال : لما دخل رسول الله ﷺ قال أمؤمنون أتمم ؟ فذكرنا فقال عمر نعم يا رسول الله ، قال : وما علامة إيمانكم ؟ قالوا : نشكر على الرخاء ، ونصبر على البلاء ، ونرضى بالقضاء ، فقال صلى الله عليه وسلم مؤمنون ورب السكينة . وقال تعالى : « والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس » أى المصيبة والفقر والحرب .

الصبر واحد ، وإنما اختلفت الأسماء لاختلاف المواطن كضوء الشمس يسطع على الأشجار والأزهار والثمار فاختلّت الألوان لتعدد الأشكال ، واحذر أن تفضل في الألفاظ ، وارع المعاني ، واحذر شبهات الاصطلاحات الواردة .

الشجاعة

الشجاعة هي الاقدام على الأهوال مع الروية والتدبير ، ومن أقدم بلاروية أو أحجم وقد فاجأه العدو فليس بشجاع ، وانما هو فى الأولى منهوّر ، وفى الثانية جبان ضعيف . الشجاعة أحد الأركان الأربعة ومنزلتها منها منزلة

منزلة الجنود من الممالك ، والحصون من الأمصار ، ولكم تمدح شعراء الشرق والغرب بالشجاعة ، وحضوا عليها أمهم ، فالعظيم من لبس تاجها ، والوضع من حرم فضيلتها ، وحيل بينه وبينها ، الرجل الضعيف القلب الجبان مهزوم الحق مقصوص الجناح ، لا يقضون له حاجة ، ولا يسمعون له قولاً ، الجبان أشبه شيء بالدجاجة يؤكل لحمه وهوميهين ، والشجاع كالأسد ، يحترم ويحرم أكله ، وهو مصون ، وامن أمة فقدت شجاعتها ، واستسلمت ، ونامت على فراش الراحة الوثير إلا ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة ، وباءوا بغضب من الله ، ذلك بأنهم قوم مستضعفون ، ألم ترأى عمرو بن كثوم ، حين قالت هند أم عمرو ملك العرب ليلى بنت المهلهل ابن ربيعة أخى كليب وأهل أم عمرو بن كثوم ياليلى ناولينى الطبق كيف تحمس ابن كثوم وقتله وقال فى معلقته :

أيا هند فلاتجمل علينا * وانظرننا نخبرك اليقينا
بأننا نورد الرايات بيضا * ونصدرهن جراً قد روينا
بأى مشيئة عمرو بن هند * نكون لقيلكم فيها قطينا

ومنها

لنا الدنيا ومن أمسى عليها * ونبطش حين نبطش قادرينا
بضاة ظالمين وما ظلمنا * ولكنا سنبدأ ظالمينا

افرط وغلاها فى القوة الغضبية ، وتجاوز الحد كزهير وعنترة فيما سيأتى وهذا مذموم كالجبن . الجبن مذموم ، والتهور مذموم ، والشجاعة الوسط . وقال زهير :

ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه * يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم

ثم انظر كيف قتل جساس البكرى كليباً التغابى بناقة سعد جارهم ، وكيف طلب التغليبون من البكرين قتل جساس قاتل سيدهم ، فأخذت مرة أبا جساس العزة بالانم وأبى تسليم القاتل فكانت الحروب الشعواء والداهية الدهماء ، وتغابى الحيان بكر وتغلب .

هذه صفة شجاعة العرب الجاهلية الأولى إذ كانوا يحمون الزمار ، ويدفعون العار ، ويوقدون النار ، ويحفظون الجار ، تلك فضيلة وأى فضيلة ، ذلك شرف وأى شرف ، نغز وأى نغز ، ولكنه مصحوب بالجهل تابع لزعزعات الشيطان ، ناصر للزور والبهتان ، فكانت الحاجة داعية إلى ما يقوم معوجها ، ويصلح فاسدها ، ولوتبصرت أحوال بلادنا اليوم لرأيت الحية فيها جاهلية ، والنصر تابعاً للعصبية ، لا للعادل فى القضية ، فترى الناس سكارى فى تشاجرهم وماهم بسكارى ولكن الجهل عظيم .

فنحن أحوج إلى عقل يقوّمنا ، ونمسك بالدين يرجعنا إلى الحق والصواب ، ألا تعجب كيف جاء القرآن فوجه شجاعة العرب إلى الوجهة العامة والفضيلة الشريفة ، فقال تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » . وقال : « يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم » ولقد مدح الاعتدال فى القوة إذ قال : « أشداء على الكفار رحاء بينهم » ونفر من الظلم فقال : « فذلك بيوتهم خاوية بما ظلموا » .

بذلك ذهب تلك الحية ، حية الجاهلية الأولى ، الحية المكانية الوقتية ، واستبدلت بأحسن منها وهى الشجاعة التى بها دوخوا المعمورة شرقاً وغرباً . وقد ذم الله رذيلة الجبن فقال : « وقالوا لانفروا فى الحرّ قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً » . ما أشأم أيام الأمة الخائرة العزيمة الضعيفة القوى ، الميتة الصبر تضاحكها الأيام قليلاً ، وهم على أرائك الراحة متكئون ، وتبسم لها نفور الزهر على أشجار الخنظل فى ساحة العيش الهنى ، حتى اذا وقعت الواقعة ، وقرعت القارعة ، وحكمت القنا

والقضب في أعناق الرجال ، عبت الأيام بعد ابتسامها ، وذاقوا مرّ الحنظل فقطع أمعاهم بعد أن راقهم منظره الزاهر ، وأظلم ورقه الناضر ، فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبسوتون ، فقطع دابرا قوم الذين رضوا بالظلم واستنابوا للخسف فأصبحوا في ديارهم صاغرين .

ليست الشجاعة قاصرة على القتال والذب عن البلاد بالحرب . كلا . فليس يتم للناس عمل إلا بقوة القلب وتحمل المكروه في قول الحق ، ومامن عالم إلا ابتلى بمن يشنؤه .

لن ينقض ببيان البدعة فتقام على أنقاضه قصور السنة إلا بقول الحق ولو كره الحاسدون ، ولن تموت الرذيلة ، وتحيا الفضيلة ، إلا إذا قام المصلحون تلك العقول الجامدة ، وهزموا صفوف تلك النفوس الخالدة . ولعمرك إن الشجاعة في مقال الحق لأعلى منارا ، وأرفع شأنا ، وأشرف منالا من اقتحام الهيجاء ، والحرب قائمة ، والرماح مشرعة ، والسيوف مصلته ، ألا إن العالم بتوله يصلح الألوف والألوف ، ولذلك كان الصديقون أعلى من الشهداء مقاما ، وأقرب إلى الأنبياء مجلسا .

ألا أحدثكم أيها الأذكياء بحديث السلف الصالح رضى الله عنهم ورضوا عنه ، إذ كانوا يصعدون بالحق وبه يعدلون كأبي بكر الصديق وطاووس الجعفي وسفيان الثوري وعطاء بن أبي رباح وأبي حازم وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ، أولئك الذين هدى الله فقاووا الحق وصدقوا في المقال ولم يخافوا لومة لائم ولم يخشوا إلا الله .

[روى] عن ضبة بن محسن العنزي قال : كان علينا أبو موسى الأشعري أميرا بالبصرة ، فكان إذا خطبنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنشأ يدعو لعمر رضى الله عنه ، قال فعاظني ذلك منه ، فقممت إليه فقلت له : أين أنت من صاحبه تفضله عليه فصنع ذلك جمعا ، ثم كتب إلي عمر يشكوني يقول : إن ضبة بن محسن العنزي يتعرض لي في خطبتي ، فكتب إلي عمر أن أشخصه إلي قال فأشخصني إليه ، فقدمت إليه ، فضربت عليه الباب ، فخرج إلي فقال من أنت ؟ فقلت أنا ضبة ، فقال لي : لا مرحبا ولا أهلا ، قلت : أما المرحب فمن الله ، وأما الأهل فلا أهل لي ولا مال ، فماذا استحللت يا عمر اشخاصي من من مصرى بلا ذنب أذنبته ، ولا شيء أتيت به ، فقال ما الذي شجر بينك وبين عالمي ، قال قلت الآن أخبرك به : انه كان اذا خطبنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشأ يدعو لك ، فعاظني ذلك منه ، فقممت إليه وقلت له : أين أنت من صاحبه تفضله عليه فصنع ذلك جمعا ، ثم كتب إليك يشكوني ، قال : فاندفع عمر رضى الله عنه با كيا وهو يقول : أنت والله أوفى منه وأرشد ، فهل أنت غافر لي ذنبي يغفر الله لك قال : قلت غفر الله لك يا أمير المؤمنين ، قال : ثم اندفع با كيا وهو يقول : والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر وآل عمر ، فهل لك أن أحدثك بليته ويومه ؟ قلت نعم . قال : أما الليلة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج من مكة هاربا من المشركين خرج ليلا فتبعه أبو بكر وجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ، ومرة عن يمينه ، ومرة عن يساره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا أبا بكر ما أعرف هذا من أفعالك ، فقال يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك ، وأذكر الطلب فأكون خلفك ، ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك ، لا آمن عليك ، قال فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة على أطراف أصابعه حتى حفيت ، فلما رأى أبو بكر انها قد حفيت حمله على عاتقه ، وجعل يشتمه به حتى أتى فم الغار فأنزله ثم قال : والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله فان كان فيه شيء نزل بي قبلك قال فدخله فلم ير فيه شيئا خفه وأدخله ، وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاع ، فألقمه أبو بكر قدمه مخافة أن يخرج منه شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذيه ، وجعلن يضربن أبا بكر في قدمه ، وجعلت دموعه تنحدر على خديه من ألم ما يجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم يقول له : يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله السكينة عليه والطمأنينة لأبي بكر ، فهذه ليلته .

وأما يومه فلما توفي رسول الله ﷺ ارتدت العرب ، فقال بعضهم : نصلي ولا نركي فأنيته لا آلو نصحا فقلت يا خليفة رسول الله ﷺ تأنف الناس وارفق بهم ، فقال لي : أجباري الجاهلية خوار في الاسلام ؟ فماذا أتألفهم ، قبض رسول الله ﷺ فارتفع الوحي ، فوالله لو منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلنهم عليه ، قال فقائلنا عليه فكان والله رشيد الأمر ، فهذا يومه .

ثم كتب إلى أبي موسى يولمه . أما طاووس البجلي فانه كان من التابعين ، وكان من حديثه مع هشام ابن عبد الملك ، إذ أتى المدينة أن قال له هشام عظمي ، فقال : سمعت من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول : إن في جهنم حيات كالقلال ، وعقارب كالبعال ، تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته .

وأما سفيان الثوري فقد كان من حديثه أنه لما دخل على أبي جعفر المنصور ، قال له أبو جعفر : ارفع إلينا حاجتك ، فقال : انما زلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار وأبناءؤهم يموتون جوعا فأتى الله وأوصل إليهم حقوقهم ، فطأطأ المنصور رأسه .

وأما عطاء بن أبي رباح فانه لما دخل على عبد الملك بن مروان وهو جالس على سريره وأجلسه معه عليه ، قال ما حاجتك ؟ فقال يأمر المؤمنين اتق الله في حرم الله وحرم رسوله فتهمة بالعمارة ، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار ، فانك بهم جلست هذا المجلس ، واتق الله في أهل الثغور فانهم حصن المسلمين وتفقد أمور المسلمين فانك وحدك المسئول عنهم .

وأما أبو حازم فانه لما سأله سليمان بن عبد الملك بقوله : أي الكلام أسمع ؟ أجابه : قول الحق عند من تخاف وترجو ، قال فأبى المؤمنين أخسر ، قال : رجل خطا في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بديناره .

وأما عمر بن عبد العزيز فانه كان يوما مع سليمان بن عبد الملك فسمع سليمان صوت الرعد فجزع ووضع صدره في مقعدة الرجل ، قال عمر : هذا صوت رحمة فكيف اذا سمعت صوت عذابه ! قيل ان عبد الملك ابن مروان خطب يوما بالكوفة فقام إليه رجل من آل سمعان فقال مهلا يأمر المؤمنين اقض لصاحبي هذا بحقه ثم اخطب ، فقال وما ذاك ؟ فقال ان الناس قالوا له ما يخص ظلامتك من عبد الملك إلا فلان فجئت به إليك لأظنر عدلك الذي كنت تعدنا به قبل أن تتولى هذه المظالم ، فقال بينه وبينه الكلام ، فقال له الرجل يأمر المؤمنين : انكم تأمرون ولا تأمرون ، وتنهون ولا تنهون ، وتعتظون ولا تعتظون ، أفقتدي بسيرتكم في أنفسكم أم تطيع أمركم بالسنة ؟ فان قاتم أطيعوا أمرنا واقبلوا نصيحنا فكيف ينصح غيره من غش نفسه ؟ وان قاتم خذوا الحكمة حيث وجدتموها ، واقبلوا العظة ممن سمعتموها ، فعلام قلنا كم أزمة أمورنا وحكمناكم في دماننا وأموالنا ، أو ما تعلمون أن منا من هو أعرف منكم بصنوف اللغات ، وأبلغ في العظات ، فان كانت الأمانة قد عجزت عن إقامة العدل فيها غفلوا سبيلها وأطلقوا عقابها يبتدروا أهلها الذين قاتلتموهم في البلاد وشتتم شملهم بكل واد . أما والله أن بقيت في يديكم إلى بلوغ الغاية واستيفاء المدة لتضمحن حقوق الله وحقوق العباد ، فقال له : كيف ذلك ؟ فقال لأن من كلمكم في حقه زجر ، ومن سكت عن حقه قهر ، فلا قوله مسموع ، ولا ظلمه مرفوع ، ولا من جار عليه مردوع ، وبينك وبين رعيته مقام تذب فيه الجبال حيث ملكك هناك خامل ، وعزك زائل ، وناصرك خاذل ، والحاكم عليك عادل ، فأكب عبد الملك على وجهه يبكي ، ثم قال له فما حاجتك ؟ فقال عاملك بالسماطة ظلمني ، وليله هو ، ونهاره لغو ، ونظره زهو ، فكتب إليه باعطائه ظلامته ثم عزله .

قال الجاحظ في كتاب [البيان والتبيين] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن أن زيادا بعث الحكم بن عمرو على خراسان فأصاب مغنا ، فكتب إليه زياد : « ان أمير المؤمنين معاوية كتب إليّ يأمرني أن أصطي له كل صفراء وبيضاء ، فاذا أتاك كتابي هذا فانظر ما كان من ذهب وفضة فلا تقسمه واقسم ماسوى ذلك » .

فكتب إليه الحكم : « إني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين ، والله لو أن السموات والأرض كانتا رقعا على عبد فأتى الله لجعل الله له منهما مخرجا والسلام » ثم أمر المنادي فنادى في الناس أن اغدوا على غنائمكم فقسمها بينهم .

وانا نحمد من ضبة ومن بعده صدقهم ولكن لانشاد الناس مشادتهم ، قل الحق وتأنف ، لاتكن فظا فلكن مقام مقال ، والكلام مواطن . ولقد جرت الناس قديما القول فرأوا أنجه في العقول أطفه ، وأنفعه في النفوس أجله . قال تعالى لموسى وهرون عليهما السلام : « فقولا له قولنا لعله يتذكر أو ينحش » . وقال تعالى على لسان نبيه عليه السلام : « وإنا أوابا لكم لعلى هدى أوفى ضلال مبين » .

فاياك أن تقلد كل ما تسمع ، بل اعرض كل شيء على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وتذكر قول الله تعالى : « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر » . واذا قرأت في تاريخ اليونان أن سولون الحكيم قابل اكرسيوس في مملكة ايديا وهو في أبهته وسلطانه وعظمته متجملًا بأنغر الثياب ، متحليا هو وأعوانه وأرباب دولته بأنواع الخلى الملكية ، والجواهر الغالية الثمينة ، فقال اكرسيوس لسولون : هل رأيت أحدا يلبس ملابسى ؟ فقال نعم الديوك الأهلية والبرية والطاووس ، فغضب ثم قال : هل رأيت أحدا أسعد مني ؟ فقال الملك طيلوس من أهل مدينة أنينا مات سعيدا قرير العين بنصرة وطنه ، ولقد حزن عليه سائر البلاد ، فهذا أسعد منك ، ويليه أخوان اسم أحدهما [كليوبيس] واسم الآخر [بيطون] ، كانا فاضلين صالحين ، أكرما أمهما الصالحة ، حتى انهما جريا عربتها إلى المعبد ، فدعت لهما ، وأثنى الناس عليهما فافانا صالحين ، مرضيا عليهما من الله والناس ، وعند ذلك غضب اكرسيوس وظن أن سولون مجنون ، ثم عرف له فضله بعد حين إذ وضع على النار ليعرق فصرخ بقوله [سولون] فزخر عن النار ، وسأله الملك عدوه فأخبره بما جرى له مع سولون فالتخلع قلبه وأطلقه .

واذا سمعت عن ذلك الحكيم الهندى [بيدبا] مؤلف كتاب [كايلة ودمنه] وقد دخل على ملك الهند وأغظله في القول ، وقال : لقد ظلمت الرعية ، وأضعت ملك آبائك ، وخربت البلاد ، وأضعت العباد ، فحبسه ثم أطلقه ، وولاه الملك بعد حين ، فاعلم أن هؤلاء قالوا الحق ، ووطنوا أنفسهم على المكاره ، فخذ من النارضومها ، واعتدل في قولك ، وتابعهم في قول الحق ، واصلاح شأن الأمة ، واعتدل عن الشتم ، فذلك خير وأحسن تأويلا ، وقرأ قوله تعالى : « وقل اعبادى يقولوا اتى هى أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا » ، وقوله : « وقولوا للناس حسنا » وقوله : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هى أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » وقوله تعالى : « وليتلف » .

واعلم أن الأطباء انما يضعون الدواء المر في غلاف لسهل تعاطيه ، فلنكن أطباء صالحين . واذا رأيت نفسك خائرة القوة ، هيابة ، تفر من الظلام ، وتفر من الأحلام ، فسلط على الجبن ضده ، وأيقظ النفس من حولها وخودها ، وحركها إلى الأنفة والشتم والاباء ، وعدم تحمل الضيم ، وافعل ما يحكاه ابن مسكويه عن بعض المتفلسفين انه كان يعتمد مواطن الخوف فيقف فيها ويحمل نفسه على المخاطر العظيمة بالتعرض لها ،

ويركب البحر عند اضطرابه وهياجه ليعود نفسه اثبات في المخازف ويهيج منها القوة التي تسكن عند الحاجة الى حركتها ، ويخرجها عن رذيلة الكسل ولواحقه .

واقعد كنت وأنا بالجامع الأزهر الشريف أقرأ هذا الكتاب ، فأخذت أعلم نفسي علم الشجاعة كما في ابن مسكويه ، وما أحسن مدارس التعاليم ، فليكن لفضيلة الشجاعة التعليم العسكري ، وبعض الأمم المتحضرة تعلم أبناءها عموما النظام العسكري كما في سويسرا ، ألا فلنفعل مصر ذلك كما أوضحنا في كتابنا [نهضة الأمة وحياتها] الذي قصدت به نظام الأمة علما وسياسة وعملا .

فلعمرك إن الجبن سجن المترفين ، قيدهم بأغلال وصفدهم في الأدهام ، واعلمكم قرأتم كتاب [السبق والرمي] في علم الفقه والناس غافلون لا يعلمون لم وضع هذا الباب ، وما أغفل المسلمين اليوم عن هذه الفضيلة ، فإذا لم توقظ الحكومات الناس فليقم الأفراد بتربية أبنائهم ليدلوهم على فطرهم الانسانية ، فذلك أبقي للام وأحسن وأشجع للأفراد ، فإذا ماتت الشجاعة حلّ محالها الجبن ، واستولى الترف ، وحاك بالناس الهلاك : « واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها القول فدمرناها تدميرا » .

أسئلة

- (١) اذكر شجاعة العرب الجاهلية .
- (٢) قارن ما بين حال المصريين اليوم وحال العرب الجاهلية في الشجاعة .
- (٣) ماذا ترى في الشجاعة الوقتية المكانية أهى نافعة للأمة ؟ .
- (٤) وماذا يجب على مربي الأمة المصرية في شجاعتهم ؟ .
- (٥) قارن حال انتقال الأمة العربية من حية الجاهلية بحال تربيتنا المصرية الآن .
- (٦) ماقصة ضبة مع عمر بن الخطاب ، وما ترى في شجاعته الأدبية ؟ .
- (٧) أعط فكرة عامة على الشجاعة الأدبية في صدر الاسلام .
- (٨) قارن ذلك بحالنا اليوم .
- (٩) مادواء الجبن ؟ .
- (١٠) هل تستنتج من الأبواب السابقة في الكتاب أسباب الشجاعة وعلاجا آخر للجبن .
- (١١) اذا قسا المعلم على التلاميذ فإذا تكون شجاعتهم ؟
- (١٢) اذا قهرت الحكومة الأمة وقست عليها فإذا تكون حال الأمة ؟ .
- (١٣) ماذا يجب على المعلمين وعلى الحكام حتى لا يمتتوا الشجاعة ؟ .

الكرم والبخل

من أذى من ماله واجب الشرع ، وواجب المروءة اللاتفة به فهو الكريم ، ومن قصر فيما وجب عليه منهما فهو البخل ، فمن شاح في المحقرات وضائق في الصغار والهنات مع الخدم ، أو أطال في مشاحنة عياله وأهله أو قريبه على نفقة وسم بالبخل ، ولا قيد يحصر أقسام البخل وأوصاف البخل إلا العادة والعرف ، فلقد ينفق الرجل كثيرا ويشح بالقليل فيحسب بخيلا فانه قصر حيث ينبغي الايفاء ، ومنع حيث يجدر الاعطاء ، لا كرم إلا حيث يكون البذل محبوبا ، والعطاء مرغوبا ، والافتسار مكلف ، سبب البخل غلبة الشهوات وطول الأمل ، ورحمة الولد ، وخوف الفقر ، وقلة الثقة بمجىء الرزق ، وعشق المال لذاته .

من غلبت عليه شهواته فليعلم أنها نار تلتظي مهما أمدتها بالوقود احتدم وطيدتها ، وغلت مراجلها ، وارتفع طيها ، وقالت هل من مزيد ، ومن طال أمله فليذكر الاخوان والأقران الذين طمعوا كما طمع ، وجعوا كما جمع ، ثم اختطفهم المنون ، وهم عن التذكرة معرضون ، ومن جمع المال للولد فليعلم أنه ان يكن من المؤذنين المتعلمين فقد عاش كما يحيا المجتهدون ، والله في خلقه شؤون ، وان كان ممن ارتطموا في أوحال الشهوات ، وباعوا أنفسهم للورقات ، وعكفوا على اللذات ، فالل طامة كبرى ، وآفة عظيمة ، ومجلبة لشقائه ، وزيادة في بلائه .

ومن خاف الفقر وقت ثقتة بالله عز وجل فليكشف الغطاء عن عينه ، وليتفكر في الحشرات والطيور والبهائم « وكأين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم » . ومن أصبح عاشقا للمال مغرما بجمعه كان كالشيخ الهرم الذي جمع مالا وعدده ، يحسب أن ماله أخذه ، تحت أطباق الثرى حتى لا يرى فلقد علم أنه لا ينفعه في حياته ، ولا ينفع به بعد مماته ، ومن ابتلى بهذا الداء فقلما يرجى علاجه . وقد قلت : وما هذه الدنيا سوى البرق لامعا ✽ فهذا به يلهو وذا رائد القطر وما هذه الدنيا سوى الروض يانعا ✽ وأثمارها حسن الأحاديث والذكر

فمن كرمت نفسه ، وأنفق ماله ، انطلقت الأسنة بمدحه ، وتناقلت الركبان ثنائه ، وجنى ثمرات عمله ، كرتين في الدنيا والآخرة كمثل جنة ربوة أصابها وابل فانت أكلها ضعفين ، فمن أنفق فلغسه يرجع الثناء ، وله يكون الهناء ، ومن قتر فهو المحروم ، المبعد عن الله والناس . ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فنكم من يبخل ومن يبخل فاعلموا يبخل عن نفسه . وتذكر ما خاطب به حاتم ماوية بنت عفر :
أماوى ان المال غاد ورائح ✽ ويبقى من المال الأحاديث والذكر
أماوى انى لا أقول اسائل ✽ إذا جاء يوما حل في مالى النكر
أماوى إما مانع فبسين ✽ وأما عطاء لا ينهنه الزجر
أماوى ما يغنى الثراء عن الغنى ✽ اذا حشر جرت يوما وضاق لها الصدر
أماوى ان يصبح صداى بقفرة ✽ من الأرض لا ماء لدى ولا خر
ترى أن ما أنفقت لم يك ضررتى ✽ وأن يدى مما بخت به صفر
لقد علم الأفوام لو أن حاتم ✽ أراد ثراء المال كان له وفر

النفوس الكريمة تريد أن تكون شموسا مشرقة وآية فياضة ، فيجودون بالموجود من صدقة ، ويألمون لذة ذات اليد حرصا على الكرم . قال الامام الشافعى :
يا لطف قلبى على مال أفرقه ✽ على المقلين من أهل المروءات
إن اعتذارى إلى من جاء يسألنى ✽ ما ليس عندى لمن إحدى المصيبات
ومما يسر عند السمر ، ويحول في البدو والحضر ، ما يروى أن أبا تمام دخل على ابراهيم بن شكلة وامتحه بأبيات وكان عليلا فتقبلها وأمر حاجبه أن يوثقه مبوأ صدق ، ويعتله نزلا ومرحبا سهلا حتى يبل من مرضه ، فأوحشه طول المقام ، فكتب إليه يقول :
ان حراما قبول مدحتنا ✽ وترك ما يرتجى من الصنف (١)
كما الدنانير والدراهم فى الد ✽ بيع حرام إلا يدا بيد
فلما وصل البيت إلى ابراهيم قال لحاجبه : كم أقام بالباب ؟ قال شهرين ، قال أعطه ثلاثين ألفا وجشنى

بدواء ، فكتب إليه يقول :

أعجلتنا فأنتك عاجل برّنا * قسلا ولو أمهلتنا لم نقتل

نفذ القليل وكن كأنك لم نقل * ونكون نحن كأننا لم نفعل

أذلك خير أمن صار مثلاً في الآخرين ، ونسكالا في الغابرين ، كمثل أعرابي أقبل يطلب رجلا وبين يديه نين فعطى التين بكسائه ، فجلس الأعرابي ، فقال له الرجل : هل تحسن شيئا من القرآن ؟ قال نعم ، فقرأ « والزيتون وطور سينين » . فقال : وأين التين ؟ قال هو تحت كسائك . انتهى ما أردته من كتابي « جوهر التقوى » وبهذا تم الكلام على اللطيفة الرابعة في قوله تعالى : « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الخامسة

في قوله تعالى : « يوم تقول لجنهم هل امتلأت وتقول هل من مزيد »

اللهم إني أجدك على نعمة العلم التي لانهمة تفضيها ، وأشكرك على جزيل مواهبك ، وجيل آلانك ، فلقد فتحت باب العلم فتحاً ميبناً ، وشرحت صدرى لهذا التفسير ، وأصبح ما في كتابك من المعاني الغائبة عن الناس أشبه بالمعوس باليد ، المنظور بالعين ، المسموع بالأذن ، فأنت يارب العلم والمهم ، وأنت رب العالمين . من ذا الذي كان محتاج في صدره أن معاني هذه الآية التي ذكرت في أحوال الآخرة أصبحت كالمشاهد المحسوس الذي تدل أوائله المشاهدة على أواخره الغائبة ، إن هذه الآية قد ضمت في خواها جميع ما ينتاب الناس في الحياة الدنيا من الازلال والآلام وهم لا يشعرون :

(١) إن أول ما أيقظني لمعناها ما اتفق لي وأنا شاب ، وقد جلست مع الفلاحين في قريننا ، وسمعتهم يذكرون رجلاً انتابه مرض خاص لا يذكره ، وكأما وضعوا البطيخ في فيه فأكله اعترته حال شديدة فعطش فأعطوه غيره ، فخطرت لي هذه الآية حالا ، وقات في نفسي : هذه جنم قد ظهرت في معدة الانسان ، وفي حوصه وطعمه ، وجميع أحواله ، وهذا الذي سمعته الليلة ما هو إلا اعلام من الله لي بتفسير هذه الآية ، إن إلحاح الشهوات والعطش المستمر على هذا المريض هو عينه ما يحس به الفقراء والأغنياء والعلماء والجهلاء والملوك والسوقة من الرغبات التي لاحد لها في جميع أطوار الحياة ، إذن هذه الدنيا مبادئ جهنمية غاية الأمر أنها خفية لم يتفطن لها الناس .

(٢) ولما دخلت مدرسة [دارالعلوم] وكنت مرة في زمن العطلة الصيفية ، وقد توجهت إلى القاهرة فزرت حديقة الحيوانات بالجيزة يوماً ثم رجعت قاباني وأنا راجع عند الكوبرى رجل جعته وياه المصادفات في المدة التي فتحت فيها الكوبرى لمرور المراكب فقصّ على قصصاً ، قال : أنا كنت متعلماً في مدرسة الألسن التي أنشأها المرحوم محمد علي باشا . ثم صرت موظفاً ، وهناك أحوال خاصة ألزمتني المنزل فأصبحت لا عمل لي فلزمت بنت الحان ، وصرت مدمناً ، ولّى أصدقاء مدمنون مثلي ، ولكنني وقتاً فوقاً أتذكر ما كنت أسمعه من الأساتذة : « إن شارب الخمر يسابون بأمراض تقتك بهم » . وههنا تقوم حرب شعواء بين هذه الشهوة التي ملكت قيادى وبين العلم الذي لا أشك في صدقه القاطع بضرر الخمر ، وههنا العذاب الواصب الذي ماله من دافع ، فأنا دائماً بين نارين : نار الخوف الدائم من حلول الأوصاب والأمراض ، ونار الشهوة المحرقة المطلعة على فؤادى ، وطالما ذهبت إلى سيدنا الحسين ، وصليت في مسجده ، وطلبت من الله أن يريحني من هذا المصاب ، فأتوب يومين ، فيرجع لي إخوان السوء ، فيلحون على ، فأرجع كرة أخرى ، ولكن هذه

المرّة قد تركت تعاطى الخمر (١٤) يوما ، فأنا فرح بهذه النعمة ، وعسى الله أن يتوب علىّ إنه هو التواب الرحيم ، وهناك أقفل الكوبرى فررنا عليه وسلم علىّ وانصرف اه ولاجرم أن هذه حال هذا الانسان كله فيما يحيط به ، غاية الأمر أن السكارى هم أوضح مثال لما علق بالناس من العادات ، وأحوالهم صورة ظاهرة وأخوة لآيات كثيرة في وفاء أهل جهنم كقوله تعالى : « يربدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم » وقوله : « ويأتى الموت من كل مكان وما هو بميت » الآية ، وقوله : « كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق » . وقوله : « فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى » ، وقوله : « وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين . بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون » وقوله : « كلما نصجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » .

ومن أعجب العجب أن يذكر في الأهرام حديث يشبه الحديث المتقدم يوم السبت ٩ أغسطس سنة ١٩٣٠ وبين هذا الحديث والحديث الذى سقته لك الآن . ٤ سنة ، والحديثان متشابهان غاية الأمر أن الحديث في هذه السنة (١٣٥٠ هجرية) وهى سنة طبع هذه الأجزاء يدل دلالة واضحة على تقدم الفحشاء والمنكر في بلادنا المصرية تقدما محسوسا ، فإن الفتى الذى قابلى عند الكوبرى كان يبكى ويحزن لأجل الادمان على شرب الخمر ، وأقوى عامل أورث شيوع الخمر في بلادنا اضلال الاستعمار بين من أهل أوروبا لشباننا ، وبهم استأصل داء الجهالة والغواية ، والفقر والدين واستحكم وأفسد الطباع ، ونجح الاوروبيون نجاحا عظيما في إفساد أبنائنا بسبب الامتيازات الأجنبية ، وأهل الرأى في البلاد عاجزون عن تربية هذا الشعب ، وأكثر العقول منصرفة عن حقائق العلوم ، عاكفة على ظواهرها وعلى حفظ اللغات ، وذلك كله بفطنة الاستعمار التى لم تجد لها ممرتها خصبيا إلا في بلادنا : و « لله الأمر من قبل ومن بعد » .

واعلم أن هذا الشاب الذى قابلى عند الكوبرى هو وأمثاله مثل ساقه الله لتفسير هذه الآية ، وهذا المثل ليس خاصا بهذا الفتى ، بل الناس كلهم تحكمهم عادات وأخلاق لا يجدون عنها محيصا كما قدمت ذلك من قبل فهن أولاء نشاهد أنفسنا قد اعتدنا على ملابس وما كل ومشارب وأحوالا اجتماعية لا نجد منها مخرجا ونقول نفس مايقوله هذا الفتى سواء بسواء ، نحن نأكل الأطعمة الضارة بالصحة ثم نذم هذه العادة التى ملكتنا ، وهانحن أولاء نسمع بحديث الفيتامين المتقدم المذكور في [سورة ص] عند قوله تعالى : « فبعزتك لأغوينهم أجمعين » فنريد أن نحافظ على صحة أجسامنا ، وجال عقولنا ، فنأكل الفواكه والخضر والحبوب ونحوز ذلك فنجد العادات التى ورثناها بالارصاد ، ونسمع علماء الطب يقولون لنا : « إن مقابلة الأجسام للشمس والهواء أو أكثرها تورث صحة وعافية ، وأن كثرة الملابس تحجب الأجسام عن الشمس والهواء وهما النعمة العظمى للصحة » فنجد العادات تقول لنا : لتبقوا محجوبين عن الشمس ، ولتكونوا ضعافا خوفا من الفضيحة والعار ، ونرى المحرم بالحج قد لبس الملابس الخفيفة تعبدا ، فنقول : هذا ديننا قد فتح لنا باب الصحة ، فمالنا لارتداء ملابس العرب فى البادية والمحرم بالحج ، فتقف عاداتنا سدا حصينا بيننا وبين الصحة والعافية ، ونرى الأمم الاوروبية قد أخذت علوم آبائنا وانتفعت بها والقرآن يحض عليها ، والطيارات أحاطت بنا من كل جانب ونحن أبناء العرب مزقون متفرقون ، فالمصريون أمة ، وأهل تونس أمة ، وأهل الجزائر أمة ، وأهل مراکش أمة ، وفى سورية أمة بفعل أهل أوروبا تفريقا لنا ، وفى العراق أمة ، وفى نجد ، وفى الجزائر أمة ، وفى اليمن أمة ، وكل هؤلاء متباعدون متفرقون ، ومتى أراد عقلاؤهم الخروج من هذا التفرق قابلتهم عاداتهم وأهواؤهم ، وما ورثوه من آباؤهم فى القرون المتأخرة ، فاستمرّ التفرق ودخول الدخلاء بينهم

مما لم تتصف به أمة غيرهم في زماننا من الفرس والألمان والانجليز والأسبان وغيرهم ، ولكن هذا التفسير وأمثاله سيكون من أسباب التغلب على العادات الموروثة ان شاء الله تعالى ، وستزول الآلام الشخصية والاجتماعية « فآله خير حافظا وهو أرحم الراحمين » والحمد لله رب العالمين .

جوهرة في اعجاز القرآن من حيث بلاغته

حديث عجيب في بلاغة آية : يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد

في يوم ١٣ يونيو سنة ١٩٣٢ قباي الأديب المصري الاستاذ كامل كيلاني خذني حديثا عجيبا كان أشار إليه قبيل ذلك بمدة قبيل تقديم هذه السورة إلى الطبع ، وهذا الحديث راجع إلى البلاغة التي ظهرت في آية : « يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد » فهناك حديثه :

قال : كنت مع الاستاذ [فشكل] وهو من أفضل المستشرقين الأمريكيين ، وكانت بيني وبينه صلات أدبية وثيقة : وكان يأخذ برأيي في ذكر المشاكل التي تقابلها في الأدب لما يعتقده في من الصراحة ، ففي ذات يوم همس في أذني منهييا ، فقال : خبرني عن رأيك بصراحتك المعروفة ؟ أأمن يعتقدون اعجاز القرآن أنت ، أم لعلك تجاري جمهور المسلمين الذين يلقنون ذلك كبرا عن كابر ، وابتسم ابتسامة كل معانيها لا تخفى على أحد وهو يحسب أنه قد ألقى سهما لاسبيل إلى دفعه ، فابتسمت له كما ابتسم لي وقلت : لكي نحكم على بلاغة أسلوب بعينه يجب أن نحاول أن نكتب مثله أو نقلده فلنحاول ايظهر لنا نحن قادرون أم عاجزون عن محاكاته وتقليده ، فلنجرب ان نعبّر عن سعة جهنم فماذا نحن قائلون ؟ فأمسك بالقلم وأمسكت به ، فكتبنا نحو عشرين جملة متخيرة الأسلوب نعبر بها عن هذا المعنى أدكر منها :

- (١) إن جهنم واسعة جدا .
- (٢) إن جهنم لأوسع مما تظنون .
- (٣) إن سعة جهنم لا يتصورها عقل انسان .
- (٤) إن جهنم لتسع الدنيا كلها .
- (٥) إن الجن والانس اذا دخلوا جهنم لتسعهم ولا تضيق بهم .
- (٦) كل وصف في سعة جهنم لا يصل إلى اقرب شيء من حقيقتها .
- (٧) إن سعة جهنم لتصرف أمامها سعة السموات والأرض .
- (٨) كل ما خطر ببالك في سعة جهنم فانها لأرحب منه وأوسع .
- (٩) سترون من سعة جهنم ما لم تكونوا لتدركوا به أو تصوره .
- (١٠) مهما حاولت أن تتخيل سعة جهنم فأنت مقصر ولن تصل إلى شيء من حقيقتها .
- (١١) إن البلاغة المحجزة لتقصر وتجزأ أشد الجز عن وصف سعة جهنم .
- (١٢) إن سعة جهنم قد تحطت أحلام الخالين وتصور المتصورين .
- (١٣) متى أمسكت بالقلم وتصدت لوصف سعة جهنم أحسست بقصورك وعجزك .
- (١٤) إن سعة جهنم لا يصفها وصف ، ولا يتخيلها وهم ، ولا تدور بحسبان .
- (١٥) كل وصف لسعة جهنم إنما هو فضول وهذيان .

إلى آخر هذه الجمل التي لا أدكر إلا ما ذكرت لتقدم العهد وطول الزمان ، فقلت له مبتسما ابتسامة الظاهر

الواني : الآن تنجلي لك بلاغة القرآن وعجازه بعد أن حاولنا جهدا أن نحكيه في هذا المعنى ، فقال : هل أذى القرآن هذا المعنى بأبلغ مما أذينا ؟ فقلت لقد كنا أطفالا في تأديته ، فقال مدهوشا : وماذا قل ؟ قلت له : قال « يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد » ، فصفق أوكاد ، وفتح فاه كالأبله أمام هذه البلاغة المجزة ، وقال لي : صدقت نعم صدقت ، وأنا أقررتك ذلك مغتبطا من كل قاي (هذا لفظه) فقلت له : ليس عجيبا أن تدعن للحق وأنت أديب خير بقيمة الأساليب ، وهذا المستشرق يجيد الانجليزية ، لأنها لغة بلاد في أمريكا ، والألمانية لأنها اللغة التي درس بها الأدب ، والعبرية لأنها لغة الامومة ، والعربية لأنها اللغة التي وقف حياته على درس أدبها ، فهو رجل متخصص للأدب ، وقد جعل حياته وقفا عليه . انتهى الحديث .

هذا حديث الاستاذ [كامل كيلاني] ذلك الشاب الذي ظهر ببلادنا المصرية في هذه السنين ، وله كتب مفشورة نهج فيها منهجا حديثا .

موازنة بين الأدب في هذا العصر أي سنة ١٩٣٢

وفي المدة الأولى أيام شباني في نحو سنة ١٨٨٧ م

ذلك أن مصر في ذلك العهد كان فيها بعض الأدباء والشعراء ، وأنا كنت أتعلم إذ ذاك في الجامع الأزهر ، ومن العجب أن السؤال الذي وجه إلى هذا الشاب الأديب وجهته إلى أستاذي العلامة الشيخ محمد النجدي ، وقد كنت أتلقى عليه الأدب بالطريقة القديمة إذ كنا نقرأ كتاب السعد للتفتازاني في الأدب ، وكذلك الأشموني في النحو والصرف ، وانصرف زمن الشباب في ذلك الأدب ، ونحن لانذوق منه شيئا ، ذلك أني سألته خارج الدرس قائلا : يا سيدي أنت أعلم العلماء فيما أعلم بفن الأدب ، وأنا أعلم أنك مؤمن بأن القرآن حق وبأنه معجز في فن البلاغة ، ولكن هل دقت أنت نفس هذه البلاغة ، وأحسست من غير أن تتأثر بما تلقته عن الأشياخ ؟ فأجابني قائلا . كلا . يا شيخ طنطاوي : ألا ترى أننا نضيع حصص كاملة في إعراب بيت في كتاب الأشموني أو إجراء استعارة تصريحية أو مكنية أو نحو ذلك ، وهل خرجنا من هذا السجن إلى جو البلاغة المضى البهيج البديع ؟ . انتهى

عجبا يارباه : أم الاسلام التي خلقت فيها هاهي ذه لما كنت أدرس الأدب وأنا شاب لم يكن ذلك الأدب إلا آثارا ، أم تذهب وأم تجيء والأدب يقرأ والغاية منه سهولة والطريق وعرة .

اللهم لك الحمد والمنة ، ها أنا ذا الآن أرى الأحوال قد تغيرت ، والوجهة انتظمت ، والعقول استنارت ، هاهو ذا الأديب المصري مع الأديب الأمريكي يرجعان بالأدب إلى حقيقته وبوازنان بين القرآن وكلام الناس ، وكانت النتيجة أن القرآن بليغ .

أيها المسلمون : قد استبان من هذا الحديث أن التعاليم القديمة في الأدب أخذت تمحى ، وهاهي ذه الأجيال القادمة يظهر لي كما قلت مرارا في هذا التفسير مقبلون على أيام علم وحكمة وأدب وسعادة وارتقاء . أوليس من العجب أن يكون سؤالى لأستاذي رحمه الله تعالى في شباني معادا عينه في مشبي ، ثم تكون الآخرة خيرا من الأولى ، أوليس من المدهش هذا الانقلاب السريع في أمة الاسلام ، إذن ما كنت أتوقعه لأمة الاسلام وذكرته كثيرا في هذا التفسير آت لا ريب فيه والحمد لله رب العالمين .

[تذكرة] في سورة الفاتحة موازنة بين بلاغة سورة الفاتحة وفواتح السور وبين بلاغة فواتح المعلقات فارجم إليها إن شئت . وإلى هنا تم الكلام على سورة ق والحمد لله رب العالمين .

تفسير سورة الذاريات

هي مكة

آياتها ٦٠ - نزلت بعد الأحقاف

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا * فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا * فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا * فَالْمُقَسَّمَاتِ أَمْرًا * إِنَّمَا
تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ * وَإِنَّ الَّذِينَ لَوَاقِعُ * وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ * إِنْ كُمْ لَنِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ *
يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ * قَتَلَ الْخَرَّاصُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ * يَسْتَلُونَ أَيَّانَ
يَوْمُ الدِّينِ * يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ * ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ *
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * ءَاخِذِينَ مَاءً آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ *
كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ * وَفِي الْأَرْضِ ءَايَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ * وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ *
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * قَوْرَبَّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ
تَنْطِقُونَ * هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا
قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ * فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ * فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا
تَأْكُلُونَ * فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ * فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ
فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ * قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ
الْعَلِيمُ * قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ * قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ *
لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابَةً مِنْ طِينٍ * مَسْوْمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ * فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ
فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْنٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ * وَتَرَكْنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ
يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ * وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ * فَقَتَلَى

بِرُّكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ * فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ * وَفِي
عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ * مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرِّيمِ *
وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ * فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ
يَنْظُرُونَ * فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَّصِرِينَ * وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا
قَوْمًا فَاسِقِينَ * وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ * وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ
الْمَاهِدُونَ * وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي
لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ * وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ *
كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ * أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ
هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ * فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ * وَذَكَرْ فَإِنَّ اللَّهَ كَرِيءٌ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ *
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ *
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ * فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا
يَسْتَعْجِلُونَ * فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ *

هذه السورة ثلاثة أقسام

القسم الأول في تفسير البسملة .

القسم الثاني في دلائل البعث من العلوم الطبيعية ، والحجائب النفسية ، وفي ذكر جزاء المتقين ، وأخبار
الأم المروية من أول السورة إلى « لعلكم تذكرون »

القسم الثالث في تسليية النبي ﷺ ، وفي الفرار إلى الله من هذه الدنيا المزدوجة المقاصد ، المحفوفة
بالمخاطر ، من قوله تعالى : « ففرّوا إلى الله » إلى آخر السورة .

القسم الأول في تفسير البسملة

بسم الله الرحمن الرحيم

رباه لك الحمد على نعمة العلم وبهجة الحكمة وسعادة الكشف والايضاح ، رحمتك طلسم الوجود ولغز
الحياة ، وأحجية الدنيا والدين ، حزننا ياربنا في رحمتك ، رأيناها حاصلة بالضدين : الخير والشر ، والضر والنفع
أوليس من العجب أن نرى الجهال من نوع الانسان وأكثرهم جاهلون ، والذواب جميعا تسوقهم للعمل
الشهوات وماهى الشهوات ؟ إن هي إلا ماميز وسياط ونبران تطفى في هذه الحياة تسوق الناس إلى أعمالهم ،

ينشط

ينشط العامل لعمله ، والتاجر لتجارته ، والسياسي لنظام دولته ، هم نشط هؤلاء ؟ لم يكن ذلك إلا لما يحسون في أنفسهم من ألم الجوع وبوار التجارة وضياح المجد والخزى والعار أمام الأعداء والأهل والأصحاب .

سبحانك اللهم وبحمدك ، سبحانك ربنا ، إذن حسراتنا وأحزاننا وآمالنا ومسراتنا الوقتية وعداواتنا إن هي إلا محركات لهممنا ، سائقات لغرائمنا ، جعلتها يارب أسواطاً بها تسوقنا كما نسوق نحن بهائمنا وأنعامنا بما لدينا من سياط وعصى وأدوات .

يركب أحدنا الحصان والجار والفيل والجل ، ويسوقه بما معه من السياط ، وإنما نفعل ذلك لما نفعه من أن هذه الدواب لا تسير سيرا على مقتضى رغائبنا غالباً إلا إذا نظمنا سيرها بإيقاظها بضرب السياط وأعمال المهاميز ، نفعل ذلك ونحن نجهل أنك أنت تفعل معنا ما نفعه نحن مع دوابنا ، الله أكبر : نحن في عالم المادة والمادة هذا شأنها ، عالمنا مادي ، فالمادة كلها آلائه ، لذلك قضيت علينا وحسبمت حكماً عدلاً أن يكون جوع وشبع ، وخير وشر ، وضر ونفع ، وحبيب وعدو . فإن كان خير فرح الحبيب فأفرحنا ، وإن كان شر شمت العدو فحزننا للعمل كما نسر بتعاطي الطعام ، وبمسرات اجتماع الزوجين الذكر والأنثى ، والصحة والجمال ، ونحزن للفقر والمرض والذل والخضوع للأعداء ، فنجدد للعمل حتى نسترد ما كنا به في بهجة وجور ، هما ضدان اتخذتهما برحمتك سوطين يسوقاننا لأعمال الحياة ، أفليس من عجب أن تكون شمانة الأعداء أكبر مقوم لنا ومرق في الحياة من رضا الحبيب وغفلته أو تغافله عن عيوبنا ، إذن الضدان لا بد منهما لرحمتنا حتى نحيا سعادة سعادة ما . يشير لذلك قوله تعالى في هذه السورة : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ، ففروا إلى الله » .

اللهم إن أكثر نوع الإنسان مسوقون بهذين السائقين وهم في رحمتك بهما ، وهذا قوله في سورة أخرى « قتل الإنسان ما أكفره » وقوله : « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . وهناك صنف من الناس ارتقى عن هذه الطوائف فكان عمله للخير المحض والسعادة المطلقة ، وهذه هي النفوس العالية التي تشرق على هذا النوع الإنساني آناً فآناً .

الله أكبر : هو الرحمن الرحيم ، الله أكبر : هو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم ، والجبال والشجر والدواب خلقها برحمته هو ابتداء ، وصقل الدنيا كلها بصقال الجبال ، وجعل في العقول الإنسانية من يكونون في الأرض أشبه بتلك النجوم والشموس والأقمار ، يضيئون على الناس كما تضيء الكواكب والشمس والقمر على الأرض .

الله أكبر : ما أكثر غفلة نوع الإنسان ، هذه الطائفة هم الذين قال الله فيهم : « وقليل من عبادي الشكور » ، ألا ترى أن شكر النعمة أن يوجه الإنسان جميع مواهبه إلى وجهتها (وبعبارة أخرى) يكون مع الناس ومع ربه أشبه بالشمس والكواكب في عموم النفع بلا طلب مكافأة ولا مجازاة ، وكما أن الشمس منقادة تسير على النظام المجيد الذي رسمه لها المبدع ، وتطيعه طاعة أشبه بطاعة المحب لمحبوبه طلباً لرضاه ، وسعيلاً لامتثال أوامره ، هكذا هذه الطائفة في هذا النوع الإنساني نزلوا إلى الأرض لهذه الفضيلة ، شأنهم مع الناس شأن الأمهات مع أولادها ، وشأن الاستاذ الصادق مع تلاميذه النجباء والبلداء ، وشأن الشمس مع الأرض الطيبة والقفر ، وهؤلاء الشاكرون من نوع الإنسان هم الأنبياء والحكماء الذين يخلقون في الأمم جيلاً جيلاً ، هم في الأرض مع الله أشبه بالكواكب في إطاعة النظام (وبعبارة أخرى) هم يرقون الأمم بما يحسون في نفوسهم من حب لها ، وغرام بربها وإسعادها ، لا يرقبون جزاء ولا شكورا ، ولن يتم لهم ذلك إلا بحب وهيام وغرام بمبدع الشمس والأقمار ، فهم عن الله يأخذون ، ولعباده يعطون ، والله يلمهم النفوس

العالية وهم الملائكة أن تمدّهم من الأنوار التي استمدتها منه تعالى ، فهو لاء العلماء في الأرض والنفوس الشريفة في العالم الأعلى هم الذين يشهدون نظام السموات والأرض المذكور في نظرات الخليل عليه السلام وأذن يشهدون الحكمة والجمال والبهجة في العوالم ، هم المعطوفون على الملائكة في آية : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأدلو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » .

وستكثر هذه الطائفة في ديار الاسلام بعد نشر هذا التفسير في زماننا . وفي الملائكة المذكورين يقول الله في هذه السورة : « فالقسمات أمرا » ، وفي تربية الناس ليستخرج منهم من هو مستعد للتلقى عن تلك النفوس العالية وإن كانوا قليلا يقول فيها أيضا : « كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسجار هم يستغفرون وفي أمواهم حق للسائل والمحروم » . هذه أوصاف العابدين ، ومن هؤلاء العابدين من تسمو نفوسهم إلى هذه الطائفة بما ركب فيهم من الاستعداد والقوى النفسية وهم المفكرون فأسمهم ما بعد ذلك فقال : « وفي الأرض آيات للوقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون ، وفي السماء رزقكم وما توعدون ، ف ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون » .

فلتتأمل أيها الذكي في نفسك فإن كان عملها للناس لغرض المكاسب كما هو دأب أكثر هذا النوع الانساني أرسلهوه ، أو اللذة ، أو العلو على الناس ، فأنت لاتزال في الدرجات الدنيا من العبادات ، وإن كان عملها بسائق الحب كما تفعل الأم بولدها فأنت في الذروة العليا ، ثم انظر في آخر هذه السورة : « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » فإن كانت هذه العبادة لأجل الجنة وما فيها فهي المرتبة الدنيا ، وإن كانت الأعمال والعبادات صادرة بحب خالص فإن السعادة والبهجة تجعل لصاحب هذا العمل في نفس الحياة الدنيا ، وهذه الطائفة من الآن سعداء ، دنياهم كآخرة ، يعبدون الله كأنهم يرونه ، ومن عبد الله كأنه يراه فهذا لا ينتظر جزاء بعد ذلك فقد نال مقصوده ، فكن أيها الحبيب ذلك العبد إن شاء الله .

هذا ما فتح الله به صباح يوم الثلاثاء ٢٩ شوال سنة ١٣٥٠ هجرية الموافق ٨ مارس سنة ١٩٣٢ م وكتبته وقت الضحى . وبهذا تم الكلام على القسم الأول في تفسير البسملة ، والحمد لله رب العالمين .

القسم الثاني من السورة

في دلائل البعث من العلوم الطبيعية ، والجانب النفسية ، وفي ذكر جزاء المتقين ، وأخبار الأمم المردية من أول السورة إلى قوله تعالى : « لعلمكم تذكرون »

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

(والذاريات ذروا) الرياح تذر التراب وغيره (فالحاملات وقرا) أي الرياح الحاملات للسحاب (فالجاريات يسرا) أي الرياح الجارية في مهامها بسهولة (فالقسمات أمرا) هي الرياح التي تقسم الأمطار بتصريف السحاب ، فالقسمات هنا لتتبع الأفعال ، والذات واحدة وهي الرياح ، وجواب القسم قوله (انما توعدون لصادق) فإن هبوب الرياح وذروها التراب ، وحملها السحاب ، وجريها في الهواء بسهولة ، وتقسيمها للأقطار كل ذلك مخالف لما موسى الجاذبية ، إن كل ما على الأرض منجذب لها واقع عليها ، ولكن هنا تصرفت الرياح تصرفا عجيبا ، وهذا التصرف تابع لسير الكواكب ، لأنها بجريها ويجري الشمس تؤثر جميعها في أرضنا وفي هوائها فتم ما ذكر ، وهذه الكواكب والشمس تجري بنظام مقدر محكم يدل على تدبير عظيم

ونظام حكمي ، فاذن يكون ذرو التراب ، وحل السحاب ، وجريه وتفرقة تابع لنظام سير الكواكب التابع لتدبير النفوس والعقول العالية ، وهم اللائكة المدبرون للعالم الأرضي ، فما ذرت الرياح التراب ، ولا حلت السحاب ، ولا قسمت المطر على البقاع إلا بالحركات الفلسفية المنظمة بالعقول الملكية ، وهذا يجمع لك كلام المفسرين ورحمهم الله ، فإذا سمعت بعضهم يقول : الذرات الكواكب ، وبعضهم يقول الملائكة فاعلم أنهم جميعا لا خلاف بينهم لأن الأسباب والمسببات مرتبطات محكمات ، أعلاها سبب في أدناها ، وليس من الحكمة أن يكون هذا النظام محكما من الأعلى الى الأسفل كما قال تعالى : « يدبر الأمر من السماء إلى الأرض » ثم تكون نتيجة ذلك الفناء المطلق الذي يدل على أن لاهكمة في خلق هذا الانسان ، لذلك جعل الله تلك المذكورات مقسما بها (وبعبارة أخرى) براهين على البعث إذ لولا البعث لكان هذا كله عبثا ، فالمدبرات لهذه العوالم لم تدبره ليفنى ، لذلك قال (انما توعدون لصادق ، وان الدين لواقع) أى وان الجزاء لحاصل نفيا لفعل العبث من هذه النظم المحكمة (والسماء ذات الحجب) ذات الطرائق جمع حبيكة كطريقة ، وطرائق السماء قسمان : محسوسة وهى مسير الكواكب ، ومعقولة وهى مسير العقول فى التكبير فيها للتوصل إلى العلوم والمعارف ، وأوقات النجوم ، والنجوم تزين السماء كما تزين طرائق الوشى الثوب ، وتحسن شكله ومنظره ، يقال فى هذا أيضا حبيكة وحبك وحباك وكتبت ، يقسم الله بالسماء [ذات طرائق النجوم وطرائق العقول بالتفكر ، وطرائق الوشى والزينة بنفس النجوم ، ومعلوم أن طرق النجوم ونفس النجوم كلها مرتبطات متعاضدات متحدات المقاصد والأغراض] (إنكم لنى قول مختلف) فى الرسول وفى القرآن ، وفى القيامة ، وفى أمر الدين كأن يقولوا : ان الرسول شاعر ، أو ساحر ، أو مجنون الخ واقصد كانوا يتلقون الرجل فيقولون له : إياك وأن تسمع محمدا انه ساحر أو كاهن الخ فيصرفونه أى عن الايمان به ، ولذلك قال تعالى (يؤفك عنه من أفك) أى يصرف عن القول المختلف أى بسببه من صرف عن الايمان وهذه الجملة صفة بعد صفة للقول (قتل الخراصون) الكذابين من أصحاب القول المختلف ، وهذا دعاء بالقتل ولكنه جرى مجرى اللعن (الذين هم فى غمرة) فى جهل يغمرهم (ساهون) غافلون عما أمروا به (يسألون أيان يوم الدين) أى فيقولون متى يوم الجزاء : أى وقوعه ، وجواب هذا السؤال أنه يقع ذلك (يوم هم على النار يفتنون) أى يحرقون حال كونهم مقولا لهم تبكيثنا (ذرقوا فنتنكم) أى تقول لهم خزنة النار : ذوقوا عذابكم واحرقكم فى النار (هذا الذى كنتم به تستعجلون) أى هذا العذاب هو الذى كنتم به تستعجلون (إن المتقين فى جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم) قابلين لكل ما أعطاهم من الثواب راضين به وآخذين (إنهم كانوا قبل ذلك) قبل دخول الجنة فى الدنيا (محسنين) قد أحسنوا أعمالهم ، وذكر منها هنا ما يأتى : (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون) ينامون وما زائدة : أى كانوا يهجعون فى طائفة قليلة من الليل ، أو هجوعا قليلا (وبالأسماع هم يستغفرون) فهؤلاء يحيون الليل متهجدين ، فإذا أسجروا أخذوا فى الاستغفار كأنهم أسلفوا فى ليلهم الجرائم ، والسجرا السدس الأخير من الليل . ويقال انهم مع قلة هجوعهم وكثرة تهجدهم اذا أسجروا أخذوا فى الاستغفار . وقال ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : « كانوا قليلا من الليل ما يهجعون » كانوا قليل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها شيئا إماما من أولها أو من وسطها . وقال أنس بن مالك : « كانوا يصلون بين المغرب والعشاء » أخرجه أبو داود (وفى أموالهم حق) نصيب يستوجبونه على أنفسهم تقربا إلى الله واشفاقا على الناس (للسائل والمحروم) للمستجدي والمتعفف الذى يظن غنيا فيحرم الصدقة (وفى الأرض آيات للموقنين) أى فيها دلائل من أنواع المعادن والحيوان والنبات والجمادات (وفى أنفسكم) آيات (أفلا تبصرون) تنظرون نظرا من يعتبر . وصف الله المحسنين بأنهم محمدون فى العبادة

البدينية ، واخراج المال لمستحقته ، وفيهما إشارة الى الزكاة والصيام والحج ، لأن الأول معلوم من الآية والثاني من نوع العبادة البدنية ، والثالث مركب من المال والبدن ولم يبق إلا الإيمان والعلم فإذلك أتى بهذه الجمل وهي النظر في الآفاق وفي الأنفس بأسلوب آخر كأنه كلام مستقل مع أن هذا من قبيل العلم والأول من قبيل العمل ، وكل متمم للآخر ، وإنما فصل هذا لأنه مختص بطائفة راقية العقل تنبع فيه ، فالأولون صالحون ، والآخرون هم الصديقون قال تعالى تيمنا لمسائل العلم (وفي السماء رزقكم) أي ، أسباب رزقكم أو تقديره (وما توعدون) من الثواب ، ذلك لأن الجنة فوق العوالم السماوية ، أو يقال : إن الأعمال وثواب الأعمال مقدرات في العالم الأعلى (فورب السماء والأرض إنه) أي ما توعدون (الحق) حقا (مثل ما أنكم تنطقون) أي مثل نطقكم ، فكما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقون ينبغي أن لا تشكوا في تحقق ذلك . ويمكن أن يقال إنه أي الرزق ، وعليه ما يأتي :

[حكي الأصمعي] . قال : أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود ، فقال من الرجل ؟ فقلت : من بني أصمع . قال : من أين أقبلت ؟ قلت من موضع يتلى فيه كلام الله تعالى . قال اتل علي ، فتلوت : « والذاريات ذروا » فلما بلغت : « وفي السماء رزقكم وما توعدون » ، قال حسبك ، فقام إلى ناقته فنحروها ووزعها على من أقبل وأدبر ، وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرها وولى . فلما حججت مع الرشيد ، وطفقت أطوف فإذا أنا بمن يهتف في بصوت رقيق ، فالتفت فإذا بالأعرابي قد نحل واصفر فسلم علي واستقرأ السورة فلما بلغت الآية صاح . وقال : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا . قال : وهل غير هذا ؟ فقرأت : فورب السماء والأرض إنه لحق ، فصاح وقال : ياسبحان الله ، من ذا الذي أغضب الجليل حتى حاف : لم يصدقوه بقوله حتى حلف قائلها ثلاثا ، وخرجت معها نفسه .

واعلم أن مثل هذه الحكاية لا تؤخذ بظاهرها ، وكما للأصمعي من حكايات من عنده . واعلم أن الله عز وجل هو الذي تكفل بالرزق وحده ، فأما زرع الأرض مثلا فليس إلا عملا قليلا جدا ، فها هو إلا وضع حب وانزال ماء وخدمة ، ولكن النمو والخلق وجميع الرزق حاصل بأسباب سماوية من حرارة تارة وبرودة أخرى وعمل عظيم في الخلق والتصوير والتقدير والعجب العجيب ، فأى دخل للناس في هذا ؟ هذا معناه إذا أرجع الضمير للرزق فافهم .

ولما فرغ من الدلائل العقلية ، والعبادات البدنية ، وما تقدمها شرع يقص القصص وابتدأ بقصة ضيف إبراهيم التي جاء في آخرها : « وتركنا فيها آية » للناسبة بينها وبين : « وفي الأرض آيات للموقنين » قال تعالى (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم) في هذه الجلة تفخيم للحديث ، والضيف في الأصل مصدر يطلق على الواحد والمتعدد ، وقوله (المكرمين) أي المكرمين عند الله تعالى وعند إبراهيم إذ خدمهم بنفسه وزوجته وكانوا اثني عشر ملكا في صورة الضيف حين أضافهم إبراهيم (إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما) أي نسلم عليك سلاما (قال سلام) أي عليكم سلام ، والابتداء جملة فعلية ، والرّد جملة اسمية تفيد الثبات والأولى للحدث ، فالرّد أوكد ، فهذه تحية أحسن من الابتداء . ثم قال أتم (قوم منسكرون) فعرّفوني من أتم (فراغ إلى أهله) فذهب إليهم في خفية من ضيفانه ، وذلك لأن من أدب الضيافة أن يبادر رب الدار بالقرى خيفة أن يمنعه الضيف أو يطول انتظاره (جاء بهجل سمين) لأنه كان عامة ماله البقر (فقرّبه إليهم) بأن وضعه بين أيديهم (قل ألأتا كلون) منه ، وذلك حتّ منه لهم على الأكل من الجمل المشوى لأنه لا يؤكل منه إلا بعد ذلك فلم يأكلوا من الطعام (فأوجس) فأضمر (منهم خيفة) خوفا فان لم يأكل طعامك لا يحفظ ذمامك ، وكان في زمانه إذا أكل الرجل من طعام صاحبه أمّنه كما هو حاصل اليوم عند طوائف من العرب ، فلما علموا خوف إبراهيم

(قلوا)

(قالوا لا تخف) منا يا ابراهيم ان ارسل ربك (و بشره) من الله (بغلام) بولد (عليه) يبلغ ويعلم أُنْبِيّ وهو اسحق (فأقبلت امرأته) سارة (في صرّة) أى حال كونها في صيحة وهي من الصرير (فصكت وجهها) فلطمت بأطراف الأصابع جبهتها كما يفعل المنجذب (وقالت) أنا (عجوز عقيم) فكيف ألد (قالوا كذلك) مثل ذلك الذى قلنا وأخبرنا به (قال ربك) فنحن نخبرك عن الله والله قادر على ما تستعبد به (إنه هو الحكيم) فى فعله (العليم) فلا يخفى عليه شيء . فلما علم أنهم ملائكة (قال فما خطبكم) أى فما شأنكم ، وما طلبتكم ، وفيم أرسلتم ؟ (أيها المرسلون) أى إلى البشارة وحدها أرسلتم أم هناك أمر آخر ؟ (قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) أى قوم لوط (لنرسل عليهم حجارة من طين) أى طين مطبوخ كما يطبخ الآجر حتى يصير فى الصلابة كالحجارة (مسومة) معاملة من السوم وهو العلامة ، وعلامتها تدل على أنها ليست من أحجار الدنيا (عند ربك للسرفين) أى المجاوزين الحد فى الفجور (فأخرجنا من كان فيها) فى قري قوم لوط (من المؤمنين) ممن آمن بلوط (فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) أى غير أهل بيت من المسلمين وهم لوط وابنتاه ، وهم موصوفون بالاسلام والايمان (وتركنا فيها آية) علامة (للذين يخافون العذاب الأليم) فانهم المعتبرون بها وهى تلك الأحجار . ثم قال تعالى : (وفى موسى) وهو معطوف على : « وفى الأرض » (إذ أرسلناه إلى فرعون بسطان مبين) هى معجزاته كاليد والعصا (فتولى بركنه) أى فتولى بما كان يتقوى به من جنوده ، والركن اسم لما يركن إليه الشيء ويتقوى به (وقال ساحر) أى هو ساحر (أومجنون) فكان مظهر من الخوارق على يديه منسوب إلى الجن (فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم) فأغرقناهم فى البحر (وهو مايم) آت بما يلام عليه (وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) وانما كانت عقبا لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم (ماتذر من شيء أنت عليه) صرّت عليه (الإجعلته كالريم) كالرماد ، من الرم وهو البلى والتفتت (وفى ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين) وفى آية أخرى : « تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام » فهذا هو الحين هنا (فعتوا عن أمر ربهم) فاستكبروا عن امتثاله (فأخذتهم الصاعقة) أى العذاب بعد الثلاث (وهم ينظرون) إليها فانها جاءتهم معانية بالنهار (فما استطاعوا من قيام) وهو قوله فى آية أخرى : « فأصبحوا فى دارهم جاثمين » (وما كانوا منتصرين) ممتنعين منه (وقوم نوح) أى وأهلكنا قوم نوح (من قبل من قبل هؤلاء المذكورين) (إنهم كانوا قوما فاسقين) خارجين عن الاستقامة بالكفر والعصيان . ثم رجع إلى ذكر آيات الآفاق المذكورة من الأرض والسماء سابقا فقال (والسماء بنيناها بأيد) بقوة ، والأيد القوة (وانا لموسعون) أى لموسعون ما بين السماء والأرض ، أو انا لقادرون ، من الوسع وهو الطاعة ، والموسع القوى على الانفاق (والأرض فرشناها) بسطانها ومهدناها (فنم الماهدون) نحن (ومن كل شيء) من الحيوان والنبات (خلقنا زوجين) ذكر وأنثى (لعلكم تذكرون) فعلنا ذلك كله من بناء السماء وفرش الأرض وخلق الأزواج لتذكروا فتعرفوا الخالق وتعبده . انتهى التفسير اللفظى للقسم الثانى من السورة .

القسم الثالث من السورة

فى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ، وفى الفرار إلى الله من هذه الدنيا المزروجة المقاصد ، المحفوفة بالمخاطر قال تعالى (ففرّوا إلى الله) من الشرك ، ومن طاعة الشيطان ، ومن كل ماسواه (إني لست منكم منه نذير مبين ، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لست منكم منه نذير مبين) مبين ما يجب أن يحذر منه (كذلك) أى كما كذبت قومك وقالوا ساحر أومجنون كذلك (ما أتى الذين من قباهم) أى من قبل كفار مكة فى الأمم الخالية (من رسول) يدعوهم إلى الايمان والطاعة (إلا قالوا ساحر أومجنون) قال الله تعالى (أتواصوا به) أى كأن الأولين

والآخرين منهم أوصى بعضهم بهذا القول حتى قالوه جميعا (بل هم قوم طاغون) جمعهم على هذا القول طغيانهم (فتول عنهم) فإنت باعوم أى لا لوم عليك فقد أذيت الرسالة وما قصرت ، فلما نزلت هذه الآية حزن النبي ﷺ وطلق أن الوحى انقطع وأن العذاب نازل فنزل (وذكركم فإن الذكرى تنفع المؤمنين) فلما نزلت هذه الآية طابت نفوسهم ، والمعنى عظم بالقرآن فإن الذكرى تنفع من علم الله من استعداده أنه يؤمن منهم (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) إلا أن أمرهم وأكفهم : أى ما خلقت الجن والإنس إلا لأمرتهم أن يوحدوني ويعبدوني ، وهذا تفسير سيدنا على كرم الله وجهه ، وقراءة ابن عباس : [وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون] . ويصح أن يراد الجميع من حيث أنهم مستعدون بفطرتهم للتوحيد ، وإنما منعهم عن ذلك الاستعداد ما حصل من الأبوين فإنهم يهودان المولود وينصرانه ويمجسانه ، فالقصود على هذا الرأى أنهم خلقوا على الفطرة فلا ينافى أن العوارض أزعجتهم عن فطرتهم : أى إلا ليكونوا مستعدين بفطرتهم ، وجعل ذلك غاية للبالغ في ذلك (ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون) ما أريد أن أصرفكم في تحصيل رزقي ، فاشتغلوا فيما أنتم كالمخلوقين له والمأمورين به ، فلست معكم كالسيد مع عبيده من الآدميين يعملون ليطعمون ، إن الأمر هنا بالعكس فإني أنا أرزقكم (إن الله هو الرزاق) الذى يرزق عباده لا أنهم هم يسعون لرزقه (ذوالقوة المتين) شديد القوة ، وإذا كان شديد القوة فإنه قادر أن يعذب الذين ظلموا (فإن للذين ظلموا ذنوبا) أى فإن للذين ظلموا من أهل مكة نصيبا من العذاب (مثل ذنوب أصحابهم) مثل نصيب نظائرهم من الأمم السالفة ، وقد كانت السقاة يقتسمون الماء بالدلاء ، والذنوب هو الدلو على شرط الامتلاء بالماء . وقال الزجاج : الذنوب فى اللغة النصيب (فلا يستجلبون) بقولهم : « متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » (فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون) من يوم القيامة ، أو يوم بدر وأمثاله فى الدنيا . انتهى التفسير اللفظى للقسم الثالث من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

لطائف هذه السورة

- (١) فى قوله تعالى : « والذاريات ذروا » ، فالحاملات رقا ، فالجاريات يسرا ، فالقسيات أمرا ، إن ماتوعدون لصادق ، وإن الدين لواقع . والسماء ذات الحبك » .
- (٢) وفى قوله تعالى : « وفى الأرض آيات للموقنين » ، وفى أنفسكم أفلا تبصرون ، وفى السماء رزقكم وما توعدون ، فو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون » .
- (٣) وفى قوله تعالى : « ففروا إلى الله » .
- (٤) وفى قوله تعالى : « فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون » .

اللطيفة الأولى والثانية

فى هاتين اللطيفتين مبحثان

المبحث الأول علمى ، والمبحث الثانى أدبى .

المبحث العلمى

لقد سبق لك فى [سورة ق] والحجرات أنهما قد جمعنا بين الأخلاق النفسية فى الحجرات ، والعلوم الطبيعية والفلسكية فى [سورة ق] وأن لفظ ق قد جرى به فى وسط العلمين كالتذكيرة لهما ، وقد بينا أن الأمم الإسلامية اليوم أحوج ما يكون إلى علوم الأنفس والآفاق ، وأن مافى السورتين المذكورتين نموذج لهما

وان

وأن رقبهم لا يكون إلا بها ، وأن أوروبا المحيطة بنا من كل جانب نبغت فيهما ، وأن الله لم يذر وسيلة من وسائل الارشاد لافتنا إلى ذلك إلا جعلها في هذا القرآن ، لعلنا بعد القرون الطويلة سفنام على علم الفقه ونظن أنه كاف في اسعادنا في الدنيا والآخرة . كل هذا قد تقدم في السورتين .

أفلاتنظرمعى الآن كيف جعل هذه السورة كالمؤكدة لما تقدم فانه ابتدأها بذكر الرياح التي تذر والتراب وغيره ، وتحمل السحاب ، وتجري بسهولة ، وتفرق المطر على الأقطار ، وبأن السماء ذات الحبايك ، وأنواع الوشى والزينة من كل نجم مشرق اللون ، باهر الجلال ، يزيناها السماء بزيانة باهرة (وقرىء كالبرق والنعم والجبل والسلك والابل والفعل) كل هذا بنحو ذلك المعنى ، كأنه عز وجل يقول : هاأنذا يا عبادى قد أمرتكم أن تنظروا السماء ، وتعتبروا بالأرض في [سورة ق] فإذا بعدتو يبخكم على التقاعد عن النظر وحشكم بقولى : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » فإذا بعد ذلك إلا أن أجعل العجائب الأرضية ، والطرق السماوية ، وأنواع الزينة السكوكية قسما أقسم به ، وهل بعد إعظام هذه العجائب مقال لقائل ؟ وهل بعد أن يحلف بها خالقكم من محيص عن النظر فيها والتفكر ؟

أقول : يا عجباً لأمة الاسلام ، يظنون أن ما يخاطب به الكافر قد نجوا منه ، يظنون أن الايمان الموروث عن الآباء كاف ، وأن توبيخ الكافرين على التقصير في العلم لا يوجب توبيخ المسلمين فيه ، وكأن المسلم يفهم أن الجهل مغفر منه متى نطق بالشهادتين ، فقد قال الله تعالى في حق الكافرين : « أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » ولقد تقدم في حديث عبد الله بن زياد مع عمر أنه رضى الله عنه خاف من هذه الآية ، وقال : لو شئت لملائت هذه الرحاب سبائك ورققا وصنابا ، ولكنى رأيت الله نعى على قوم فقال : « أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا » فها هو ذا عمر خاف من هذه الآية مع أنها عملية وقد قيلت في حق الكفار فما بالك بهذه الآيات التي في هذه السورة المؤكدة لما قبلها ، قد ذكر الله العجائب الأرضية والعجائب السماوية على طريق القسم وأعاد ذكرهما فقال : « وفي الأرض آيات للموقنين » الى آخر السورة ، ثم ثلث ذكرهما فقال : « والسماء بنيناها بأيدى وانا لموسعون » الخ .

ها هو ذا الله يذكر السموات والأرض ثلاث مرات متفرقات في هذه السورة عناية بنا ولفت نظر ، وذكر النفس كما ذكر أخلاقها وتطهيرها في (سورة الحجرات) من أدناس الغيبة والسخرية وما أشبه ذلك وفي النفس آيات ثلاث أصليات لها فروع كشعيرات ، إن النفس تعقل وتغضب وتشتهى ، فالشهوة بها حياة الأجسام ، والغضب به حفظ النظام ، وبالعقل التدبير والعلم والاحكام ، وكأنما النفس نهله ثلاثة جداول ، أو قبيلة لها ثلاث بطون ، أو شجرة لها ثلاثة فروع ، أو رجل فهو من جهة حداد ، ومن جهة نجار ، ومن جهة كاتب فله أسماء باعتبار صفاته كما ترى التفاحة جراء ذات رائحة طيبة حلوة ، فهذه ثلاث صفات لشيء واحد ، فالنفس واحدة ولها الحواس الخمس تجلب لها أنواع الألوان والأشكال وأماها بالعين ، وأنواع الأصوات بالأذن ، وأنواع المشمومات بالأنف ، وأنواع الطعوم من حلو وحامض ، ومر ومن ، وحار وملح وما أشبه ذلك بالذوق ، وأنواع المعوسات من ثقل وخفة وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وما أشبه ذلك بحاسة اللمس ، فهذه المعلومات التي عدها علماء المقولات ستا وثلاثين نوعا تستخرج من المحسوسات وتجتمع عند الحس المشترك ، وهناك تحفظ في القوة الخيالة كما يحفف الناس الطين بالحرارة فتقلب اللبني وتجعله أجرا ، فكما أن الناس يوقدون على اللبني فيصير أجرا هكذا في نفوسنا قوة تحفظ صور المحسوسات وتخزنها فيها يقال لها الخيالة ، فالحس المشترك يأخذ الصور من الحواس ويسلمها لذلك القوة فتتصرف فيها في اليقظة وفي المنام وفي حال السكر والجنون ، فتفعل أفعالا غريبة في الصور وتبرزها بأحوال مختلفات وتراكيب عجيبة يعرفها جميع الناس في أنفسهم وعلماء

البلاغة والشعراء ومؤلفو الروايات ، ثم ان الناس كما يتخذون الآجر في البناء هكذا النفس لها قوة تقوم مقام البناء تسمى المفكرة وهي تتصرف في المعاني المأخوذة من الصور تصرف البناء في البناء بالاجادة وبصدها ، ثم ان هناك قوة تدرك المعاني الجزئية تسمى الواهمة ، وهناك قوة أخرى تحفظ تلك المعاني تسمى الحافظة فعندنا صورتها بها الحواس والحس المشترك قبلها والخيلة خزنتها وتصرفت فيها والمفكرة استخلصت المعاني وخزنتها في العوالم العلوية الروحية ، والمعاني الجزئية تدركها الواهمة كعداوة الذئب للشاة ، وخزانتها تسمى الحافظة . هذه هي القوى التي في نفوسنا ، وقد أبدع علماء العصر الحاضر في أمر النفس وجعلوا أن الدماغ مقسم أقساما كل قسم له جزء مخصوص من العلوم بحيث يكون الدماغ أشبه بمناطق الأرض لكل منطقة مزارع خاصة بها ، فبما لا يثبت النخل في البلاد الباردة ، ولا البندق في البلاد الحارة ، هكذا لا تكون العلوم الرياضية في مواضع العلوم الطبيعية في الدماغ ، ولا تكون مخازن العلوم في الدماغ مستعدة لقبول علوم اللغات . هذا جزء يسير من عجائب النفس التي ذكرها الله إذ قال : « وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أي آيات ، فهذه بعض آيات الأنفس .

والماتمل لهذه الآيات يجد فيها عجايبا ، يقول الله : « والسماء ذات الحجب إنكم اني قول مختلف يؤفك عنه من أفك » كأنه يقول : أي عبادي : ها أنا ذا زينت السماء بالنجوم وبطرقها ، وجعلتها حجابك ترونها مزينة لها وأنتم ترون زينتها وحجبها ، وكلما كانت الزينة أكثر عددا وأبدع نظاما كان السرور بها أكثر ، وكانت الحكمة فيها أعظم ، وقد قلت لكم : إن في هذه السماء ذات الزينة رزقكم وماتوعدون ، فلم لا توجهون نظركم إليها ؟ ولا تقولون في بحسبكم عليها وعلى الأرض وآفاقها ، وكيف تكون أنواع الزينة والأنوار في السماء التي هي قبلة الأنظار ، وأنتم تستمدون منها جميع ما تعيشون به ، ثم تكون سيركم مخالفة لنظامها ، فان طرقكم ظلمانية ، وأعمالكم شيطانية ، أفلا تنظرون السماء مشرقة وأنتم مظلّمون ، طرقها هداية وطرقكم ذات ضلال ، أحاطت بكم السماء المزيّنة المرصعة التي فيها رزقكم وفيها الجنة ، فوعزّي وجلالي لا تسكنون هناك إلا اذا كانت أعمالكم مشاكلة لزيينة السماء فكيف تكون السماء ذات حجب وأعمالكم ذات ظلمات ، فهل يستوى الأعمى والبصير ، ألم أقل في القرآن : « إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة » فأبواب السماء والجنة محالّة مشرقة بهجة لا يدخلها إلا من تربوا تربية تناسب ذلك الجمال ، فكيف تكون السماء ذات حجب وزينة وجمال ونظام ، وأعمالكم ذات ظلمات واختلاف واختلال ، وعزّي وجلالي لأحرّم من السماء والجنة على كل من لا يكونون على نسق ذلك الجمال . وقد تقدّم في ﴿ سورة آل عمران ﴾ إيضاح الكلام في أن الجنة في السماء المناسب لقوله تعالى هنا « وفي السماء رزقكم وماتوعدون » .

يا عبادي كيف أصبح المسلمون أبعد الناس عن عالم الجمال ، وقد تولوا عن النظر في السموات والأرض ، اللهم اني أشهدك وأشهد العالم الاسلامي أن أحوال المسلمين اليوم ذات نقص محزنة ، وكيف لا تكون نقصا ونحن الآن نجعل كل همنا نقل أقوال الأئمة رضوان الله عليهم ، ونكثر نقل الخلاف في علم واحد وأصوله وهو الفقه ، وقد أعرضنا عن الذاريات ذروا الخ وعن السماء ذات الحجب ، وشغلنا أنفسنا بطرق وعلوم تغني عن عقولنا ، فلانظر الطرق السماوية ، والعلوم الحكمية ، والبهجة الربانية ، إن للساكنين طرفا من هذه الآيات ، ان بعضهم عن السماء محجوبون ، محجوبون بالتقاليد وبدراسة علم الفقه ، وبقول الشيوخ بأنها تسكني للارتقاء يوم القيامة كأنهم ما قرءوا « والذاريات ذروا » ولا قرءوا « والسماء ذات الحجب » ولا قرءوا « والسماء ببنائها بأيد » .

فليظن المسلمون في العلوم ، وليعلموا أن أدان ما أقوله قد أقبل ، وتدهور الاسلام قد أدبر ، وسيظهر في الاسلام جيل يكون نبراس الأمم في العلم والحكمة ، والله هو الولي الحيد . انتهى المبحث العلمي في هاتين اللطيفتين . وإن أردت سرّ قوله تعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين » فانظره في أوائل [سورة الأنعام والشعراء] وهكذا تنظر عجائب النبات في سور كثيرة أقربها [سورة ق] .

المبحث الأدبي

ههنا أخذ الله يقسم بعجائب المخلوقات ، وسيقول : [والطور وكتاب مسطور] الخ والنجم وقوله : « فلا أقسم بمواقع النجوم » في [سورة الواقعة] وهكذا ، كل هذه ذكرها الله تعالى إعظاما لأمره النفس والآفاق ، وتذكيرا للمسلمين أن يتعلموها ، ثم إن العرب لم تكن تعرف القسم بهذا الأسلوب ، وسنوازن في هذا المقال بين أسلوب العرب وأسلوب القرآن نقلا من كتابي [مذكرات آداب اللغة العربية] الذي ألفته لتلاميذ المدرسة الحديوية ، فهناك ما جاء فيه تحت العنوان الآتي : وهذا نصه .

أقسام العرب وأقسام القرآن

جرت عادة العرب أن يقسموا بلفظ أقسم كقوله :

فأقسم أن لو التقينا وأنتم * لكان لكم يوم من الشرّ مظلم

وبلفظ يمين كقوله :

فقلت يمين الله أبرح قاعدا * ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي

وبلفظ العمر كقوله :

لعمرك ما أدري وإنى لأوجل * على أينما تعدو المنية أول

وبلفظ يميننا قال زهير :

يميننا نعم السيدان وجدتما * على كل حال من سجيل ومبرم

ومن عجب ما نرى من أقسام القرآن فتراه يقسم بما لم يقله عربي قط . قال : أقسم بالشفق ، والليل وما وسق ، والقمر إذا انسق لتركن طبقا عن طبق . يقول أحلف بما ترون من ذلك النور المتوسط فلا هو غاية في الاضاءة ، ولا هو حالك الظلام أرسلته الشمس بعد مغيبها ، وعكسته على السحب العاكفة في جهات المغارب المسماة بالشفق ، وبالليل وما جمع من كل مخلوق نائم ومتحرك وساكن ، وبالقمر إذا تم ضوءه وتكامل نوره ، وبالجملة . يقول أقسم بأحوال الليل من أنواع الأنوار المختلفة ، وما أجن الليل من مخلوق في الأرض . إنكم معاشر الانس ستنتقلون من حال الى حال من هذه الحياة بالرقى في المدينة ، أو أن تخلف دولة دولة ، وبالانتقال من الحياة إلى البرزخ ، إلى جنة أو إلى نار كما يكون الليل بألوانه الثلاثة على الأجسام وكأن القسم جاء تمهيدا للقضية المقسم بها وتشبيها لها وتنظيرا أو كشبه العلة لشبه المعلول فحركات الأفلاك تحدث الأنوار والظلمات وتحيط بالمخلوقات ، ومنها الانسان الذي قضى عليه بالتنقل في الدنيا من حال الى حال تبعا لحركات الاجرام السماوية بتقدير العزيز العليم الذي دبر الخريف ، والربيع ، والشتاء ، والصيف والدهور والعصور ، فاختلفت الدول والممالك باختلاف الأحوال العلوية ، والحركات الفلكية : ثم يأتي بعد ذلك يوم الدين ، وحشر العالمين : فلما في جنة وإما في جحيم .

وقال : أقسم بالليل إذ يغطي كل شيء ، وبالنهار اذا ظهر ، وبخلق الله الذكر والأنثى من انسان وحيوان

ونبات بالتزواج والالقاح . ان أعمالكم مختلفات فأما من جاد بالمال واتقى عذاب ربه وصدق بالحسنى فله اليسر يوم القيامة ، وأما من بخل بالمال وأعرض عن الله وكذب بالدين فسيكون في عسر . أقسم باختلاف الليل والنهار والذكور والأنثى وجعله كاللذيل على اختلاف مساعينا في حياتنا وثمراتها بعد موتنا قال : « والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسييسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسييسره للعسرى » وقال : « أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون . إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين » في هذا أقسام بكل ما ذرأ الله مما يحس بالحواس من الجواهر والعناصر والمعادن والنبات والحيوان والأفلاك والأنوار وكل ما لا يبصر من القوى والعقول والنفوس والأرواح وما فوق ذلك من ملائكته ، والمقسم به أن القرآن كلام نزل به رسول كريم على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، والرسول هو جبريل عليه السلام يقول في القسم : ان المخلوقات قسمان : محسوسات ، ومعقولات ، وجبريل من آخر القسمين أفلا تؤمنون ، وليس من قول شاعر ولا كاهن مما ترون « وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين » . وقال : « والفجر وليال عشر ، والشفع والوتر ، والليل إذا يسر ، هل في ذلك قسم لذي حجر » أقسم بالفجر ، وبالليالي العشر ، الأولى من الشهور العربية لازدواج ظلامها بضياؤها كما أن الفجر نوره مزيج بظلامه ، وأقسم بالأعداد كلها أزواجها وأفرادها ، وما حوت من أسرار الارتعاطي ، والخواص المدهشة العجيبة ، وبالليل إذا يسر مقبلا ومدبرا ، ان هذا القسم عجيب لم يسمعه العرب . ثم قال : « هل في ذلك قسم لذي حجر » ثم أتبعه بقوله : « ألم تركيب فعل ربك بعاد إرم ذات العماد » الخ كأن المقسم به محذوف تقديره . ان الكافرين لا محالة هالكون : لأننا أبنا لهم بحر الحكمة ، ومبادئ العلم كأنها أوائل الشهر ، فان هلال الحكمة يبتدىء ضئيلا ، ثم يفسق ويمتلئ ، وحسبنا أعمالهم شفعا ووترا ، ولم يؤمنوا ، فسنعذبهم مرتين : في الدنيا بالخزي ، وفي الآخرة بالنار كما فعلنا بعاد وثمود وفرعون : « ألم تركيب فعل ربك بعاد ، إرم ذات العماد ، التي لم يخلق مثالا في البلاد ، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ، وفرعون ذي الأوتاد ، الذين طغوا في البلاد ، فأكثروا فيها الفساد ، فصب عليهم ربك سوط عذاب ، ان ربك لبالمرصاد » .

إنذار من الله للأثم التي أضاء لها نور العلم فأشرقت على وجوههم الحكمة ان هم لم يقتبسوها ، ولم ينتفعوا بها أهلكتهم كما أهلك الأمم البائدة كما حصل لأهل أمريكا الجر الأصليين ، وكما فعل بمسلمي الأندلس إذ أراهم اتحاد الاسبان ، والاتحاد نور من الله فلم يتحدوا « فصب عليهم ربك سوط عذاب » وهكذا كل أمة ودولة أنذرنا علماؤها ، وعلمها حكاؤها ، فتجاهلت الإنذار ، وتغاضت عن الحكمة . ساء مصيرها ، وقطع دابرهم كدولة الرومان إذ عصوا حكماءهم في أواخر عهدهم ، وإدبار سعدهم فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ، وتسكأ كأنت عليهم الأمم المتوحشة . فورثوا أرضهم ، وديارهم ، وأموالهم ، وعلومهم وقوانينهم . ان في الفجر وليالي الشهر الأولى أضواء ضئيلة ستؤول للكمال بأشراق الشمس وبتمام البدر فن عطل أتمام نور بحر الحرية ، والحكمة ، وهلال العلم ، والمعرفة بآء بظلام حالك ، وأضحي من الهالكين وهذا بطريق الإشارة والمفهوم بشارة الى الأثم التي ظهرت فيها مبادئ الحكمة وأوائل الحرية انها ستنال قسطها من الحكمة ، وحظها من الحرية . إذا هي سعت لآتمام الأنوار ، ولم تقف في سبيل العلم كما يصير الفجر نهارا ، واللال بدرا كاملا . انتهى ما أردته من كتابي مذكرات أداب اللغة العربية .

اللطيفة الثالثة

في قوله تعالى : فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون

آخر هذه السورة مناسب لأولها ، وأولها مناسب لآخر السورة قبائها ، وآخر هذه السورة يناسب أول سورة الطور الآية بعد هذه ، لأنه أقسم أن عذاب ربك واقع وهو مذكور هنا في قوله : « وان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون » . اهـ

اللطائف العامة في هذه السورة (١)

- (١) اللطيفة الأولى في قوله تعالى : « وفي الأرض آيات للموقنين » .
- (٢) اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « وفي أنفسكم أفلاتنبصرون » وما بعدها من الآيات ، وهاتان اللطيفتان في الآيات التي أولها « إن المتقين في جنات وعيون ، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ، وبالأصباح هم يستعفرون ، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ، وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلاتنبصرون ، وفي السماء رزقكم وما توعدون ، ف ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون » .
- (٣) اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » ،

اللطيفة الأولى

في قوله تعالى : « وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلاتنبصرون ، وفي السماء رزقكم وما توعدون »

هذه آيات ثلاث متلاصقات ، متتابعات ، متصلات ، معطوفات ، وآخرها ذكر فيها الرزق ، وهنا علاقة بين عجائب الأرض وطبائع نفوسنا ورزقنا الذي مصدره السماء في هذه الدنيا والجنة التي وعدنا بها وهي في السماء أيضا . نبات الأرض وحيوانها وجماها ونفوسنا وأضواء الكواكب والشمس وأرزاقنا ، ثم الجنة التي وعدنا بها ، كل هذه بينها اتصال .

محاورات بيني وبين صديقي العالم الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير

اطلع على ما كتبتة الآن وهو هذا العنوان ، فقال : هذا عنوان ضخم ، وماذا أنت قائل الآن ؟ نعم العلاقة بين هذه العوالم معقولة ، ولكن ما لرزقنا وما للجنة ؟ فقلت : سأوضح هذا المقام هنا حق الإيضاح بعد ما أوضحته في مواضع كثيرة بطرق مختلفة ، إن للأغذية المستخرجة من الأرض تأثيرا على نفوسنا في أخلاقنا وعاداتنا وأحوالنا وصحتنا ومرضنا ، ثم إن أحوال نفوسنا وأخلاقها يتبعها نتيجتها وهوارتقاء النفوس وصفاؤها فتكون الجنة في الآخرة ، أو انخفاضها وانحطاطها وسوء فعلها فتكون جهنم ، فإن زعم الناس أن علم الأخلاق يكفي وحده لتهديب النفوس ، أو العلوم الدينية ، فقد جهلوا جهلا بينا ، فالصحة من أهم عوامل السعادة في الدنيا والآخرة ، وهناك هناك يمكن التحلي بكمال الأخلاق بواسطة الدين ، أو بواسطة التهذيب والتربية والنصائح الدينية ونحو ذلك ، وأيضا المعارف والعلوم التي تورث اليقين المذكور في هذه الآية إن تكون (١) هذه اللطائف لم يكن لها وجود عند التأليف ، ولم يفتح الله بها إلا عند تقديم هذه السورة للطبع

المؤلف

التوازن ، لأن ذلك كله يرفع درجة حرارته درجة من الدرجات المثوبة ، أو أكثر من درجته فيحترق الدم ، وهذا الاحتراق يوجب ذلك الاتزان ، فإذا قصر الانسان في ذلك أوجله فلم يصنعه فإن الحى هى التى تفعل ذلك فإن ارتفاع الحرارة بها يوجب احتراق الدم الذى يكون به ذلك الاتزان ، فاحتراق الدم فى الحى وغيرها يكون بذلك المواد المخزونة فى الجسم والأخلاط المتراكمة ، إن الاستحمام بالشمس ومباشرتها للجسم يفعل ذلك فيجب المبادرة إلى ذلك والاكثر منه ، ومثل ذلك كثرة التمرينات العضلية ، أو المشى ، أو كلاهما .

فقال صاحبي : عجب والله ! إذن الحى والدماءيل والأورام والقروح ليست أمراضا ؟ قلت : كلا . فقال : ههنا ظهر الحق ، أنا أريد أن أقول لك الحق ، أنا كنت فيما مضى أسمعك تقول : ان المصائب ان هى إلا نعم واقرا كثيرا مما تقدم ، ومع ذلك كنت غير موقن بها ، نعم عندى تصديق ولكن البراهين فى هذا المقال واضحة ، إن العلم اليوم وضع وظهر ، انه اليوم يقين .

يقول الله : « إنا كل شىء خلقناه بقدر » ويقول المسلم فى صيغة اسلامه مانصه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعاهده على الاسلام وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله .

هذه الجملة يتوكلها المسلمون كلها وهى فى القرآن ، يقول الله : « قل كل من عند الله » وإذا كان الأمر كذلك فالله من عنده الخير والشر ، واللغة العربية لا تقول ان الحمد يكون على الشر ، بل يقولون ان الحمد هو الوصف بالجميل على الجليل الاختيارى على جهة التعظيم ، إذن الشرور لا حمد عليها لأنها ليست جيلا بل هى قبيحة ، والنبوة تحمنا على الحمد على الخير والشر والله يقول : « ونبلوكم بالشر والخير فتنة » ويقول المسلم فى صلاته : « فلك الحمد على ما قضيت » والقضاء جاء بالشر وبالخير ، فأحد شقى القضاء لا يحمده عليه ، وهذه عقدة العقد ولغز الوجود ، فهنا أخذت هذه العقدة نتحل ، وألفينا الدمى والخراج والأورام والحى كلها منقذات لأمهات ، وإذا كانت هذه من نوع الشرور فيما يظهر لنا وقد ظهر أنها خيرات فالحمد عليها حتم ، إذن صدق الله وصدق رسوله فلك الحمد على ما قضيت ، لأنك إذا قضيت بما يؤلنا فقد جعلته مسرتنا وسعادتنا ، فهكذا موتنا ويلاتنا فى الحياة الدنيا كلها نعم لأنهم ، هنالك قلت . له : الحمد لله الذى ألهمنا الحكمة وعلمنا الصواب وبهذا انتهى الفصل الأول فى التخصيص ما تقدم فى (سورة الفتح) مع زيادة عليه من نفس الكتاب السنوى الثانى للجمع المصرى للثقافة العلمية .

الفصل الثانى فى علاقة أجسامنا بعوالم السموات والأرض

وما يتبع ذلك من طول العمر وقصره ، والصحة والمرض الخ

ولأذكر لك ما يخصنا مما ألقاه مواطننا الدكتور [محمد شاهين باشا] وكيل الداخلية للشؤون الصحية عند طبع هذا الكتاب فى سنة ١٩٣١ فى الجمع المصرى للثقافة العلمية فى سنته الثانية ، وهذه من نعم الله عز وجل علينا فى هذا الزمان الذى ظهرت فيه بعض الحقائق ، وظهر لنا أن هذه النفوس الانسانية قد ظلمها الناس فذلت بسبب الجهل بمقدار ما تناولوه من أرزاق السموات والأرض التى أنعم الله علينا بها ، إن محاضرتهم ألقاها فى ثمانية فصول :

- (١) فى التعبير وأسبابه .
- (٢) وفى هضبة الحياة والعوامل التى تعمل فيها ، والمراد بهضبة الحياة زمن الشباب وبعض ما بعده .
- (٣) وفى منحدر الحياة : أى فى آخر السكوهولة وزمن الشيخوخة .
- (٤) وفى أسباب الشيخوخة والموت .

(٥) ومنذرات الشيخوخة .

(٦) ثم الغدد التناسلية .

(٧) وتجديد الشباب .

(٨) ووسائل التجديد وإطالة العمر الخ .

وهذه الفصول الثمانية ليست تهمنا كلها لأننا في تفسير هذه الآيات ، فليكن كلامنا حول محورها ، لأن الفصول الأولى فيها مباحث خاصة في أمر الغذاء والشمس ، وهذه هي آيات السموات والأرض المحيطة بالجسم فستفيد [فائدتين : الأولى] التفكير في هذه العجائب النافعة لأجسامنا [الثانية] نفس الانتفاع بها في حياتنا الدنيا ، فيكون قوله تعالى : « أفلا تبصرون » راجع للعالم وللعمل معا ، لأننا إذا أبصرنا آيات الله بمقولنا فذلك لا يتم إلا إذا كانت أجسامنا سليمة معافاة ، وهذا الأمران في هذا المقام :

(١) أولا : قد جاء في هذه الخطبة أن الأطباء في العالم الانساني شرحوا بحث الشيخوخة الذين ماتوا فانضح لهم أن النادر منهم مات بسبب الشيخوخة ، وجوهورهم هم الذين ماتوا بأمراض كانت هي السبب المباشر لموتهم ، فعرفوا من ذلك أن هذا النوع الانساني جاهل بالغذاء جد جاهل ، والحيوان أقرب منه إلى حفظ صحته بتعاطي ما ينفعه وترك ما يضره .

(٢) ثانيا : ان الجسم البشري يتم نموه في سن (١٨) والسبب في ذلك أن الجهاز العصبي معقد كل التعقيد فيطول زمان نموه فيعوق الجسم حتى يبلغ ١٨ وهناك يتم النمو ، هذا قوله [وقد تقدم أن نمو الانسان لا يتم إلا في (٢٥) سنة ، فهذا رأيان ، وانما نقلت لك الرأي الثاني لأنه أقدم في هذا التفسير ، وربما تظن أن هذا خطأ في النقل ولكن لا خطأ هما رأيان والرأي الذي يقول انه (١٨) سنة لم أعرفه إلا في هذا المقام ، يقول : ولولا تعقد الجهاز العصبي لكان الانسان يتم نموه في ٤ سنين ، ثم يموت في سن (٢٠) . هذا قوله ، وأقول : وقد قرأنا في الجرائد قريبا أن صبيا بلغ (٤) سنين في تركيا فطلب أن يتزوج ، فهذا هو الذي عاش بجهاز عصبي أشبه بجهاز البهايم فتم نموه في ٤ سنين . ثم قال : إن الانسان يجب أن يكون سن الكهولة له من (٧٠) إلى (٨٠) سنة وهناك ابتدئ الشيخوخة وتنتهي في سن (١٢٠) . يقول : وهذه السن أي سن (١٢٠) لا يصل لها من الناس في زماننا إلا القليل ، وأبان أن الناس في زماننا تبتدئ أجسامهم في الضعف من سن (٥٠) وأخذ يذكر السبب في ذلك فقال في صفحة ٥٠ وما بعدها من كتاب [المجمع المصري] الثقافة العلمية مانصه :

« يتنازع الانسان في سياحته الأرضية قوتان : القوة الحيوانية ، والقوة انفسانية ، والقوة الأولى أكبر غلبة عليه في الشطر الأول من عمره ، وهو شطر الفتوة والشباب وبدء دور الكهولة ، ثم يأخذ في التغلب عليها تدريجيا كلما تقدم في السن حتى يفوز عليها عند بلوغه الستين من عمره ، فإذا ما وصل الانسان إلى هذا الدور ، دور الرزانة والارتان ، وتغلب بما كسبه من صروف الدهر وتجاربه على ما كان يتنازعه من متراحم الأماني والأحلام نضج عقله وأخذ يفرغ إلى الاشتغال بالأعمال الجدية بحسب ما وهب من مملكة استعداد ولكن المشاهد أن الانسان عند ما يبلغ الستين تفترهته ، وتحمده جذوة نشاطه ، مع ان هذه السن هي سن النضج والانتاج العقلي ، وسبب ذلك الإفراط في مختلف الشهوات في الأدوار الأولى من الحياة ، والاهمال في اتباع شتى القواعد الصحية ، ولذلك قل من يحتفظ بشيء من قوة جسمه في سن الستين ، والعالية العظمى تعمل على هدم بنيانها ، وتدفع بنفسها إلى الشيخوخة العاجلة ، وتسمى إلى تقصير الأجل ، وتترى يوم

الرحيل من هذه الدنيا التي يرى الانسان على الدوام جد حريص على إطالة بقائه فيها بكل الوسائل الممكنة فيتحلف عن هذا التفريط الكثير من الأمراض التي يقع فريستها ، ويمتنع عليه الشفاء منها ، مع أنه بمجهود قليل يبذل الانسان في سبيل العناية بصحته والاحتفاظ بجسمه يحيا معافى سليما ، وهذا المجهود ليس شيئا مذكورا في جانب الجهود الكبيرة التي يضطر لبذلها في التماس الشفاء من هذه الأمراض ، وهذه قد يشفى بعضها وقد يستعصى البعض الآخر على العلاج مع أن النجاة من هذه الأمراض لا يكلفه سوى العناية باتباع أوليات علم الصحة في معيشته . ولقد كان الانسان منذ القدم شديد الحرص على الاستدقاء والاكتنان ، واجتناب البرد والهواء ، وفي سبيل حصوله على أوفر قسط من الدفء ، كان يغلق منافذ مسكنه ، ويكثر من التدثر والغطاء هر با مما رسخ في اعتقاده من مضار الهواء ، وقد درج على ذلك أجيالا عديدة ، ولم يتمكن علماء الصحة من زخرفته عن هذا الظن الخاطئ إلا من عهد قريب ، إذ نجحوا في إقناعه بمضار الاكتنان في المساكن المغلقة وبفوائد المعيشة في الهواء الطلق الخالص من الفساد والأدران كما يعيش الحيوان الذي ألهته غريزته بأن الهواء من ضروريات الحياة . ويشغل علماء الصحة الآن بمحاربة عادة ذميمة أخرى في الانسان هي أشد ضررا بصحته من الانحباس في المساكن المغلقة وهي عادة الافراط في الغذاء ، لأن الانسان قد تعود (بحكم تغلب الحيوانية عليه) أن يرشح لنفسه العنان في التلذذ بما تصل إليه يده من شهى الأطعمة والمأكولات فيتناول منها دائما أكثر من القدر الذي يستطيع جهاز الهضم أن يمثله ويستخلصه منها لتجديد قوى جسمه ، وما يؤسف له أن جهل الانسان بأصول التغذية الصحيحة فاش بين جميع الناس على اختلاف طبقاتهم والافراط في الغذاء هو منشأ كثير من أمراض الجهاز الهضمي التي تكون غالبا مستعصية الشفاء وتودي بحياة الانسان قبل الأوان ، وقد جاء في الأحاديث الشريفة : « المعدة بيت الداء ، والحمية رأس الداء » .

ويبدأ في عصرنا هذا أن يدب الوهن إلى جسم الانسان بعد بلوغه سن الثلاثين ، ومتى وصل إلى سن الخمسين تبدأ حالة جسمه في التردد بين القوة والضعف ، ويمكن الاستدلال بكل سهولة على شذوذ حالته بما يشاهد من ضخامة بطنه ، وقد اعتاد الناس أن ينظروا إلى السمن بعد سن الأربعين كأنه أمر طبيعي ، ولا يهتم الواحد منهم بأن يزيد وزن جسمه في هذه السن خمسة كيلوجرامات أو سبعة وهو لا يعلم أن زيادة وزن الجسم في هذه السن هي من الأمور الضارة به ، وأن حصول الجسم على هذه الزيادة إنما هو دليل على أن أجهزته قد كافت ما هو فوق طاقتها وخصوصا الجهاز الهضمي ، ولذلك فلا يستغرب إذا ضعفت هذه الأجهزة قبل الأوان ، ومع أن المادة الشحمية التي يزددها الجسم فوق حاجته تخزن في الأنسجة التي تحت الجلد إلا أن الثابت أن بعضها يتسرب إلى بعض الأعضاء الرئيسية والأعضاء الرئيسية والأعضاء المجاورة لها فيزداد وزنها ، وبعد ذلك تقل صلاحيتها لتأدية وظائفها ، ويمكن أن تقرب للأذهان إدراك مقدار ما يحدثه السمن من الضرر للجسم بذكر ما ينشأ من ضرر لأحد خيول السباق إذا زيد ثقل رطلين مثلا فإذا عسى أن يكون تأثير زيادة سبعة كيلوجرامات في أنسجة جسم انسان في سن الخمسين ، فإن هذه الزيادة قد تحول دون وصول هذا الانسان إلى مابعد السبعين ، وليس من شك في أنه من أخص الأسباب التي تعجل وفاة الانسان هي إخطاء التغذية الشائعة بين الناس لاعتقادهم بأن الاكثار من الغذاء ينمي الجسم ويقويه ، والنتيجة المحتمة للافراط في الغذاء هي انهاك قوى الجسم واضعافه والتعجيل بوفاة الانسان قبل الأوان .

ولا يفوتنا أن نذكر أن الذين لا يبرز بطونهم بسبب الافراط في الغذاء ، وتشحم أحشائهم وأغذاهم يصابون بداء الملوك ، أو بارتفاع الضغط الدموي ، أو بالبول السكري .

وبالاختصار

وبالاختصار فإن المفرطين في الأكل يحملون أجسامهم أعباء ثقيلة ويسوقونها نحو التلف والدمار ، ويتبين من ذلك بأجلى وضوح أن الاعتدال في الغذاء هو الطريق الأكيد المؤدى إلى التعمير الطويل ، وقد يتساءل البعض عن مدى هذا الاعتدال والجواب عن ذلك هو أنه يجب على الإنسان أن يوازن بين مقدار ما يكسبه جسمه بواسطة الغذاء ، ومقدار ما يفقده بالحركة والعمل ، ويشمل هذا الواجب عناية الإنسان بنوع ما يتناوله من الغذاء ومقداره ، ولو أننا وازنا بين تغذى الإنسان وتغذى الحيوان لانتضح لنا أن الطريقة التي يسير عليها الإنسان في غذائه انما هي طريقة خاطئة ، وبما أن الإنسان لا يختلف تركيب جسمه في شيء عن الحيوان والحيوان لا يتغذى إلا بالمواد الطازجة فكذلك الإنسان في حاجة قصوى إلى هذا النوع من الغذاء .

انظر إلى اللحم ، فم أنه أهم غذاء يحصل منه الإنسان على المواد البروتينية وعلى الفيتامين لدرجة ما إلا أنه يفقد ما به من الفيتامين بالطبخ ، وكذلك الخضر ، ونذكر بهذه المناسبة ذلك الخطأ الشائع بين معظم الناس : وهوانهم يحضون الحيوان بقصد أن يزيدوا من مقدار لحمه وشحمه ، وهذا خطأ فاحش لأن هذا الحيوان وإن ازداد سمته بالخصى فإن اللحم تقل قيمته الغذائية ، ويصير أقل تغذية من لحوم الأسماك والطيور . والسكر هو من الأغذية التي تؤذى الإنسان إذا أفرط فيها لأن الجائرا التي تؤثر في السكر وتمثله في الجسم محدودة المقدار ، فإذا تناول مقداراً من السكر أكثر من مقدار الجائر التي تؤثر في تمثيله كانت نتيجة هذا الاكثار أن يصاب الإنسان بعسر الهضم ، وإذا أخذ في قوام سوائل مركزة فانه يسبب تهيجا في المعدة ويجعلها تكثر من افراز المواد المخاطية ، وقد ينشأ عنه نوع من البول السكري الذي ربما انقلب إلى بول سكري مستديم وهذا من أسباب قصر العمر بلا نزاع ، فمن ذلك يرى انه يجب على الإنسان أن يعود إلى الغذاء الطبيعي وهو المركب من المواد غير المطبوخة .

ولابد لنا هنا من التسكلم عن الأملاح التي هي من مقومات الجسم ، وإذا كان دم الإنسان لا يختلف في تركيبه عن تركيب ماء البحر ، ويشتمل على السكريات والمواد العضوية السابحة فيه ، فمن الحتم تجديد أملاح الجسم من وقت لآخر ، لأن سائلها يغمر جميع الأنسجة ، فأملاح الجير واليود والمغنسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والحديد ليست ضرورية فقط لحفظ السحجة بل هي ضرورية أيضا لحفظ الحياة وهي لا توجد بمقدار واف في غذائنا المطبوخ ، واليود مثلا نحصل عليه من المحيطات بما نأكله من أسماكها ونحصل عليه في ملح الطعام ، ولكن مما يدعو إلى الأسف أن الإنسان بجعله ينزع اليود من ملح الطعام بتكريره وتقديمه للطعام باسم ملح المائدة ، ونحصل على الكالسيوم من اللبن والخضر وبعض الفواكه ، وعلى الفوسفور من اللبن والبيض وبعض الحبوب كما نحصل على اليود أيضا من الخضر وزيت كبد الحوت ، ونحصل على القلويات من الخضر والفواكه ، وكل خضر تكثر فيها الأملاح يكون الفيتامين موجودا فيها بكمية وافرة ، ويمكننا نعتبر أن المواد الغذائية المستوفية للطبخ هي نوع من أنواع السموم ، وما دام الإنسان مستمرا على التغذى بها فلا شك أنه سيقب فريسة هذه السموم التي تهدم كيانه وتحول بينه وبين البقاء في هذه الحياة المدة التي كان من حقه أن يقضيها فيها .

ووجوب التخلص الجسم من فضلات الغذاء لا يقل أهمية عن اختيار أحسن أنواع الأغذية وأنسب مقادير منها والخطر الناشئ عن كسل الامعاء في طرد فضلات الطعام لا يقل عن الخطر الناجم عن التغيير الذي يطرأ على الدم ، لأن هذا التغيير غالبا ما يكون سبب مرض الشرايين ، فتصلبها مثلا ينشأ عن التبعج المزمن الذي يحصل بادي ، ذي بدء في النسيج البطني لها ، وذلك نتيجة احتكاكها بالدم غير النقي في أثناء مروره فيها ،

ويمكننا أن نجزم أيضا بأن الكسل الذي يصيب الامعاء ينجم غالبا عن السموم التي تحملها المواد التي توجد في هذه القناة إذ معلوم أنه توجد بعض مواد مهيجة للقناة المعوية كما توجد بعض مواد أخرى مسكرة لها وكذلك توجد بعض الأغذية أو فضلاتها أحد للفهلين ، وإذا كان الغذاء الذي نتناوله غير صالح ومنزوعا منه المواد الضرورية للجسم فيحق لنا القول بأن غذاء كهذا لا يمكن أن ينفه عضلات الامعاء ، بل ربما كانت موادّه معاملة لها ، أو مسببة لشلل في حركتها ، ومن هذا نرى أن الأطعمة الخالية من الفيتامين ، أو المركزة التي اعتاد الإنسان أن يتناولها لا شك أن لها دخلا كبيرا فيما تصاب الامعاء به من كسل ، وكلنا نعلم أن الأطعمة التي لا نترك فضلات كافية يتولد عنها إمساك ، وغنى عن الذكر أن الأغذية المطهية أو المركزة الشائعة الاستعمال الآن تنقصها هذه المواد الضرورية وهي الفضلات ، وهذه الأطعمة المطبوخة تكون خالية أيضا من موادّ ضرورتها للإنسان كضرورة الفيتامين ، وهذه المواد لا توجد إلا في الأطعمة التي بحالتها الطبيعية ، وهذه المواد وإن كانت تصعب الآن معرفتها إلا أن فعالها قد أصبح معروفا وهي موادّ مجرد وجودها يوقظ النشاط في بعض التفاعلات الكيميائية التي تحصل في الجسم ، ولولا وجودها لما نشطت تلك التفاعلات . خذ مثلاً ثنائي أكسيد الهيدروجين فإنه يتحلل مع وجود مادة غير قابلة للذوبان كفلز الفضة بينما الفضة لا يحصل بها أى تغير ، وكذلك خضائر الامعاء تنشط في عملية تحليل الغذاء مع وجود مواد كهذه في الأطعمة بحالتها الطبيعية ، وقد نكون هي أهم عامل في عملية الهضم ، ويستخلص من ذلك أن الإنسان مع كونه أرقى مخلوق هو الحيوان الوحيد الذي لا يعرف كيف ينتقى غذاءه ، وكأنه قد فقد من هذه الناحية غريزة الإبقاء على النوع ، وأكبر شاهد على ذلك استسلامه للتسمم المزمن الذي يصيبه من التغذية الخاطئة وهو قانع راض عن ذلك ، بينما هو في الواقع يعرض جسمه وعقله للتلف والهلاك بسبب شرهه وجهله وتكون النتيجة التي لا بد منها أنه لا يعيش بأى حال من الأحوال في هذه الدنيا المدة التي هي حق من حقوقه كما عاش آباؤه الأولون .

ومما يجنب التلف للصحة ما يتناوله الإنسان من سموم مختلفة كادمان شرب الكحول وغيره من السموم مع أنه لو توفر على العناية بنفسه وهو أكمل مثال لأقصى ما وصل إليه الارتقاء في أوضاع الحياة لعاش متمتعاً بالصحة الجيدة إلى أقصى مدة ممكنة ، ولاستقبل الموت بعدها ضاحكاً مستبشراً ، لأن هذه سنة الله في خلقه وإن تجد لسنة الله تبديلاً ، بل هذه هي النتيجة الفسيولوجية للحياة بحسب ما وصلت إليه معلوماتنا وإن كان البحوث قد تمسكوا من استنبات الخلايا على مختلف أنواعها ولكنها الخلايا السليمة من العطب ، وكل هذا يزيد مذهبنا إليه من أن الاستهانة بآلة الجسم المحسنة الصنع التي هيئت للقيام بكل عمل من عظام الأعمال يؤدي بها إلى الدمار ، والعناية بها تمكن كل إنسان من حياة طويلة مقرونة بالعافية والرفاهية مع التفوق فيما يباشره الإنسان من الأعمال .

هذا ما أردت نقله من كلامه بنصه ، وأزيد عليه ملخص ما ذكره بعد ذلك ، فهو يقول في صفحة ٦٥ من الكتاب المذكور مانصه :

(١) « إن [ميتشنيكوف] يقول : إن التعبير يمكن بتدابير تتخذ لتطهير الامعاء . وقال : إن هذه النظرية لا تزال بعيدة لم يعترف بها العلماء . وقال : يجب اجتناب جميع الأطعمة الدسمة من كل نوع ، وخصوصاً اللحم ، وعدم تناول الخمر . ثم قال : ويقول [ميتشنيكوف] أيضاً بأنه إذا وصل الإنسان صحياً إلى متوسط طول العمر الطبيعي ولم يصبه الانحلال الشيخوخي فإنه يكتسب غريزة جديدة وهي غريزة الاستخفاف بالموت ، فيصبح الموت والحياة عنده سيان ، ويستقبل الموت كما يستقبل النوم العادي ، وقد اتفق الكثيرون من البحوث على أن لكل نوع من الكائنات طولاً طبيعياً

للعمر ، لأن العمليات الفسيولوجية التي تجري في أجسامها تعين عدد السنوات التي يصل إليها كل نوع من أنواع الكائنات .

(٢) ثم أخذ يشرح في صفحة ٦٩ وما بعدها هذا المقام فقال : « أولاً إن الناس لا يكادون يبلغون سن الخمسين حتى ينحدروا إلى الضعف فالموت ، ذلك لأنهم لا يملكون زمام أنفسهم ، بل يتركونها فريسة للشهوات ، فلذات الشباب مقربات للثيب والهلاك والردى والموت ، فالإنسان يصل إلى قمة الحياة في سن الثلاثين ، ثم بعد ١٥ سنة أو نحوها ينحدر إلى أدنى ثانياً بخطئه وجهله ، وإذا وصل إلى ما بين ٥٠ و ٦٠ سنة تظهر على أسارير وجهه علامات الضعف وانهاك القوى من فعله هو وجهله ولذاته ، وكثرة أغذيته الخاطئة ، ويضعف سمعه وشمه ، وتيبس مفاصله ، ويزداد وزنه من خمس كيلوجرامات إلى ١٠ ويشكو الامساك ، ويشكو تدد الأوردة في ساقه فيضعف » .

(٣) ثم أخذ في صفحة (٧٠) يذكر ما يجب أن يكون عليه الغذاء . قال مانصه بالحرف في الكتاب الثاني للمجمع المصري للثقافة العامة : « لا أحاول هنا أن أشرح وسائل التغذية في كل أدوار الحياة وإنما أمرت عليها لما ، لأنه ليس من شك في أن لها دخلاً كبيراً في حفظ الصحة ، وبالتالي في التعمير ، وأعيد هنا أنه يجب على الإنسان أن يتناول مواد الأطعمة بحالتها الطبيعية ، لأن الإنسان في مبدأ خلقه لم يجد لحفظ حياته إلا الجذور والفواكه والأعشاب ومنتجات اللبن ، وإذا أراد لما كان يجده في الجراد ، ومن الراجح أنه كان يأكله نيئاً ، فلنكي نتجنب أذى السموم التي تؤذي الأمعاء الغلاظ ، وبالتالي تسمم الغدد الصماء يجب أن نتعلم هذا الدرس البسيط من الإنسان الأول ألا وهو وجوب استعمال المواد الطبيعية غير المطبوخة في غذائنا وهي الخضراوات والفواكه ومنتجات اللبن ، وليس معنى الاقتصاد في الغذاء على ما ذكر بل نقصد بهذا أن يشمل غذاؤنا كمية وافرة من هذه المواد مع غيرها ، ولا شك أن الطعام المتوافرة فيه هذه المواد الطازجة يؤدي إلى عدم تعرض الشيوخ إلى أمراض عديدة كالتهاب المفاصل وعسر الهضم وارتفاع ضغط الدم والاكزيما . ولا يخلو من الفائدة أن أذكر هنا بعض ملاحظات عملياً يجب تناوله من الأطعمة في الأوقات المختلفة من اليوم ، فطعام الإفطار يجب أن لا يكون مثقلاً بالأطعمة المتنوعة ، إذ من الواجب على الشخص أن يبدأ نهاره بغذاء خفيف ، لأن الصباح هو وقت اخراج مفرزات الجسم ، فلأمره نقلاً أعضاء الهضم بالعمل في ذلك الوقت فإن جزءاً عظيماً من نشاط الأعضاء (طاقاتها) يقل ، وفي هذا ضرر بلا شك لأن الأنسجة تعمر بالسائل اللافاوي أثناء النوم في العمل وتلقى إليه بفضلاتها ، وهذه الفضلات يتخلص منها في الساعات الأولى التي تعقب النوم ، ولذلك فإن قاعدة تناول وجبة طعام خفيفة في الصباح تركيز على أساس فسيولوجي ، ولهذا السبب كان الأرق مجلباً للنحافة ، وجذا لو كان طعام افطارنا مماثلاً لما كان يتناوله آباؤنا الأولون ، وهو لم يكن إلا فاكهة طازجة أو خضرا . وأما الوجبة الثانية فيلاحظ فيها أن تكون خفيفة أيضاً ، لأنه ليس من الحكمة في شيء أن تثقل أعضاء الهضم بالعمل بعد فترة راحة فضلا عن أنه يعقب أكلة نصف النهار عادة بعض العمل سواء كان عقلياً أو جسمانياً ، وذلك عند معظم الناس ، والا اضطر الإنسان إذا أكل أكلة ثقيلة إلى غفوة بعدها وجذا لو انتفع الناس بأكل الخضراوات باعتبارها من السلطة بدل طهيها ، وبذلك لا تفقد معظم مزاياها ومن المستحسن جداً أن يستعاض بالفاكهة الطازجة عن الحلوى المطبوخة بتاتا ، ولوانع المبدأ الذي أشرت إليه في وجبة الظهر لا يمكن كل إنسان أن يقوم بعمله بعد هذه الأكلة بغير ملل أو فتور

أشعور بنخل في الدماغ ، أوميل للنوم ، وقبل أن أتكلم عن طعام العشاء أشير إلى عادة استحدثت في بلادنا وهي عادة تناول أكلة خفيفة وقت العصر ، وهي المعروفة بأكلة الشاي ، وهذه الأكلة ضارة من الوجهة الفسيولوجية ، ولا حاجة لها ألبتة ، لأن المعدة تحتاج إلى أربع أو خمس ساعات لهضم أكلة الظهر ، فإذا فرضنا أن أكلة الظهر تنتهي عند غير الموظفين حوالى الساعة الثانية ، وعند الموظفين حوالى الساعة الثالثة فلا شك أن الجهاز الهضمي يكون مشغولا في الهضم حتى الساعة السابعة أو الثامنة ، فكيف يكون حال هذا الجهاز عندما يتناول أكلة أخرى حوالى الساعة الخامسة أو السادسة لاشك أنه يصبح في حال سيئة ، ولا يمكن أن يسمح بهذه الأكلة مهما قيل عن الشاي أو القهوة من أنهما منبهان لذذا الطعم . ولا يغيب عن البال ما يؤخذ معهما من كك وزبد وغيرهما وأما أكلة العشاء فلا بأس من احتوائها على نوع من اللحوم مع تناول مقدار قليل منه وعلى شيء من الخضراوات الطهي ، ويجب أن تحتوي كذلك على جانب من الفاكهة ، ويلاحظ أنه أحيانا ما ينشأ عسر الهضم أو الأرق عن تناول فنجان القهوة الذي يؤخذ عادة بعد العشاء ، ولأنه هنا إلى أن الأرق الذي يكون منشؤه مرضا معروفا أو مشاغل ذهنية لاشك في أن سببه عسر الهضم ، وعلاجه لا يكون بتعاطي المنومات ، أو المخدرات ، بل بفحص حالة الجهاز الهضمي وتنظيمها مع تناول دواء بسيط للمعدة . ويلاحظ أنى لم أذكر شيئا عن أنواع الفيتامين وفوائدها ، وقد تعمدت ذلك لأني وجدت أن لا ضرورة لذكر شيء عنها مادمت أحضرت على تناول المواد الغذائية بحالتها الطبيعية ، وهي المصدر الوحيد للفيتامين . ومن الأضرار البليغة التي تنجم عند متوسطى العمر ، أو الشيوخ من الإفراط في التغذية عجز الكبد عن القيام بتنقية الدم الذي يمر فيها فينشأ عن ذلك التسمم العام الذي تشاهد أعراضه عند المصابين بعسر الهضم بسبب الإفراط في التغذية فضلا عن التأثير السيئ الذي يحدث للكبد وللجسم عموما من تعفن وتخمر الغذاء الزائد عن الحاجة في الجهاز الهضمي ، هذا علاوة على الاضطراب الذي يحدث في الغدد الصماء ، ويظهر أثر ذلك جليا ، وخصوصا عند المرأة ، ولا سيما في سن اليأس لأنها تكون قد فقدت الإفراز الداخلي للمبيضين ، والمسألة لا تتعلق بما تطلقه المعدة وما تقدر عليه من العمل ، بل أنها أيضا مسألة ما تيسر للأجهزة الخرجة قذفه من الجسم ، فلو فقد الجسم التوازن في إجراء كل هذه العمليات لما أمكنه أن يقضى مدة طويلة في الحياة وهو سليم ، ولتأثرت جميع الأجهزة الهامة كالدموية والجهاز البولي ، ولا ينجو أي جهاز آخر حتى الجلد نفسه من الاختلال ، وقد عرف العلم حديثا بعض الخصائص الطبيعية المهمة بعد أن درست بعناية ، ومنها تأثير الجلد بضوء الشمس ، وقد أصبح فنا خاصا يعرف بالمعالجة بالشمس وصار المعتقد الآن أن لضوء الشمس علاوة على وظيفة تنقية سوائل الجسم من المواد السامة خاصة تنبيه عملية الاستحالة الغذائية ، أو الميتابولزم بدرجة أنه يعيد نشاط الأنسجة المريضة إلى العمل الصحيح . وغنى عن البيان أن ضوء الشمس هو المطهر الطبيعي الذي يقتل الميكروبات بغير شك وهذه الخاصية تمتاز بها الأشعة التي فوق البنفسجية المنبعثة من طيف ضوء الشمس ، وهذه الأشعة مزايا أخرى ، منها أنها تعين على تمثيل المواد الجبرية بمقادير وافرة في الجسم كما أنه يستعاض بها عن عدم اتزان الغذاء نتيجة نقص الفيتامين فيه ، فيتضح من ذلك أن فعل هذه الأشعة متساو مع إفرازات الغدد الصماء ومع الفيتامين ، هذا ولا شك في أن ما تحدثه من صبغ الجلد إنما هو ذو علاقة أكيدة بالغدد الصماء ، وخصوصا الغدد التي فوق الكلى والغدد النخامية . وقبل أن

ننتقل

ننتقل من موضوع الغذاء أجندى في غير حاجة إلى أن أتكم عن الخمر وعن أثرها في منع التعمير لأن هذه الأضرار أشهر من أن تذكر ، وجدير بي أن أشير بكلمة عجلى إلى باقى أجهزة الجسم ، وخير الطرق للمحافظة على سلامتها إذ لا يحتمل المقام الاطالة ، فأبدأ بالرتين ولا نزاع في أن خير ما يجدد قوتهما هو الهواء النقي ، وهو لهما بمثابة الحمام للإنسان ، لأنه بلا جدال العامل الأقوى في تجديد شباب كل عضو من أعضاء الجسم من المخ حتى الجلد . ومما يؤسف له أن كثيرا من مواطنينا الأعزاء لا يقدرون هذه الأداة الفعالة حق قدرها ويهملون الانتفاع بها مع أنها في متناول الجميع هبة من الله تعالى بلا عوض . وأما الجهاز العصبي وجوهره المخ ، فهو للإنسان بمثابة الطبقة الحاكمة من الشعب تدبر أموره ، فتدبر عليه المنافع ، وتدبر عنه الغوائل ، وأكبر أعداء هذا الجهاز اثنان وهما القلق والمشغل الفكرية إذا تمكننا منه كانت نتيجة ذلك الحتمية قصر العمر . أما الترياق الفسيولوجي لهذه الحالة فهو اجراء التمارين العضلية الشديدة لتجديد نشاط الأعصاب ومنع طاقها من فقدان دون الاستعاضة عما يفقد منها بقدر جديد من الطاقة ، ومادام جهازنا العصبي سليما نستطيع أن نتغلب على جميع الأمراض الجسمية والنفسية بقوة الإرادة » اهـ

(٤) ثم أخذ يشرح في صفحة ٨٠ وما بعدها [منحدر الحياة] فقال : « مهما عنى الانسان بصحته ومهما كان قويا متين البنية فلا شك انه يأتي عليه يوم يشعر فيه بأنه يهوى في منحدر الحياة جثمانيا لأنه ليس من الضروري أن تتناقص القوى العقلية كلما تقدم الانسان في السن ، ويمكن تعليل بقاء القوى العقلية سليمة حتى سن متقدمة أوحى نهاية الشيخوخة بأن المخ يستمر نشطا على حساب العضلات والمفاصل وباقي الأنسجة التي كلما تقدمت السن قل عملها وما يتبقى من نشاط في جهاز الدورة الدموية تنصرف طاقته إلى العضو الأكثر احتياجا إليه ، وهو العضو الذي يستمر نشطا حتى آخر الحياة ألا وهو المخ ، وهناك تعليل آخر وهو انه بما أن المخ آخر ما يتم نموه في الجسم فطبعيا يكون آخر ما يتأثر بالشيخوخة ، ولذلك نجد أن الأوعية الدموية التي تكون نامة النمو عند الولادة هي ضمن أجزاء الجسم التي تبدأ في التأثر بالشيخوخة ، ولكن مع ذلك فالمخ يصله نصيبه من الدم كاملا بينما يكون قد قل نصيب أجزاء أخرى من الجسم ، وكلما استبقى مجرى الدم في حالة معقولة من المقاومة كلما كانت قوى المخ لا تتأثر ، وعندئذ يأتي دور استحالة الأوعية الحمية عادة متأخرا ، وهذه الاستحالة تنشأ عن تأثير السموم إما على جدران الأوعية أو على الدم كما سبقت الإشارة إلى ذلك . وليس معنى ذلك أن النشاط المحي لا يتأثر بدور الهبوط الجفاني بل بالعكس ، فإن هذا النشاط تتغير طبيعته ، ولأن هذا التغير يتناول نوعه أكثر من مقداره (طاقته) فالإنسان بمجرد ما يجد نفسه في المنحدر يلقى الخيالات ظاهريا ، ولأنه يستبقى ما اعتبره المثل الأعلى من أفكاره وتفقد الشهوات والعواطف حدة حتى ان يهرج مظاهرها كالغزل وروايات الحب لا توقظ شعوره كثيرا ، وكذلك لا تستهويه تلك الجاذبية العجيبة التي انفرد بها الجنس اللطيف ، ورغم ذلك يستبقى نشاطه الذهني ، فأمام هذه الاعتبارات ، وتلقا هذه الميزة التي اخص بها المخ من احتكار جزء من الدم له في مؤخر الحياة أصبح على الانسان لزاما أن يستفيد من هذه الميزة فلا يترك قواه العقلية يعاها الصدا ، وعليه أن يستمر عاملا في هذه الحياة لأن التجارب أثبتت أن الرجل الذي ينسحب من ميدان العمل مبكرا يموت مبكرا ، وهذا بعكس النظرية التي كانت سائدة بأن الاستعمال التام لأي عضو ينهكه ، ويسبب الاسراع في استحالته ، ولكن قد لوحظ أن أغلبية سعاة البريد

يندر أن تصيبهم أمراض في أطرافهم السفلى كما يندر أن يصاب الذين يشتغلون أشغالا عقلية بالتهاب سحائي ، ولكن هذا لا يمنع من أن الذين أسرفوا في استعمال بعض أعضائهم يكونون عرضة لأن يجنوا عواقب سيئة نتيجة إسرانهم ، أما المخ والغالب أنه لا يمكن أن يحلّ به الاجتهاد لدرجة تسبب انحطاطه قبل الأوان ، وهذا بطبيعة الحال لا يصدق على العواطف ولكن يقصد به النشاط العادي ، لأن الانسان قد يدفع نفسه إلى التفكير لمدة طويلة ولكن يأتي وقت لا يتيسر له فيه أن يستمر في التفكير ، فبينما يستمر المخ في حاجته إلى نصيبه كاملا من الدم تكون حاجة معظم باقي أعضاء الجسم للدم قد فاتت وهذا واضح فيما يتعلق بالعضلات والعظام والمفاصل ولكنه يحتاج إلى شيء من الايضاح فيما يتعلق بأعضاء الهضم ، وتعليله هو أنه بضمور العضلات تقل كفاءتها للتصرف في منتجات الهضم ، ولذلك وجب أن تخفض كمية المواد الغذائية التي تدخل الجهاز الهضمي ، وهذا يقابله معتقد أسلافنا رأسا على عقب من جهة تغذية الشيوخ لأنهم كانوا يعتقدون وجوب تغذية الشيوخ بسخاء ، وكانوا يظنون أن مثل ذلك كمثّل الدعائم التي تقام لتوطيد الجسم الشائع الهش الهيكلي ، ولا شك أن هذا المبدأ كان أضّر ما يكون بالشيوخ ، لأن الاعتدال في الغذاء ليس لازما للشيوخ حسب ، بل للناس في كل الأعمار . ومما يشاهد أثناء الهبوط في منحدر الحياة تساقط الأسنان ، وهذا أمر غير طبيعي ، وحدث ذلك نتيجة لازمة للأفراط في أكل اللحوم والمواد السكرية وعدم العناية بالأسنان بعد هذا الإفراط ، وهو السير اسحق نبوت لم يفقد إلا سنا واحدة في سن الخامسة والثمانين ، وكذلك ضعف الابصار ، وهو معظم الأحيان ينشأ عن تيبس العدسة ، ويبدأ ما بين سن ٤٥ و ٥٥ سنة ، وضعف العضلة الهدبية ، وقد يصحب تأثر جهاز الابصار في هذه الفترة من الحياة ظاهرة فقد حدة السمع ، حتى انه يندر وجود شخص يتمتع ببصر وسمع سليمين بعد سن الستين . وضعف السمع ينشأ عادة بسبب ضمور العصب السمعي وان كان تحصل أحيانا بأسباب أخرى كتثبيت عظم الركاب أو إصابة صماخ الأذن الظاهرة بالاكرزما القرسية ، أو تجمع الصملاخ به كما قد يصابون بطنين الأذن أو بسماع أصوات داخلية متعددة وهذا يسبب لهم مضايقة كبيرة ، وكذلك قد يشعرون في هذا الدور بدوخة قد تكون بسبب مرض في الأذن ، أو ورم في المخ ، أو غير ذلك من الأمراض المخية ، أو أمراض العيون ، وقد أشرنا إلى الدوخة الوقنية التي يصاب بها الشيخ عند قيامه من الفراش ، وقلنا ان سببها ناشيء عن ضغط الدم الذي قد يرتفع بسبب انقباض الأوعية الدموية من تصلب الشرايين ، وكما انحدار الانسان نحو نهاية العمر كما ظهرت علامات ذلك على الجلد وملحقاته حيث يجف الجلد ويرق ويصير أملس وتظهر فيه تجعدات ، فيتغضن الوجه بسبب اختفاء النسيج المرن والنسيج العضلي ، وهذا يدل أيضا على أن الأوعية الشعرية تقل في الحجم والعدد حيث تضرر بسبب عدم الاستعمال ، فتأثر تغذية الجلد ، ويعقب ذلك اصفرار أو شحوب اللون ، وان كان يشاهد عند بعض الشيوخ نوع من التلون في جلودهم ، ويظن البعض أن هذا انذار بمرض خبيث ، كما ان هذا التلون ربما يكون وسيلة للوقاية من بعض الأشعة التي في طيف الشمس حتى انه اذا ظهر هذا التلون يكون ذلك دليلا على نقص فسيولوجي في الانسان ، وهذا النقص خطر في بلاد المنطقة الحارة ، وقد يفسر هذا النقص بعدم كفاية العدد التي فوق السكلى ، أو العدد النخامية ، وقد يكون النقص محاولة مبكرة لدفع الجلد فيحل محل التلون ، ويسبب هذا التلون أيضا التعرض للشمس ، وقد

يستعاض

يستعاض عن عدم التلوين بنمو الشعر غير الطبيعي ، لأن اللون في جلد الانسان يقوم مقام الشعر في القردة من حيث الوقاية ، ولذلك يتأثر الجلد كثيرا خصوصا في زمن الشيخوخة في الذين ليس عندهم استعداد لحدوث التلون في جلودهم ، أولممو الشعر فيها بفزارة غير طبيعية .

(٥) ثم أخذ في صفحة ١٢٢ وما بعدها يشرح وسائل تجديد الشباب وإطالة العمر ، فعول كثيرا على نظام الغذاء ، وقال : « قد ألعبنا في كماتنا السابقة إلى وسائل تجديد الشباب وإطالة العمر ، وأتينا على بعضها ، وتحقيقا للغرض الذي حدا بنا للعناية بهذا الموضوع أفرد هذا الفصل لجمع شتات هذه الوسائل . تنقسم الوسائل التي نحن بصدددها إلى ثلاثة أقسام ، والقسم الأول يتعلق بالمحافظة على الصحة الشخصية منذ يوم أن يتنفس الانسان أول نسمة في الحياة حتى سن الكهولة ، والقسم الثاني موضوعه طرق العناية بالكهولة في أطوارها المتأخرة وبالشيخوخة ومنذراتها ، ويبحث القسم الثالث في وسائل مداركة مضاعفات الشيخوخة ، وسندرج هذه المواضيع ببسط أثر المحافظة على الصحة العامة في تجديد الشباب والتعمير — :

(١) فأما وسائل المحافظة على الصحة الشخصية حتى سن الكهولة فهي عديدة ، وقد قنات بحثنا وروضع فيها المختصر والمطول من المؤلفات ، وبحج صوت رجال الصحة والاجتماع في تلقين مبادئها للناس كافة في قطرنا المحبوب أدنى غيره من الأقطار ، وقد أخذ الكثيرون من أفراد المجتمع في اقتطاف ثمار هذا المجهود العظيم حتى أصبح كل بيت لا يخلو من مبشر للصحة . وما أذكره بالاعجاب أنه يغلب في بلادنا أن يكون هذا المبشر من أبنائنا الشباب فتينا وفتيات ، ولذلك سأذكر بعض المخالفات البارزة لسنن الطبيعة ، وألحقها بطرائق معالجتها فأقول : —

(١) يشمل هذا النوع من الوسائل ، وهو الذي له الفضل الأكبر في إطالة العمر العناية بالصحة الشخصية من كل ناحية من نواحيها كالانتفاع بالهواء النقي ، وقضاء معظم الوقت في الهواء الطلق والعناية بالثياب من حيث تناسبها مع الفصول ، والاهتمام بأمر الطعام والتغذية من حيث النوع والكمية ، والامتناع عن اعطاء الفرصة لأي سم كان من التسرب إلى الجسم سواء كان من الداخل أو الخارج ، ومعنى ذلك العناية التامة بالنظافة الشخصية ، فما أحكم الحديث الشريف القائل « النظافة من الإيمان » لأنه جمع فأوعى ، ومن الوسائل الهامة والموصلة إلى إطالة العمر بلا نزاع الوقاية من الأمراض السرية ، وكذلك العناية بالأسنان واللثة التي تسرب عن طريقها سموم جمة بسبب العفونة التي تنشأ عن فضلات الطعام الراسبة عليها ، أو المتخللة لها ، ولا يفوتنا أن ننبه إلى فائدة الحركة سواء بالاستعانة بأي نوع من أنواع التمرينات الرياضية ، أو الصلاة ، أو الألعاب ، وكذلك نوجه الأنظار إلى منزلة الرياضة العقلية أما بالقراءة الصحية ، وهذه تتنافى كلية مع القصص المحشوة بسافل المعنى وبذى العبارة ، أو بوسائل أخرى ، إذ من الرياضة العقلية أيضا بعض الألعاب التي تحتاج أفكر أوروية ، وهذا بطبيعة الحال بغير إفراط أو إجهاد . ومن الأمور البدئية حاجة الجسم والعقل إلى الراحة ، وأهم وسيلة لذلك هي النوم الهادئ ، والأهم من ذلك كله أن يكون للانسان عمل يقوم به يعود نفعه عليه وعلى بني جنسه ، لأن البطالة من موارد الهلكة للجسم والعقل .

(٢) وما يساعد كل المساعدة على إطالة العمر الافلال من تناول الأطعمة المركزة أو الملهية التي تعمل على هدم كيان الجسم ، وأن يعود الانسان إلى الأغذية الطبيعية التي هي أنسب الأغذية له

ولذلك أرى أنه جدير بي أن أذكر (بعد أن أجمت فيما سبق لى قوله) موضوع العناية بالغذاء والتغذية بشئ من التفصيل الذى يسعه المقام ، لأن إهمال هذا الأمر الحيوى عام بين كل الطبقات وعند جميع الأمم . إن فائدة مواد الغذاء التى تؤكل بحالتها الطبيعية تظهر بجلاء فى تأثير باشيلس القولون العادى عليها ، لأن فعل هذا الباشيلس يتوقف على طبيعة المزرعة التى يتناول غذاءه منها فإذا زرع على بروتين حيوانى كما يحصل فى حالة أهام الانسان فإنه يحدث تعفنا ويصبح من ألد خصوم الانسان ، ولا يقتصر تأثيره على الأمعاء الغلاظ وحدها ، بل يؤثر أيضا تأثيرا شديدا فى الأحشاء المجاورة ، ويسبب لها أمراضا عدة مع أنه إذا زرع هذا الباشيلس القولونى العادى فى مزرعة تحتوى على مواد نشوية أو خضرية فإنه لا يحدث تعفنا ويتحول إلى جرثومة تخمرية : أى ينقلب من خصم لدود إلى صديق نافع ، ففى عرفنا هذا أكننا أن نحل معضلة كيفية توصيل المواد النشوية والخضرية من الفم حتى الأمعاء الغلاظ بدون أن تتأثر أقل تأثيرا بالعصارات المختلفة التى فى القناة الهضمية ، وأظن أن الجواب على ذلك قد أصبح جليا ، وهو أن تؤكل هذه المواد الغذائية بحالتها الطبيعية مغلفة بغلافها السليولوزى الذى لا تنفذه عصارات الهضم ، والذى يمكن هذه المواد من الوصول إلى مقر باشيلس القولون العادى ، ومعنى هذا أن الذين يعيشون على الأغذية الطبيعية لا يشكون ألبتة من كسل الأمعاء ، وكما أدركنا حكمة ذلك فى الحيوان يجب أن ندرك حكمة الصوم الذى تصومه الحيوانات الدنيا ، فهو يفظ التوازن بين دخول الجسم وخرجه ، وعندما يصاب الانسان بالبول السكرى يكون دخول جسمه أكثر من خرجه ، والصوم يعادل بين ذلك ، ولكن هناك أمرا مهما يجب الالتفات إليه عند ممارسة الصوم وهو التأكد قبل ذلك من عدم وجود فضلات فى الجزء الأسفل من الأمعاء الغلاظ حتى لا تمتص الأمعاء المذكورة هذه المواد أثناء الصوم ، ولذلك يجب أن يسبق الصوم بمسهل ، وهناك أمر آخر لا يقل أهمية عن الأول وهو أن يكون الصوم صوما مطلقا بحيث لا يتعدى الشفتين إلا الماء ، لأن الانسان إذا تناول شيئا من الطعام كان ذلك محرّضا له على طلب المزيد ، أما إذا اقتصر على الماء دون غيره ، فإن شهوة الأكل تنعدم عنده ، ولا سيما إذا كان الصائم دائم الاشتغال أثناء الصوم عقلا وجسما ، لأن شهوة الطعام تقى بسرعة فى اليوم الثانى ، وفى اليوم الثالث تنعدم بتاتا . وقد قيل : انه يحسن بالصائم أن يلازم فراشه أثناء الصوم ، ولكن إذا كانت صحته جيدة فالأنسب أن يمارس عملا أثناءه أولى من ملازمة الفراش كالمرضى والضعاف العاجزين ، والأمر الثالث الواجب على الصائم الالتفات إليه هو أن يكتفى عند الإفطار بوجبة صغيرة فى اليوم الثالث ، وبوجبتين أقل من هذه فى اليوم الرابع . والمتفق عليه أن صوم ثلاثة أيام كاف لإعادة التوازن . هذا والصوم يمارسه الحيوان غريزيا عند مرضه . وقدما قيل : « جوعوا تصحوا » . ومن ذلك يمكننا أن ندرك أهمية الصوم فى تصحيح الأبدان ، لأن غريزة كهذه ما كانت لتوجد فى الحيوان إلا ولها أساس فسيولوجى متين ، ونحن أولى بالانتفاع بها ، وقد دلت التجارب على أن فوائد الصوم لا تقتصر على تخليص الجسم من بعض أنواع التسمم المهددة لحيات الانسان بل هى توظف فيه روح الهمة والنشاط ، ربما أن الصوم قد يحدث أحيانا نوعا من التسمم الحضى ، فينصح عادة للصائمين بتناول كمية وافرة من سائل قلوى أثناء الصوم كماء فبشى .

(٣) وتوجد وسيلة أخرى لحفظ التوازن بين دخول الجسم وخرجه ، وهى الاستحمام بالماء الدافئ

ويكون

ويكون مصحوباً بالتدليك ، أو بالمعالجة بالكهرباء ، لأن هذا الاستحمام سواء كان بالماء الساخن أو بالهواء الساخن ، أو البخار الساخن ، أو بالحرارة المشعة ، يكون من نتيجته رفع حرارة الجسم نحو درجة مئوية أو أكثر ، فينشأ عنها احتراق في الدم كان لا يمكن الحصول عليه إلا بإصابة جية أو رياضية عضلية ، ولذلك كثيراً ما يقال ، وأعله قول حق : إن الإنسان تتحسن صحته من إصابته بحمى عما كانت عليه قبلاً ، ولا شك أن سبب ذلك هو الاحتراق الذي أحدثته الحمى في المواد التي كانت محتزنة وغير محترقة في الجسم ، ولذلك يجب الحث على الاستحمام بالشمس الذي يباشر الآن كثيراً ، وأظن أنه لم يحسن الوقت بعد للحكم على قيمة الاستحمام بالأشعة فوق البنفسجية ولكن مما لا شك فيه أن الفوائد التي تجني من التعرض لهذه الأشعة تنشأ عن ازدياد الاحتراق وتنبه الاستحالة الغذائية (ميتابولزم) .

(٤) ولكن الوسيلة التي تفضل كل هذه الوسائل الصناعية هي الوسيلة الطبيعية وهي تنبيه الاستحالة الغذائية ، وهذا لما يمكن الحصول على هذه الاستحالة بمقادير كافية بواسطة الرياضة العضلية التي لا تفضلها أية واسطة أخرى ، لأن فائدة هذه الرياضة بما تحدثه من التأثير الحسن على الجهازين العصبي والعضلي لا تعادلها فائدة أخرى من حفظ الصحة ، إذ ليس من شك في أن الإفراط في الغذاء الغير صالح ، وعدم قيام الأشخاص الذين تضطرتهم أعمالهم للجأوس بالقسط الكافي من الرياضة البدنية هما من أخص العوامل التي تجلب الأمراض المزمنة لهؤلاء الأشخاص ، وهي الأمراض التي تهتد حياتهم بالخطر . ويمكن لسكان المدن أن يمارسوا الرياضة البدنية في منازلهم باستعمال الآلات الخاصة بها ، غير أن ممارسة هذه الرياضة في الهواء الطلق أفضل بكثير ، وأحسن أنواع هذه الرياضة هي المشي ، ويمكن لكل إنسان أن يمشي يومياً من أربعة إلى خمسة كيلومترات وأخص من يجب عليهم مباشرة هذه الرياضة هم الأشخاص الذين لا تتاح لهم الفرصة لعمل تمارين رياضية منتظمة ، والعائق الوحيد الذي يمنع بعض الناس من ممارسة هذا التمرين الطبيعي هو أنهم لا يعرفون كيف يمارسونه فالمشي الصحيح ليس الغرض منه مجرد جعل الأرجل بل الغرض منه أن يمشي الإنسان وقوامه منتصب وصدره مرفوع إلى الأمام كما يفعل الجندي في مشيه حتى تنقبض عضلات جدر بطنه والاضاعت الفائدة المرجوة من المشي ، ويجب دائماً على الإنسان أن يمارس بعض التمارين التي تقوى عضلات البطن ، لأنها إذا استرخت نشأ عنها هبوط الأحشاء ، وهو من الأسباب الرئيسية لكسل الأمعاء والأمراض أخرى ، وهذه التمارين يجب أن تمارس بانتظام كل صباح ، ومثلها في ذلك مثل حمام الصباح وتسويك الأسنان .

(٥) ويحسن بنا أن نشير أيضاً إلى المشروبات الروحية التي لا تزي أي ضرورة لتعاطيها حتى ولو كان ذلك لا يقاظ شهوة الطعام ، لأن تأثيرها في هذه الحالة هو أحداث تهيج في المعدة ينشأ عنه ميل كاذب لتناول الطعام ، وهذا يؤدي إلى عسر الهضم وأمراض أخرى .

(ب) — وأما وسائل العناية بالكهولة في أطوارها المتأخرة ، وبالشيوخوخة ومنذراتها ، فقد أشرنا أيضاً إلى الكثير منها فيما تقدم . انتهى ما أردنا ذكره من كلامه .

وهنا أخذ يذكر الأمساك وقصور الكلى عن القيام بوظيفتها ، وأخذ يذكر الجلد ووظيفته إلى أن قل : « وقد أشرنا في فصل سابق إلى المعالجة بأشعة الشمس الطبيعية ، وأشعتها الصناعية ، وأكتبني بأن أذكر هنا بعض أخطار المعالجة بالشمس والطرق للوقاية منها ، وهذه الأخطار هي

ضربة الشمس (الرعن) والصرع والحرق ، ويحدث الأول بسبب الرفع الموضعي لدرجة حرارة المخ والجسم جميعه بينما ضربة الحرارة تحدث بسبب رفع حرارة الجسم فقط ، وإذا ارتفعت حرارة المخ لدرجة عالية نشأت عن ذلك الوفاة ، ولهذا السبب وجب وقاية الرأس والعمود الفقري من حرارة الشمس ، ويسبق ضربة الحرارة عادة خلل في عملية إفراز العرق التي يتوقف عليها تنظيم حرارة الجسم ، ولا سيما في البلاد الحارة ، ويساعد على حدوث الرعن الإصابة بمرض آخر ، وتعالج هذه الحالة بالتعريق الصناعي ، وتحصل ضربة الحرارة في الجو الجاف الذي لا ريع فيه ، وكذلك في الأماكن المرتفعة الحرارة ، وقد يتولد عن الإصابة بالحرق استعداد للحالتين السابقتين بما يحدث عند الإنسان من ضعف المقاومة بسبب امتصاص متخلفات الأنسجة المحروقة ، أما معالجة الحروق الناشئة عن حرارة الشمس فلا تختلف عن الحروق الناشئة عن أسباب أخرى ، وبعض الأشخاص لا يطيقون المعالجة بالشمس كالصغار والمسنين والمصابين بأمراض عصبية مزمنة ، وأولئك الذين يطيقون المعالجة الشمسية يتمتعون بمناعة ممتازة من البرد والتهابات الجهاز التنفسي ، ولهذا السبب حبذا لو انتفع كل مواطنينا بالشمس الجيلة التي أنعم الله بها على بلادنا ، والتي لا يوجد شك في أنها لو استعملت بحذق لكانت من الأسباب العظيمة لتقوية بناء الجسم وإطالة العمر . أما أهمية ضوء الشمس فهي في حيازته لخاصية قتل الجراثيم ، وهو ما تقوم به الأشعة التي فوق البنفسجية الموجودة في الطيف الشمسي ، هذا عدا عن فعالها في تنشيط ميتابولزم الكالسيوم ، ولهذا الأشعة علاقة متينة بالفيتامين ومفرازات الغدد الصماء كما تكسب الدم خاصية اهلاك الجراثيم كما كشف عن ذلك الاستاذ [ليونارد هل] .

(٦) ثم أخذ يشرح جام الرثة فقال في صفحة ١٣٣ ما يأتي : « إن الرثة لا تقوم بوظيفة اخراج الحوض الكربونيك فحسب بل هي عند الضرورة تخرج سواه ، ولذلك تشم رائحة الكحول في زفير المخمور ، والطريقة الوحيدة لتطهير الرثة هي التنفس العميق ، وأول التنفس أثناء المارئة البدنية في الهواء الطلق ، وبهذه الطريقة يجتد شباب كل عضو من الأعضاء من المخ حتى الجلد » .

(٧) وهنا شرح أمراضا كثيرة لا داعي لذكرها ، ولتقتصر على ما يفيدنا . قال في صفحة ١٥٣ وما بعدها ما يأتي : « فالمحور الذي تدور حوله كل جهود رجال الصحة هو سعادة الإنسان ، أو بالتالي إطالة عمره في صحة وعافية لأنها والسعادة توهمان ، وبديهي أن السعادة ليست في وفرة المال فحسب ، بل هي السلام وهـدوء البال ، وأهم أركانها التمتع بالصحة ، ونعمة الصحة تدعم حياة الإنسان إذا توافر له الغذاء الجيد النوع الكافي المقدار ، وما يقيه من الملابس والمساكن ونحو ذلك ومتى رزق النسل الصحيح البنية ، وهذه هي المسائل الأربع الهامة التي تبذل المصالح الصحية المختلفة في أنحاء العالم كل جهودها لتوفيرها لبني الإنسان ، ولذلك كان من رأي أن العناية بالصحة العامة هي الوسيلة الأولى لإطالة العمر ، لأنه لا توجد عقبة في سبيل طول حياة الإنسان إذا توفرت لديه كل هذه الوسائل . وكما كان يعيش الناس سعداء آمنين مطمئنين لو أُنِج لسكل منهم أن يحصل على نصيبه من الوسائل الآتفة الذكر ، وكيف كانت تكون حال الدنيا من الهناء إذا طالت أعمار بنينا إلى الحد الأقصى في صحة ورخاء ، لاشك أنهم كانوا يستهنون بالموت ، بل ويبتغون له كحادث طبيعي لا بد من حلوله في أوانه ، وحقا أننا إذا أدركنا هذه الغاية بلغنا منتهى ما يتنى الإنسان في الحياة ، ولا يخفى أن طول الحياة في هذه الحالة سيكون خيرا واسطة لتقدم الإنسان ، وذلك لا مكان

زيادة الانتاج العلمى والأدبى والمادى ، ولاسيما فى سنّ النعقل والرزانة ، والله المستعان على ما فيه خير الأمة والانسانية جمعاء .

« أصبح التعمير أو اطالة العمر من الامور العلمية بعد أن كان من الأمنى والأحلام التى لا يرجى أن تحقّقها الأيام ، وقد وضعت له أسس وقواعد أملاها العلم وأيدها الاختبار ، وخصوصا علم الصحة العامة الذى تقدّم تقدّما كبيرا فى السنين الأخيرة ، لأن التعمير من أهم ما يعنى به رجال الصحة فى كافة البلاد ، حتى انه بفضل جهودهم أصبح متوسط عمر الانسان فى العصر الحديث أطول منه فى العصور الغابرة فلقد زاد متوسط ما يعيشه الانسان فى الحسين سنة الأخيرة نحو اثنتى عشرة سنة » انتهى ما أردته شرحا وتلخيصا ونقلًا من كلام طبيبنا مواطننا [شاهين باشا] ولقد أجاد وأفاد ، وبأن أن كلامه كله يرجع أهمه إلى الأغذية والأهوية والمشى والتربينات العضلية .

ولاجرم أن الأغذية هى ما حولنا من المخلوقات ، وقد قال : « إن الشمس نافعة للصحة » فاجتماع التمرين العضلى مع ضوء الشمس على الجسم مع الأغذية الطازجة التى لا افراط فيها يعيش الانسان عيشا هنا وهو سعيد فى نفس هذه الحياة .

واعلم أن الاستحمام بالشمس تقدم فى (سورة يونس) عند آية : « هو الذى جعل الشمس ضياء » الخ وقد تقدّم الكلام على الأغذية ونحوها فى سور كثيرة ، فى سورة البقرة عند آية : « أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير » وفى سورة الأعراف عند آية : « وكلاوا واشربوا ولا تسرفوا » وفى أول الحجر عند الاشارة إلى آدم ، وفى سورة [طه] عند ذكر آدم أيضا ، وفى سورة الشعراء عند آية : « واذا مرضت فهو يشفين » وفى سورة [ص] عند آية آدم فى آخرها وعند ما قبلها فى قصة داود وفى سور أخرى . اللهم إني أحمدك جدا كثيرا ، لأنك علمتنا ما لم نكن نعلم ، وهديتنا الصراط المستقيم ، وأزلت عنا الحجب المانع من سعادتنا وهنائنا فى نفس هذه الحياة الدنيا ، وأريتنا تفسير قولك فى كتابك العزيز : « وفى الأرض آيات للموقنين ، وفى أنفسكم أفلا تبصرون ، وفى السماء رزقكم وما تعدون » فوجدنا هالك نالفا واتحادا بين الخضر والفاكهة مما فى الأرض مع ضوء الشمس على صحة أجسامنا . والى هنا تمّ الكلام على اللطيفة الأولى فى قوله تعالى : « وفى الأرض آيات للموقنين » وما بعدها . والحمد لله رب العالمين . كتب يوم الخميس ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٣١ .

اللطيفة الثانية فى قوله تعالى : « وفى أنفسكم أفلا تبصرون » وما بعدها

كتب قبيل الفجر ليلة السبت ١١ ابريل سنة ١٩٣٢ م

تفسير : « وفى أنفسكم أفلا تبصرون » الداخلة فى قوله تعالى : « إن المتقين فى جنات وعيون ، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ، وبالأسحار هم يستغفرون ، وفى أموالهم حقّ للسائل والمحروم ، وفى الأرض آيات للموقنين ، وفى أنفسكم أفلا تبصرون ، وفى السماء رزقكم وما تعدون ، فو ربّ السماء والأرض انه لحقّ مثل ما أنكم تنطقون »

كتبت هذا العنوان بحضور صديق العالم الذى اعتاد أن يناقشنى فى هذا التفسير ، فقال : ماذا تريد من أمر النفس اليوم والتفسير مشحون بعجائبها ؟ فقلت : إن العجائب التى سأذكرها هنا لم يسبق لها نظير .

فقال : وكيف ذلك ؟ فقلت : إن في النفس لحدائق وبساتين ، وجنات وعبونا ، وبهجة غزل عنها الناس . فقال : الناس أجمعون ؟ فقلت نعم أجمعون . فقال : إني أخاف من اطلاق هذا القول ، ان علم النفس اليوم ارتقى ارتفاع مدهشا ودخل في تربية المدارس في هذا القرن بهيئة محببة . فقلت : أنا سأبرهن لك في هذا المقام على ما أقول وسأريك أولا حدائق النفس وبساتينها وأشجارها بهيئة تسر الناظرين ، ثم أقفي ببيان أن هذه الحدائق انتفع الناس بظلمها الظليل ، فتفيؤا ظلالها ، وعاشوا في مناكبها ، وذلك في علوم الفلك والطبيعة والنبات والحيوان والمعادن وجميع الصناعات ، وأبين ذلك بالأشياء الواضحة ، ثم أثبت بأن الأمم كلها وان استظلت بظل تلك البساتين في العلوم والصناعات لم تحب الثمرات ولم تتناول القنطوف الدانية من الغصون الوارفة في تلك الأشجار الباسقة ، بل هم لا يزالون مفتونين بالظواهر ، مشغولين عن نفوسهم ودراستها ، ولو أنهم كما درسوا نظام هذه الدنيا درسوا نفوسهم أيضا من حيث نظامهم ابنوا سياستهم في الحياة الدنيا على نظام أقل ما فيه انه يشبه نظام النحل أو النمل أو الأرضة ، ولكنهم إلى الآن جهال مبعدون عن هذه السعادة في أرضنا هذه وهم غافلون . فقال : والله ان هذا الكلام عليه مسحة الحق ، لقد شاقني هذا البيان أن أسمع منك فقلت انها فصول ثلاثة الفصل الأول منها في الجذر والتربيع والمتوالية العددية والهندسية والكسر الدائر ونحوها . ثم قلت : انظر هذه الحديقة :

الجذر والتربيع

قواعد . ارتفاعات . أوتار . أعداد . رواسم	٤ من ١٢	١٢ من ٢٤	٢٤ من ٤٠	٤٠ من ٦٠	٦٠ من ٨٤
٨	١٢	١٦	٢٠	٢٤	٢٤
٤	٤	٤	٤	٤	٤
٣ و ٤	١ و ٢	٥ و ٦	١٣ و ١٤	٢٥ و ٢٦	٣٧ و ٣٨
٥ و ٦	١٣ و ١٤	٢٥ و ٢٦	٣٧ و ٣٨	٥١ و ٥٢	٦٥ و ٦٦
٧ و ٨	١٥ و ١٦	٢٧ و ٢٨	٣٩ و ٤٠	٥٣ و ٥٤	٦٧ و ٦٨
٩ و ١٠	١٧ و ١٨	٢٩ و ٣٠	٤١ و ٤٢	٥٥ و ٥٦	٦٩ و ٧٠
١١ و ١٢	١٩ و ٢٠	٣١ و ٣٢	٤٣ و ٤٤	٥٧ و ٥٨	٧١ و ٧٢
١٣ و ١٤	٢١ و ٢٢	٣٣ و ٣٤	٤٥ و ٤٦	٥٩ و ٦٠	٧٣ و ٧٤
١٥ و ١٦	٢٣ و ٢٤	٣٥ و ٣٦	٤٧ و ٤٨	٦١ و ٦٢	٧٥ و ٧٦
١٧ و ١٨	٢٥ و ٢٦	٣٧ و ٣٨	٤٩ و ٥٠	٦٣ و ٦٤	٧٧ و ٧٨
١٩ و ٢٠	٢٧ و ٢٨	٣٩ و ٤٠	٥١ و ٥٢	٦٥ و ٦٦	٧٩ و ٨٠
٢١ و ٢٢	٢٩ و ٣٠	٤١ و ٤٢	٥٣ و ٥٤	٦٧ و ٦٨	٨١ و ٨٢
٢٣ و ٢٤	٣١ و ٣٢	٤٣ و ٤٤	٥٥ و ٥٦	٦٩ و ٧٠	٨٣ و ٨٤
٢٥ و ٢٦	٣٣ و ٣٤	٤٥ و ٤٦	٥٧ و ٥٨	٧١ و ٧٢	٨٥ و ٨٦
٢٧ و ٢٨	٣٥ و ٣٦	٤٧ و ٤٨	٥٩ و ٦٠	٧٣ و ٧٤	٨٧ و ٨٨
٢٩ و ٣٠	٣٧ و ٣٨	٤٩ و ٥٠	٦١ و ٦٢	٧٥ و ٧٦	٨٩ و ٩٠
٣١ و ٣٢	٣٩ و ٤٠	٥١ و ٥٢	٦٣ و ٦٤	٧٧ و ٧٨	٩١ و ٩٢
٣٣ و ٣٤	٤١ و ٤٢	٥٣ و ٥٤	٦٥ و ٦٦	٧٩ و ٨٠	٩٣ و ٩٤
٣٥ و ٣٦	٤٣ و ٤٤	٥٥ و ٥٦	٦٧ و ٦٨	٨١ و ٨٢	٩٥ و ٩٦
٣٧ و ٣٨	٤٥ و ٤٦	٥٧ و ٥٨	٦٩ و ٧٠	٨٣ و ٨٤	٩٧ و ٩٨
٣٩ و ٤٠	٤٧ و ٤٨	٥٩ و ٦٠	٧١ و ٧٢	٨٥ و ٨٦	٩٩ و ١٠٠

هذه فروق متساوية في الأوتار

هذه هي الحديقة الغناء . فقال : اللهم إني أنهم في رقعة الشطرنج وأنواع الألعاب ولا أفهم في هذه الحديقة شيئا . فقلت : أيها الصديق : إن هذا الجدول كله يرجع لأمر يعرفه العالم والجاهل وهو ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ الخ ولكن المعرفة السطحية جاهلة ، فانظر في الجدول المرسوم تحت عنوان أعداد رواسم أليس هذا الجدول عبارة عن نفس هذه الأعداد ؟ قال نعم . فقلت : أتدرى ماذا حصل فيها ؟ قال لا . قلت ربعا ١ و ٢ ثم طرحوا مربع الأول من مربع الثاني فكان باقي الطرح ٣ ثم جمعوها فكان المجموع ٥ وضربوا ١ في ٢ ثم ضربوا الحاصل في ٢ فصار ٤ فالعمل إذن رجع إلى التربيع وطرحه وجهه ، وإلى ضرب نفس الجذرين في بعضهما ثم تضعيفهما . فقال : ما معنى جذر ؟ فقلت ٢ جذر ٤ تربيع له ٣ جذر ٩ و ٩ تربيع له وهكذا . فقال فهمت . فقلت : إذن عندنا ٣ و ٤ و ٥ قال نعم . قلت : وهذه نتيجة من عددي ١ و ٢ قال حقا بسبب التربيع طرحا وجمعا ، والجذر ضربا وتضعيفا . قلت : الحمد لله قد فهمتني .

ثم قلت : هذا هو المثلث القائم الزاوية [ا ب ج] :

خط (ا - ب) ارتفاع ، وخط (ب - ج) قاعدة ، وخط (ا - ج) وتر ، فإذا كان خط (ب - ج) (٣) في المثلث القائم الزاوية (ج - ب) فإن (ا - ب) فيها يكون ٥ و (ا - ج) يكون ٤ فانظر إليها الذكي - أليست ترى أن مربع ٥ وهو ٢٥ يساوي مجموع المربعين وهما ١٦ و ٩ - قال حقا والله . قلت : أليست هذه هي النظرية المشهورة في الهندسة وهي مربع وتر المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين . فقال : أهي هذه ؟ قلت نعم هي التي كشفتها [فيثاغورس] . فقال عجب ! أهذه البدائع كلها ترجع إلى ١ و ٢ فقط . فقلت نعم وغاية الأمر جعلناهما جذرا وربعناهما نارة وضربناهما أخرى واستعملنا الطرح والجمع والضرب ونخرج هذا كله . فقال هذا حسن ، وحسن جدا ، وإذا دمت في الافهام على هذا المنوال حتى استوفيت المسائل إلى أن تصل علم السياسة فان عقلاء الأمم يفهمونها وتحدث أثرا على مقدار طاقة نوع الانسان في هذه الأرض . فقلت : ثم انظر إلى عددي ٢ و ٣ في نفس هذا الصف وهو صف أعداد رواسم فلنجعلهما جذرا والمربعان ٤ و ٩ إذا جمعناهما كان المجموع ١٣ وبالطرح يكون الباقي ٥ وبضرب ٢ في ٣ وتضعيف الحاصل وهو ٦ يكون عندنا ١٢ فهذه هي أضلاع المثلث السابق مكبرا ، فان ١٣ وتر و ١٢ ارتفاع و ٥ قاعدة ، ولا جرم أن مربع ١٣ وهو ١٦٩ يساوي مجموع مربعي ١٢ و ٥ وهما ١٤٤ و ٢٥ . فقال بالله ما بهج العلم وألذ الحكمة وأبدعها إذن بقية الأعداد هكذا : أي ٣ و ٤ ثم ٥ و ٥ ثم ٦ و ٥ . قلت نعم كلها على هذا النمط قواعد وارتفاعات وأوتار بحيث يستمر الحساب إلى ما لا نهاية له من غير حصر .

ملاحظات

بالنظر في هذه الجداول نجد أن ترتيب المثلثات المذكورة على الأعداد البسيطة أنتج أولا أن الفرق بين القواعد عدد ٢ لأنها ٣ ٥ ٧ ٩ الخ - ثانيا : ان بين كل ارتفاع وما يليه نسبة و باقي طرح أحدهما من الآخر إذا قلبناه باقى طرح ما يليهما كان الفرق بين باقي الطرح ٤ مثلا ارتفاع ٤ نطرحه من ارتفاع ١٢ والباقي ٨ وارتفاع ١٢ نطرحه من ارتفاع ٢٤ فالباقي ١٢ وهكذا فالتناجد الفرق بين كل باق وما يليه ٤ ، ومثل ما فعلنا في الارتفاعات نفعل في الأوتار سواء بسواء ، فنفعل في ٥ و ١٣ و ٢٥ الخ مثل هذا فيكون الفرق أيضا ٤ وهذا هو العجب ، إذ نرى الأعداد البسيطة على ترتيبها تظهر منها هذه الأعاجيب ، نظام مقدس في القواعد لأن الفرق ٢ ونظام مذهش في الارتفاعات والأوتار ، لأننا نجد الفرق بينهم ١ وهذا أمر عجيب جدا ونظام غريب في باقي طرح الارتفاعات والأوتار وهو ٤

مساواة مربع الوتر لمربعي الضلعين الآخرين

وذلك كله بدخول الجمع والطرح والضرب على مقتضى الأحوال . أليست أيها الصديق هذه هي الحقيقة الغناء من ١ و ٢ و ٣ وهكذا ، فهذه الأعداد البسيطة عند الجاهل لا قيمة لها ، فكما أنه لا يعقل نفسه لا يعقل الغناء من ١ و ٢ و ٣ وهكذا ، فهذه الأعداد البسيطة عند الجاهل لا قيمة لها ، فكما أنه لا يعقل نفسه لا يعقل

جمال هذه الأعداد ، بل هذه الأعداد جزء من النفس ، فالنفس الانسانية في أول أمرها مبهمه غير مفصلة ، ولكن كشف هذه الحقائق لها يجعلها مفصلة واضحة لأن إحساسها بعد ان كان أمرا مجملا أخذ الحساب يفصله ، وأخذ يطالع في نفسه هذه الجوانب الناجمة من الأعداد البسيطة السهلة ، إن أمر الحساب المحبب أ أمر الحساب عظيم ، انظر كيف يقول الله : « والفجر وليال عشر ، والشفع والوتر ، والليل اذا يسر » ثم يقول : « هل في ذلك قسم لذي حجر » ثم ذكر أمر الدول وخرايبها ، ويقول في آخر السورة : « يأتيتها النفس المطمئنة ارجى إلى ربك راضية مرضية فادخلني في عبادي وادخلني جنتي » فأى مناسبة للشفع والوتر مع الفجر والليالي ؟ ثم ما مناسبة هذه كلها للنفس ورضاها ودخولها الجنة .

هذه إشارات بعيدة الغور ستعرفها الانسانية في المستقبل ، فإن الحساب ونظامه لبنات جيلة بنى بها هيكل النفس في أول أمرها أشبه بخلية الجسم في أول أمره ، خلية الجسم واحدة تنقسم إلى ٢ وهذه تكون ٤ و ٨ و ١٦ و ٣٢ وهكذا ، فهذه متواليه هندسية كل الأجسام فيها سواء ، وعمدة حياة هذه العوالم كلها الحساب ، فالحساب الذي هو جزء مهم من نفوسنا هو الذي بنى عليه نظام أجسامنا وأجسام العالم كله ، فكما أن خلية الجسم الأولى صارت آلافا وآلاف من الخلايا ، وكل خلية حياة خاصة ترجع إلى الجسم العام هكذا النفس الواحدة المشبهة بالخلية تنسج بكل محسوس ومعقول ، فهذه المعلومات تزيدها اتساعا كما يزيد الجسم حجما بالأغذية ، والفرق بينهما أن الجسم يتجزأ والنفس لا تتجزأ ، فهي تعظم بهذه الصور الروحية وتزداد عظما روحيا لاجسميا ، ولو أن الأعداد وما نالها من جميع العلوم ذهبت من النفس لأصبحت أشبه بالدودة الضعيفة اذا تفررت هكذا نقول : إن الجداول المتقدمة المنتظمة أمر ثابت في نفسه مجرد عن المادة ، ولما كانت النفوس أقرب إليه دخل في أمرجنها وصار جزءا منها لا يتجزأ ، فجميع هذه الجداول وبدائع الحساب ثابتات كلها في نفوسنا ، وهذه النفوس تكشف هذه الخبايا فيها بالدراسة فتزداد سعادة .

مثلا : في هذا اليوم ١١ ابريل سنة ١٩٣١ م زار بلادنا المصرية [جراف زبلن] وهذا المنطاد مرت فوق القاهرة ، ورأيت أنه أمس آخر النهار يطوف بالعباسية ، وهو أشبه بالحث في البحر ، له لون فضي جيل ورأيت صباح اليوم قبيل كتابة هذا المقال ، ولف حول الحى الذى أنا فيه الآن (شارع زين العابدين) وكنت أمس واليوم أجد جميع سكان القاهرة رجالا ونساء وصبيانا وشيوخا يقفون فوق السطوح فرحا بهذا الأمر العظيم المدهش ، لأنه أمر عجب لم يروا مثله ، وأعوزه جهاد عظيم وعلم غزير حتى برز الوجود . إن هذا سرور للنفس ، ولا جرم أن خبايا النفس اذا ظهرت لكشفها تكون أكبر سعادة لها .

إن في الأعداد المستقررة في النفس الشفع والوتر المذكورين في الآية ، أما الوتر فقد ظهرت أشبه له في قواعد الجداول المتقدمة ، وهنا يدهش الفيلسوف من قاعدة واحدة تكفل آلافا مؤلفة من المائات القامات الزاوية المختلفة اختلافات تاما بحيث ان ما قلناه في المائات الأول ينطبق على كل مائت بعده . ولنا أن نجعل الارتفاعات والأوتار السابقة في الجدول المتقدم رواسم هنا ، فكما اننا جعلنا ١ و ٢ و ٣ الخ رواسم لتلك الجداول نجعل ما ترن على تلك الرواسم من الارتفاعات والأوتار قواعد فإذا يكون إذن ؟ يكون هذا الجدول فتكون القواعد كلها مربعات للقواعد المتقدمة في الجداول السابقة :

قواعد ارتفاعات أوتار أعداد رواسم	قواعد ارتفاعات أوتار أعداد رواسم
٩ ٤٠ ٤١ ٥	٨١ ٣٣٨٠ ٣٢٢٨١ ٤٠ ٤١ و
٢٥ ٣١٢ ٣١٣ ١٢ و ١٣	١٢١ ٧٣٢٠ ٧٣٢١ ٦٠ ٦١ و
٤٩ ١٢٠٠ ١٢٠١ ٢٤ و ٢٥	١٦٩ ١٤٣٨٠ ١٤٢٨١ ٨٤ ٨٥ و

فهنا

فهيها أصبحت القواعد أعدادا مربعات ، ولهم طرق أخرى يجعلون فيها القواعد كلها زوجية مثل هذه :
 قاعدة ارتفاع وتر عدد راسم
 ٦ ٨ ١٠ ١ ٣
 وهو يجري على القاعدة عينها ، فلذلك نف بهذا في هذا المقام . انتهى الكلام على الجذر والتربيع من
 الفصل الأول والحمد لله رب العالمين .

الكلام على المتوالية العددية والهندسية

المتوالية العددية مثل ١ ٣ ٥ ٧ ٩ ١١ ١٣ هـذه متوالية عددية تصاعدية ، أو نقول هكذا ١ ٣ ٥ ٧ ٩ ١١ ١٣ هـذه متوالية عددية تنازلية ، والفرق بين كل عددين متوالين يسمونه أساسا للمتوالية وهو في هذه ٢ ويكون ٤ في الآتية ٢٦ ٢٢ ١٨ ١٤ ١٠ ٦ ولوأخذ ثلاثة أعداد (حدود) كان مجموع الطرفين ضعف الوسط كحدود ١٤ و ١٠ و ٦ من التنازلية فان ضعف ١٠ وهو الوسط ٢٠ ومجموع الطرفين وهما ١٤ و ٦ يساوي ٢٠ وفي التصاعدية كذلك مثل ١٤ و ١٨ و ٢٢ فان ١٤ في ٢٢ يساوي ١٨ في ٢ فاذا أخذنا ٤ حدود كان مجموع الطرفين يساوي مجموع الوسطين وهو ظاهر .

الكلام على المتوالية الهندسية

هي مثل ٣ و ٦ و ١٢ و ٢٤ و ٤٨ و ٩٦ هـذه تصاعدية ، ويقال فيها نسبة ٣ الى ٦ كنسبة ٦ الى ١٢ كنسبة ١٢ الى ٢٤ وكل حتى يساوي الحد الذي قبله مضروبا في الأساس مثل ٦ يساوي ٣ مضروبا في ٢ أى يساوي الحد الذي قبله مضروبا في الأساس ٢ هنا هو الأساس ، وهو الخارج من قسمة كل حد على الحد الذي قبله وهو لا يتغير ، وهذه المتوالية تكون تنازلية كما تكون تصاعدية ، وما قيل في الوسطين والطرفين هناك يقال هنا ولكن بطريق الضرب فنقول هنا حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين ، أرحاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسط في نفسه (مربع الوسط) مثلا ٣ و ٦ و ١٢ مربع الوسط فيها وهو ٣٦ يساوي حاصل ضرب ٣ في ١٢ وهذا واضح .
 إنما ذكرت ذلك هنا ليكون ذلك تذكيرا لمن لم يعرف علم الحساب ، وأريد هنا أن آتي ببعض المقصود فأقول : إن للمتوالية العددية والمتوالية الهندسية فوائد في علم الأوقاف ، وقد تقدم في هذا التفسير شذرات منه ، ولكنني أريد هنا أن أذكر منه عجبا :

جدول وفقى فردي

١١	٢٤	٧	٢٠	٣
٤	١٢	٢٥	٨	١٦
١٧	٥	١٣	٢١	٩
١٠	١٨	١	١٤	٢٢
٢٣	٦	١٩	٢	١٥

كل قطر أو صف أفقي أو رأسي هنا إذا جمع يساوي ٦٥ أى يساوي حاصل ضرب جذر عدد الخانات ، وهو ٢٥ في عدد ١٣ الذى هو وسط المتوالية الذى هو (فى مربع تقاطع قطري هذا الجدول) فالجذر ٥ فى ١٣ يساوي ٦٥ وكيفية تعبير هذا الجدول تراها فى كتاب أستاذنا المرحوم على مبارك باشا فى كتابه [خواص الأعداد] وفى كتابى [بهجة العلوم] فى الفلسفة العربية وموازنتها بالعلوم الحديثة .

جدول وفق زوجي

١	١٥	١٤	٤	٣٤
١٢	٦	٧	٩	
٨	١٠	١١	٥	
١٣	٣	٢	١٦	٣٤

هذان الوفان المنتظمان المجهيان فهما متوالية عددية أولها ١ وآخرها ٢٥ فى الأول و١٦ فى الثانى ، وفيهما بدائع وعجائب ، فالخط الأفقي والرأسي وانقطر كلها متساوية ، وجذر العدد الفردى وهو ٢٥ بضربه فى وسط المتوالية الموضوع فى الوسط يكون هو نفسه ذلك المجموع ، ولأكتف بما ذكرته الآن فى أوفاق المتوالية العددية .

أوفاق المتوالية الهندسية

إن كل ما قيل فى أوفاق المتوالية العددية يقال نظيره فى أوفاق المتوالية الهندسية ، ولكن الأمر هنا يكون بالضرب وهناك بالجمع ، فتجد فى الوفق المثلث الآتى أننا عمرناه بهذه المتوالية : —
٢ ١ ٤ ٨ ١٦ ٣٢ ٦٤ ١٢٨ ٢٥٦ فهنا ترتيب كترتيب الوفق العددي لكل قطر وكل صف أفقي أو رأسي حاصل ضرب أعدداده يساوي ٤٠٩٦ وهو مكعب ١٦ الذى فى الخانة الوسطى ، وطريقة التعبير هنا كالطريقة هناك :

٨	٢٥٦	٢
٤	١٦	٦٤
١٢	١	٣٢

وفق مثلث للمتوالية الهندسية .

٤	٩	٢
٣	٥	٧
٨	١	٦

وفق مثلث للمتوالية العددية .

فوازن بينهما أيها الذكى فانك تجد عدد كل صف وكل قطر فى الفردية ١٥ وهو من ضرب ٥ الذى هو فى الخانة الوسطى وهو وسط المتوالية أيضا فى ٣ الذى هو جذر عدد الخانات وهو هنا ٩ أما فى وفق المتوالية الهندسية فانك تجد حاصل ضرب أعداد كل صف أفقي أو قطري أو رأسي مساويا لمكعب تلك الخانة التى فى الوسط وهى هنا ١٦ فى الفردية ٥ مضروبة فى جذر عدد الخانات ، وهنا مكعب تلك الخانة التى هى فى الحالىن يمر بها القطران معا وتكون وسط الوفق بالضبط ، فهى فى الوفق كقلب الانسان أو الحيوان .

عند ذلك قال صاحبي : لقد فهمت المتواليات بقسميها ، وفهمت أوافق العدديّة بقسميها ، ولكن لم أطلع على وفق للمتواليات الهندسية يكون زوجيا ، فقلت : إن الأمر يطول ، وأنا لم أذكر شيئا من ذلك هنا إلا مقدمة لمأسأذكركه في الفصل الثاني ، والثاني مقدمة للثالث أعني أني كما قلت لك سابقا أريد بهذه المقدمة أن أبين عجائب الأعداد في نفوسنا ، ولكنني لا أطيل أكثر من اللازم ، وأقفي بأن أمثال هذه القوانين التي في نفوسنا وجدت في نفس الطبيعة ، ثم أقفي بأن أقول : من العار على هذا الانسان (الذي وجد في نفسه تلك القوانين ، ثم عرفها في الطبيعة ، ثم استعملها في الصناعات التي يعيش بها) أن يكون غافلا أشد الغفلة ، جاهلا أخش الجهل ، إذ لم يطبقها على نفس الانسان ، فالذي أريده من ذلك كله أن أبين أن للانسان في نفسه بصيرة ولكنها محجوبة عنه ، ومادامت محجوبة فانه يكون معذبا في حياته الدنيا والآخرة ، وهذا أصبحت به موقنا ، فعلى إذن أن أبينه لنوع الانسان . قال : إذن فلنكتف في هذا الفصل بما ذكر ونبتدىء في الفصل الثاني . فقلت : نعم ولكن بقي أن آتي بلمعة يسيرة لأتم هذا المقال ، وذلك بذكر الأعداد المتحابة وذكر الأعداد الكاملة لتدهش أيها الذكي من عجائب نفوسنا البديعة . فقال : أرجو أن توضحه هنا أيضا تاما . فقلت : انه سيأتي في ﴿سورة الرحمن﴾ عند قوله تعالى : « الشمس والقمر بحسبان » فاني سأبين هناك أن العوالم كلها مبنية على الحساب كنص الآية ، ولكنني أشير إليه هنا إشارة بسيطة لاستيفاء المقام :

اعلم أن العدد الكامل هو الذي يساوي مجموع مضاربيه ، أما الناقص والزايد فهما على خلافه فعدد ٦ من ضرب ٢ في ٣ ومن ضرب نفس العدد في ١ وبجمع ٢ و ٣ و ١ يكون المجموع ٦ وهذا العدد نادر جدا ، وعدد ٢٨ ناتج من ضرب ٢ في ١٤ ومن ضرب ٤ في ٧ ومن ضرب ٢٨ في ١ وبجمع ١ و ٢ و ٤ و ٧ و ١٤ يكون المجموع ٢٨ وليس في الأعداد من ١ الى ١٠٠ سوى هذين العددين ، وله جدول تحده في هذا التفسير عند ذكر خلق السموات والأرض في ستة أيام ، وهنا أذكر قاعدة استخراج الأعداد الكوامل لمناسبة المتواليات الهندسية المذكورة التي رأينا فيها عجائب الأوافق العدديّة السابقة ، فانظر ما يأتي :

٥١٢	٢٥٦	١٢٨	٦٤	٣٢	١٦	٨	٤	٢
١٣٠٨١٦		٨١٢٨		٤٩٦		٢٨		٦
٢٥٦ في ٥١١	٦٤ في ١٢٧	١٦ في ٣١	٤ في ٧	٢ في ٣				

فلما نظره قال : لم أفهم شيئا ؟ فقلت : إن هذه هي المتواليات الهندسية ، فانك في الصف الأفقي الأعلى تجد ٢ و ٤ و ٨ و ١٦ ، وهكذا ، ففي الصف الذي تحته تجد الأعداد الكوامل وهي ٦ و ٢٨ ، وهكذا ، أما في الصف الأسفل فانك تجد أن ٢ التي في أول الفاصل الأول من أعلى قد نقلت تحت ٤ في نفس الفاصل وتجد عدد ٣ في نفس الفاصل قد وضعت في محاذة ٢ وعدد ٣ هذا هو عدد ٤ في الفاصل الأول المذكور نقصنا منه واحدا ، وبضرب ٣ في ٢ يكون الحاصل ٦ وهذا هو المطلوب ، وهكذا نفعل في الفاصل الثاني فان عدد ٤ الذي في أعلاه قد وضعناه في أسفل الصف الذي في أعلاه ثمانية و ٧ التي هي في محاذة ٤ هي عين ٨ التي عند الفاصل الثاني وقد نقصت واحدا ، وبضرب ٧ في ٤ يكون عندنا ٢٨ وهو العدد الكامل ، ونفعل مثل هذا على التوالي في كل المتواليات الهندسية بلا حصر ، ويمكننا أن نضع جدولا بأعداد كوامل من غير نصب يبلغ آلاف وآلاف ، وقد ذكرت هذا الجدول المذكور فيما تقدم من هذا التفسير ، ولكن لم أذكر هذه القاعدة هناك ، والقاعدة هنا خير مما هناك .

فقال : إن هذا عجب عجب ! كيف تكون المتوالية الهندسية ذات خواص على هذا المنوال ، فانها ذات أوافق عددية وزوجية عجيبة ، وبها أمكننا استخراج الأعداد الكوامل ، ولكن لم أعرف الأعداد المتحابة فقلت : انها واضحة هي وطريقة استخراجها في ﴿سورة الرحمن﴾ فيما يأتي . فقال : ولكني أرجو أن أعرف طرفا منها هنا لأنصوّر أمرها ؟ فقلت : هي من أسرار عدد ٢ كالتى قبلها ، فانك تجد عددي ٢٢٠ و ٢٨٤ متحابين ، لأن مضارب ٢٢٠ يساوى مضارب ٢٨٤ والعكس ، لأن ٢٢٠ يساوى ٢ و ١١٠ و ٤ و ٧١ و ١٤٢ وهذه عينها مضارب ٢٨٤ و ٢٨٤ يساوى مضارب ٢٢٠ وهي ٢ و ١١٠ و ٤ و ٧١ و ١٤٢ و ٢٠ و ٢٢ و ٤٤ و ٥٥ و ١١٠ واستخراج هذا كله بسبب عدد ٢ لأنه اذا ضرب في ٣ عم في ٦ ثم ضرب مربعه وهو ٤ في ١٨ حصل عندما ٦ و ١٢ و ٧٢ فاذا نقصنا من هذه الثلاثة واحدا واحدا كان هكذا ٥ ١١ ٧١ واذا ضربنا ٥ في ١١ وضربنا الناتج وهو ٥٥ في ٤ كان الناتج ٢٢٠ وهو أحد العددين السابقين ، ويمكن إيجاد العدد الآخر بضرب ٧١ في مربع ٢ المذكور ، وهو ٤ فيكون الناتج ٢٨٤ وهو العدد الثانى وهو المطلوب ، وهكذا يمكن استعمال أى قوة من قوى عدد (٢) على هذا النمط لاستخراج الأعداد المتحابة ، وهذا سيتضح اتضاحا تاما في ﴿سورة الرحمن﴾ فانتظره . فقال : حقا قد استوفينا هذا المقام بقدر الامكان . فقلت : بقى الكلام على الكسر الدائر البسيط والمركب ، فانظر في فهو اذا جعل كسرا اعشاريا يكون هكذا ٣٣٣٣. وهكذا إلى ما لانهاية له فهذا كسر دائر بسيط ، وانظر الكسر الدائر المركب فهو هكذا $\frac{1}{2}$ وهكذا إلى ما لانهاية $\frac{1}{2} ١٤٢٩٥٧١٤٢٩٥٧$. وترى كسر $\frac{1}{2} ١٦٦٦$ إلى ما لانهاية له . واعلم أن الأعداد البسيطة على ثلاثة أقسام : زوجية وكلها كسورها منتهية وهي $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{4}$ فهي تساوى ٥٠ . ٢٥٠ . ١٢٥٠ . وفردية وهي كلها غير منتهية ، وقد تقدمت هنا ، وأعداد أولية مثل $\frac{1}{5}$ و $\frac{1}{7}$ والأول ٢٠ . فهو منته كالاعداد الزوجية ، والثانى غير منته كالاعداد الفردية .

اللهم إنا نحمدك ونشكرك ، أنت الجليل ، أنت الحكيم ، أنت البديع ، أبدعت نفوسنا وملأناها بالجمال أنت العليم تعلم كل شيء ، ولما أبدعت أرواحنا أشرق عليها نورك فأصبحت الأعداد من كيانها ومزاجها وحقيقتها ، وهذه الأعداد لها نظام جميل ، فإذا كانت الكسور المتقدمة قد اختلفت (فيها ماله نهاية ، ومنها مالا نهاية له ، ومالا نهاية له إما كسور دأثر بسيط ، وإما كسور دأثر مركب ، ولكل من هذه الأقسام التي امتزجت بنفوسنا نتائج ظاهرات في العوالم حولنا) فإن أمر نفوسنا إذن للعجيب ، إذ كيف نرى ما حسبناه في الأعداد الممتزجة بنفوسنا تصير مظاهره في العوالم حولنا كما سيأتى في الفصل الذى يلى هذا وما بعده مثل :

(١) إن سير الكواكب لم يخرج عن الكسر الدائر المركب ، وذلك بسبب تكرار الأدوار في القرون والدهور .

(٢) ومثل ان هذا النوع الانساني لا يعلم لأجزاء المادّة نهائية عند تحليلها الكيمائي كما لا علم له بنهاية الكسر الدائر .

(٣) ومثل عدم علمه بنهاية العالم من حيث المكان من جهاته الست .

(٤) وكذلك هو لا يعلم متى ابتدأ ولا متى ينتهى ، إن هذا كله قد أوضحه الكسر الدائر الذى وعته نفوسنا إذن نفوسنا كنّت فيها العوالم أو عماذجها .

(٥) ومن هذه أيضا ندرك أن الله لانهاية لعلمه ، وإذا كان الكسر الدائر لانهاية له وقد انطوت عليه نفوسنا وصار فيها مجحلا . وعلومنا بالنسبة لعلم الله أقلّ آلاف مرات من نسبة أجسامنا إلى العوالم كلها ، فهو إذن في علم الله مع عدم نهايته مفصلا ، وإذا نحن عرفنا الكسوف والخسوف بعد آلاف

آلاف السنين معرفة بجملة فأنه يعلم ذلك مفصلاً ، ويعلم كل الحوادث الصغيرة والكبيرة التي لانهاية لها مفصلة وذلك التفصيل ضرب له المثل بما سيأتى :

(٦) ألم تلاحظين اللذين رسمناهما آنفاً وفيهما المتوالياتان العددية والهندسية ، أفلاتنجب معى أيها الأخ الدكي ، أفلاتدهش أن نرى عدد ٥ فى المتوالية العددية وعدد ١٦ فى المتوالية الهندسية قد جاء وضعهما فى المربع الذى هو فى وسط المثلثين ، فكما كان عدد ٥ هو وسط ٩ هكذا عدد ١٣ وسطها ثم ان ضرب ٥ فى جذر ٩ هو عين مجموع الصفوف الأفقية والرأسية والقطرية ، هكذا تكعيب ١٦ هو حاصل ضرب كل صف وكل قطر ، هذا النظام الذى تقدم فيهما يدلنا على أن نظام العالم على هذا النمط كما نرى نظيره فى ترتيب العناصر الذى تقدم ذكره فى سورة العنكبوت ، فان صانع العالم رحنا يعلم الحساب وبهذه العجائب فيه التى أرتنا مفصلات الجداول منظمة مرتبة لاخلل فيها ولاخطأ ، ولو اخلت منها واحد لاخلت الجميع ، وهذا هو الذى نفهم به على سبيل اليقين والمشاهدة ولو بطريق التنظير قوله تعالى : « وكل شىء فصلناه تفصيلاً » وقوله « إنا كل شىء خلقناه بقدر » وقوله : « انظركيف فضلنا بعضهم على بعض » وقوله : « وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » وذلك لأن الحساب لايفير ، ولو غير الحساب لاخلت نظام المجموع ، فكل امرئ فى الأرض أشبه بعدد فى مربع من تلك الأعداد ، وكل أمة أشبه بجدول أفقى أو رأسى وبين الأفراد علاقات لاخلل فيها ، وكل فرد وكل أمة تختلف عن الأخرى ، وهكذا خلق كل حيوان وكل انسان وكل معدن الخ .

(٧ و ٨) نظام الأمم ، وتشريح الأجسام : وكما أن علم الله مبنى على نظام واحد وهو حساب محكم ظهر لنا نموذج الذى قبله عقولنا الضعيفة هكذا يجب أن يكون نظام أمم الأرض جميعاً ، لأن اختلاط الأمم الآن دلنا أنهم متعاونات مرتبطات ارتباط هذه الأعداد ببعضها ارتباطاً لا انفصام له ولا انقطاع ، وأى فرق بين ارتباط الأمم وتعاونها وارتباط أعداد هذه الأوفاق وتناسب أعضاء الجسم الواحد ؟ فالرجل لو نطقت لقلت أنا أحب العين وكلاهما يجب الكبد والكلى والعظم وما أشبههن .

الله أكبر جل الله : ظهر الحق واستبان السبيل . فقال صديقى : وأى حق غير ما تقدم ؟ فقلت : هو سر الأسرار وعلم الأبرار . فقال : وما هو ربحك الله ؟ فقلت : أى صديقى : اذا كانت هذه حال الأعضاء من الصداقة والمودة بحيث يرى كل عضو لو كان يعقل أنه يجب بقية الأعضاء ولا يحسد واحداً منها ، لأن الجميع ينفع بعضهم بعضاً ، غاية الأمر أن الأعمال اختلفت كما أن عدد ١ و ٢ و ٣ الخ فى الوفاق المتقدم كل واحد منها فى مرتبه وهو مرتبط بجدوله وبالجدول الأخرى وبينهن مناسبات عجيبة ، بل لو نطقن لقال كل واحد انى أحب باقى الأعداد لأن الوفاق كله لا يتم اذا نقص واحد منها أو زاد أو انتقل من محله كما ينقص الجسم بنقص عضو واحد وتتألم أفعده بقية الأعضاء ، والذى يخطر على كثير أن هذه العقول الانسانية فى الأرض سائرة إلى هذه الحال يوماً ما ، وهى قبل أن تصل إلى هذه الحال لاتزال فى ذل وعذاب مهين كأهل أرضنا اليوم ، فان كل أمة من شدة الجهالة الفاشية فى نوع الانسان تريد أن تستقل بالحياة ، وهى فى ذلك أشبه بعضو فى الجسم ، أو مربع فى الوفاق يريد الاستقلال بالحياة وحده ويذهب الباقي من الحياة ، وهذا هو السبب فى أن الحقد والحسد وبغض الناس من الكبار ، لأن ذلك حجاب حجب هذه النفوس عن الاتحاد الذى يجعل كل نفس تفرح بالبقية ، وهذا إلى الآن لم يكن له أثر فى أرضنا إلا قليلاً ، وقد نجد رجال الحكومات يتعاونون ورجال الصناعات وغيرهم ، ولكنه تعاون ظاهرى ، وكل يقصد نفسه ، وخير لكل امرئ فى الأرض أن يقصد المجموع الانسانى كما

قدّمناه في ﴿سورة الزمر﴾ منقولا عن الاستاذ [كانت] الألمانية في رسالته عن التعليم ، فانه حض جميع أفراد الأمم على أن يكون المقصد الأسمى سعادة المجموع . هذا هو الحق الصراح ، فليجد المسلمون من الآن في إسعاد جميع النوع الانساني ، وهذا هو سبيل الله والجهاد فيه موصل للقاء الله عز وجل ، وكيف يلاقى الناس ربهم وهذه حال قلوبهم المملوءة جهالة بهذا الوجود وبهذه النفوس . وبهذا انتهى الكلام على الفصل الأول في حدائق النفس وبساتينها .

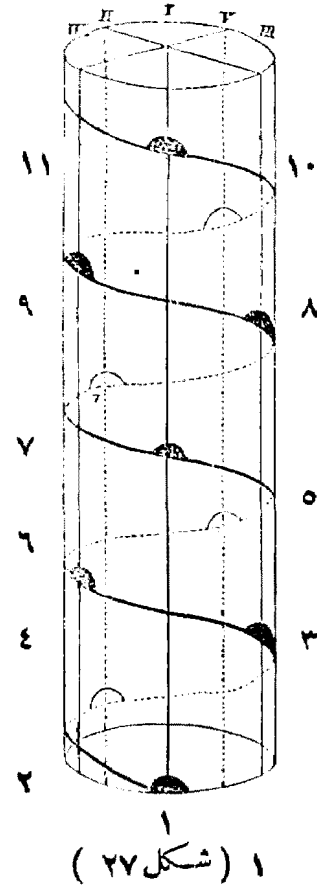
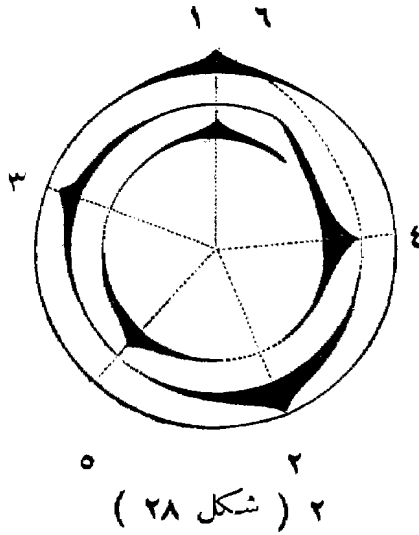
الفصل الثاني في حدائق العلوم التي تفيها النامس ظلالتها

وعاشوا في أكنافها من علم الفلك والطبيعة والنبات والحيوان والمعادن وجميع الصناعات لقد ذكرنا في الفصل السابق الجذر والتربيع ، وأبنا أسراراً بديعة جميلة . وحكما بالغة ، وذلك في المثلثات القائمة الزوايا ، وكيف كان عدد ١ و ٢ و ٣ الخ بواسطة الجذر والتربيع أمكن استخراج آلاف آلاف المثلثات القائمة الزوايا ذوات الأوتار والقواعد والارتفاعات اللاتي هن من المناسبات والاتفاقات والمجائب مالا حصر له . هذا هو الذي رأيناه في خفايا نفوسنا (كما قال تعالى : وفي أنفسكم أفلا تبصرون) فهذه هو الذي فهمته نفوسنا واشتملت عليه سواء أ كانت جاهلة به أم علمته ظهر في نفس الطبيعة ، ألا تذكر بعض ماتقدم من الجذر والتربيع في هذا التفسير ؟ فقال نعم قد تقدم في مواضع كثيرة مثل ما جاء في أول [آل عمران] ، ذلك ان سرعة الأجسام الساقطة الى بئر مثلا من فوق جبل ، أو ارتفاع ما ، أو من فوق الأرض نفسها تكون بحسب ١٦ قدما مضروبة في ١ في الثانية الأولى ، وفي ٣ في الثانية الثانية ، وفي ٥ في الثانية الثالثة ، وفي ٧ في الثانية الرابعة (وبعبارة أخرى) ١٦ في الأعداد الوترية ١ ٣ ٥ ٧ ٩ ١١ ١٣ ١٥ وهكذا لكل ثانية على التوالي ، وإذا ضربنا عدد الثواني مربعا في ١٦ قدما كان ذلك هو البعد الذي سقطه الجسم ، فالثانيتين يكون البعد فيهما ٤ في ١٦ والثلاثة ٩ في ١٦ والأربعة ١٦ في ١٦ (وبعبارة أخرى) ١ ٣ ٥ ٧ ٩ ١١ ١٣ ١٥ إذا ضرب كل منها في ١٦ كان الحاصل هو الذي سقطه الجرم في تلك الثانية فقلت : أحسنت أيها الأخ متذكر تمام التذكر وهناك زيادة لإيضاح ، ولكن الذي ذكرته أيها الأخ كاف فيما نحن بصدده ، ذلك أننا نريد في هذا الفصل أن نبين أن المربعات (التي تقدمت في الفصل السابق وجذورها وهي في نفوسنا ماهي إلا أعداد مجرّدة لها نظام عجيب من تربيع وجذر ولهما نتائج في حساب المثلثات العقلية المنظمة الجميلة) قد ظهرت آثارها في الطبيعة حولنا مما يدل على أن نفوسنا بينها وبين العالم حولنا مناسبة وكلما زدنا دراسة زدنا علما بنفوسنا ، وكنا أقرب إلى ربنا ، وهل يكون قرب الإلالم ؟ وهل العبادة إلا فتح باب للعلم ، وهل الصيام والحج والزكاة إلا مساعدات على خلوص النفس من أحوال هذه الدنيا فتلتحق بالعالم المجرد عن هذه المادة فتقرب من ربها ، وهل ترى أعجب من أن التربيع والجذر الكامنين في نفوسنا قد ظهرا في الطبيعة التي صنعها الله عز وجل بيده بحسابه المشا كل لما في نفوسنا « والله المثل الأعلى » الذي بدرسه نريد حبا له وعشقا وغراما

ثم قلت له : هذا هو الجذر والتربيع في حركات الأحجار الساقطات ، فهل تذكر جذرا وتربعا في غير ذلك ؟ فقال نعم قد تقدم في ﴿سورة الرعد﴾ عند قوله تعالى : « وكل شيء عنده بمقدار » فهناك الجذر والتربيع في سرعة النور والصوت والحرارة والجاذبية ، ذلك أن شدة الصوت تقل بمقدار ما يزيد مربع البعد عن الجسم الصامت كما إذا أتينا بأربعة أجراس بحجم واحد ووضعناها على بعد ٤ ذراعا ووضعنا جرسا آخر بحجمها أيضا على بعد ٢٠ ذراعا ، فانا نسمع صوت الأربعة كصوت الواحد ، لأن بعدها كبعده مرتين و ٢ في ٢ تساوي ٤ فاذن يكون كل واحد من الأربعة صوته كربع صوت الجرس القريب . ونقول مثل ذلك

في الحرارة ، وفي النور ، وفي الجاذبية فهن سواء ، والتمثيل والإيضاح تقدماهناك ، فهل أعيدته ؟ فقلت . كلا .
لأننا هنا نريد التذكير بما مضى ومن أراد فليراجع ما تقدم . ثم قلت : هل تذكر فيما مضى عجائب المتواليات
العديدية والهندسية المتقدمة في الفصل السابق حتى يكون التطبيق عليها مما سبق في هذا التفسير ؟ فقال نعم
أتذكر مامرته في [سورة العنكبوت] عند آية : « قل سيرا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » فان
هناك جدول العناصر البسيطة التي كشفها العلماء ، وقد وضعت منظمة بحيث رأينا أن الايدروجين هو الوحدة
التي يقاس عليها ، وأن الهليوم زاد عليه اثنين تقريبا ، وهكذا عناصر أخرى عدتها مع ضم الايدروجين
إليها ٨ وثانها الاكسوجين وهو له عدد ١٦ فكان لكل واحد اثنان في الجلة وان اختلف بعض أفرادها
وتجد أن ذرة الكبريت ٣٢ وكسروها هي تمام الثمانية الثانية ، وعلى كل فالنسبة بين كل عنصرين اثنان
ولكن هذا أمر تقريبي قد يختلف ، ثم ننظر إلى الصفوف الرأسية التي يسمونها الطوائف فنجد أن
الليثيوم في الصف الرأسي ٦٩٤ والصوديوم تحته ٢٣ والفرق بينهما ١٦ ثم ان البوتاسيوم تحته ٣٩ والفرق
بينهما ١٦ فهناك ثبت أن ترتيب زيادة العناصر ٢-٢-٢ عند وزنها بمعنى أن الايدروجين وهو أخفها جعل
وحدة يقاس بها كما يقبس الناس بالذراع ، وهذه العناصر كلها أثقل منه بعدد ٢-٢-٢ إلى آخرها ثم وجد
تناسب بينها في الخطوط الرأسية ، إذن هي تفاوتت ٢-٢-٢ أفقيا وتفاوتت رأسيا بمضاعف ٢ وهو ١٦
وهو العدد المسمى بزواج الزوج الذي هو عدد الشطرنج المعروف ، فلما أجاب بذلك قلت له : لقد كنت قوى
الذاكرة ، فلنكتف بهذا حتى اذا أراد أحد الأذكياء توسعا في ذلك ورجع إلى نفس الجدول هناك رأى
تفصيله . ثم قلت : وهل تذكر أثرا لأمثال هذا النظام في علم النبات ؟ فقال نعم قد تقدم في [سورة البقرة]
عند آية الطير و ابراهيم أن العناصر تدخل في نظام النبات بحساب ، فإذا شئت بسطت القول فيه فهو هناك
مفصل . فقلت . كلا . فمن أراد فليراجعه هناك وفي أية سورة أخرى غير البقرة . قال في سورة كثيرة ومنها
سورة الحجر ، فان هناك بين الأوراق مناسبة عجيبة جدا لأننا نجد شجرة التفاح المرسومة هناك أوراقها ذات
دوائر منظمة تامة النظام ، وكل دائرة تحوي دائرتين صغيرتين ، وتشتمل على خمس ورقات فتكون هكذا ٢
فالرقم الأعلى يشع بالشكلين الحزوينين ، والرقم الأسفل يشع بعدد الأوراق ، وهناك نباتات أخرى فيها نسبة
بين أوراقها وأشكالها الحزونية ، وهناك نظمت هذه النسب وجعلت بهيئة جميلة ، ولما نظر فيها العلماء
وجدوا بين هذه النسب بدائع حسابية جميلة ، فكما كانت العناصر بينها نسب هندسية وحسابية ، هكذا جميع
أوراق الشجر في مشارق الأرض ومغاربها بين بسط كل منها مع مقامه مناسبات لبسط باقي النبات ومقامه .
فقلت : وهذا عجب يخجل هذا الانسان الجهول الذي لم يدرس نفسه حتى يعلم أن بين أفرادها في جميع أمه
نسبا حسابية ، وهذه النسب جعلت للارتفاع بالازاياء الانسانية المختلفة لا القضاء عليها ولا محاربتها (انظر شكل
٢٧ و ٢٨) الآتين في الصفحة التالية .

قد جاء في المجلد الثامن من هذا التفسير مانعه : « هاتان الصورتان المرسومتان أولاهما صورة لغصن التفاح أو البوط وقد دارت الأوراق عليه مبتدئة من الأسفل دائرة حول الغصن ، فالورقة الأولى المعنونة عنها بعدد واحد تتلوها خمس قد صنعت دورتين حلزونيتين كما قدمنا ، والخامسة منها التي هي السادسة في العدد تراها أمامك في الرسم فوق الأولى على خط مستقيم وهي تمام الدائرة الأولى وتليها الدائرة الثانية ، ونهايتها ومبدأ الدائرة الثالثة عدد ١١ وهكذا ، هذا واضح في الشكل الأول ، ولكن لما كان هذا لا يظهر منه أن كل خمس ورقات دائرة تامة وجب رسم الشكل الثاني الذي يمثل الدائرة التامة من هذه الدوائر بورقاتها الخمس بوضعها الأفقي لتظهر للناس فيعلمون أن هذه الأوراق الموضوعة وضعا رأسيا هي دائرة تامة منظمة مقسمة خمسة أقسام بخمس ورقات كل قسم منها ٧٢ درجة تقسيما عادلا . »

فانظر في الشكل الثاني (شكل ٢٨) فانك تجد الورقات الخمس التي صنعت دورتين حلزونيتين قد ظهرت واضحة جلية ، فالورقة الأولى عدد ١ والثانية عدد ٢ والثالثة عدد ٣ وهكذا إلى السادسة التي جاءت في مقابلة الأولى على خط مستقيم ، ومن أراد الزيادة فليقرأ هذا الموضوع هناك اه

موازنة حساب الأجرام السماوية بالكسر الدائر

مم قلت : فهل تذكر عما تقدم في هذا التفسير نظيرا للكسر الدائر ؟ فقال نعم تقدم في بعض السور كثير منه ولكني لا أتذكره . فقلت اننا كما نقول ان الكسر الاعتيادي $\frac{1}{2}$ اذا حولناه إلى كسر اعشاري يصير مركبا من ستة أعداد تتكرر بلا نهاية هكذا نقول في حساب الكواكب بعد أن تعرف عدد أيام السيارات بهذا الجدول :

عدد الأيام	عدد الأيام
عطارد ٨٨	المشتري ٤٣٣٣
الزهرا ٢٢٥	زحل ١٠٧٥٩
الأرض ٣٦٥	أورانوس ٣٠٦٨٧
المريخ ٦٨٧	نبتون ٦٠١٢٧

تذكرة

أعداد أيام السيارات التي حصل فيها جبر للكسر

لتسهيل الموازنة بين الكسر الاعشارى السابق وبين حساب الكواكب ، فاذا قلنا ان الكسر $\frac{1}{7}$ يساوى $١٤٢٩٥٧ \div ١٤٢٩٥٧$. وهكذا نكرر هذه الأرقام الستة بالانهاية وهى ١-٢-٣-٤-٥-٧ هكذا نقول عطارد يدور إلى الأبد على مقتضى هذه الأعداد ٨٨ ٨٨ ٨٨ وهكذا إلى ما لانهاية له ، ونقول : الأرض تسير على هذا الخط ٣٦٥ ٣٦٥ ٣٦٥ ٣٦٥ ٣٦٥ إلى ما لانهاية له ، وأورانوس يدور على هذا الحساب وهو ٣٠٦٨٧ - ٣٠٦٨٧ - ٣٠٦٨٧ - ٣٠٦٨٧ :

اللهم انك أنت الحكيم الجليل العالم ، أنت أبدعت الجبال والحكمة ، وأرىتنا الكسر الدائر ظاهرا نظيره في سير الكواكب ، وفي تركيب كل مركب ، فهو في الحركات وفي نظام العناصر ، فيايت شعري هل كانت هذه الدورات الفلسفية نتيجة تقسيم الواحد الصحيح إلى أجزائه ، أم ماذا كان ؟ وكيف كان الكسر $\frac{1}{7}$ تكرر فيه ٦ أرقام من الأعداد البسيطة ، وأورانوس تكرر فيه ٤ منها ، ونبتون كذلك ، وهكذا المشتري وزحل وفي عطارد ٢ وفي الزهرة والمريخ والأرض ٣ ، فيظهر لي أن العوالم أجمعها كأنها وحدة ، وهذه الوحدة تنجز ، دائما وتنبع طريقا مرسوما لا يتحول عنه كما لم يتحول الكسر الدائر عن منهجه ، وإذا كان الكسر المذكور لا ينتهى أدواره ، هكذا هذه الدراري لا تنتهى أدوارها انتهاء معلوما لنا بل علم الانتهاء عند خالقها ومدبرها ، وبهذا تم الكلام على الفصل الثانى ، وهو تطبيق ما ظهر في العوالم من الحساب الموافق لما في نفوسنا جذرا وتريعا وكسرا دائرا ومتواليات هندسية وحسابية وغيرها .

الفصل الثالث

في أن الأمم وان استظلت بظلال تلك العلوم في حياتها لم تجن ثمراتها في سياساتها ، ولم تقاوم القطوف الدانية ، من الفصوص الوارفة ، في تلك الأشجار الباسقة ، بل هم لا يزالون بنظام أنفسهم فوق الأرض جاهلين

ألم تر أيها الصديق أن هذا الانسان رأى الثعلب يصيد فقلده ، وللعنكبوت شبكة للصيد فقلده ، ولبعض السمك منشارا وبلطة فقلده ، وللسرطان درعا فقلده ، وأخذ أحقاق النشوق عن [أم الخلول] ، وحرث الأرض عن الخنزير ، والتباعد عن الروائح الكريهة من الهرة ، وتعاطى السهلات عن الكلب ، وتجنيد الجنود عن النمل ، والمشاورة عن اللقلق ، والحذر عن الغراب : واتخاذ الجلساء عن الفئس ، والخيلاء عن الفخر ، والهندسة عن النحل ، وعلم الطقس عن الخلد [بفتح الخاء واللام] ، وأخذ الكهرياء عن السمك الرعاد ، والغناء عن الطيور ، وبناء الأقبية عن بعض النيران ، والمهارة في البناية والنجارة عن كلب الماء ، وصناعة الورق عن الزباير ، والفزل عن دود القز ، والنسج عن دود الربيع ، والحياكة البديعة لدقيقة عن بعض الطيور ، وهكذا الخياطة والكدح ايل ونهارا عن النمل .

كل ذلك وأكثر منه تقدم في [سورة طه] فكل ما يصنعه الانسان اليوم لرفق حياته تعامله من الحيوان ونعم ما فعل ، ولكنه لا يزال في سياسته ظنلا غرا جاهلا بأبله ، ذلك أنه استعمل عقله في درس هذا الوجود ، وابتدأ معارفه بالعلوم الرياضية ، والعلوم الرياضية هدته إلى استعمال العوالم التي حوله ، فها هو ذا الانسان شرقيه وغربيه أدرك الجذر والتربيع المشرح آنفا ورآهما ظاهرين واضحين في الطبيعة كما تقدم في بعض الفصول السابقة ، وأن الضوء والجاذبية والكهرباء والصوت كلها انتشرت حولها بمقتضى هذين القانونين ، وهكذا رأى هذا الانسان أن ١ ٢ ٣ الخ بجذورها وتربيعها وأعمال حسابية أخرى نتجت منها مثلثات لاعداد لها ، منظمة الحساب ، قائمة الزوايا كما تقدم ، فاستعمل ذلك كله ، ورأى الكسر الدائر المشرح فيما تقدم فوجد له نظيرا في المادّة وهو أولا أنها لم تعرف لها نهاية في جميع أقطارها علوا وسفلا ويمينا وشمالا ، ولا في زمانها أزلا وأبدا ، ولا في عظامها وبعدها المسكاني ، ولا في أجزائها عند تحليلها ، فكل هذه لم يعرف لها الانسان نهاية كما لم يكن للكسر الدائر نهاية ، وقد تقدم هذا كله ، وأعدناه هنا لغرب عليه ما يأتي ، وهو المقصود من هذه المقالات كلها .

الانسان لم يدرس حقائق السياسة كما درس أحوال الحياة

هذا الانسان درس ذلك كله مدفوعا بعامل الحاجة المقتومة لهيكله ، الحفظة لحياته ، ولكنه إلى الآن لم يتفرغ لدراسة نظمه السياسي ، ذلك لأن النظام الدينامي كمال ونظام الحياة مقدّمة له ، واقدمات عادة تصنع قبل النتائج .

إذا كان الانسان قد رعى استكمال نظام حياته واستعان عليها بالرياضيات التي تغفلت في صميم العوالم المحيطة به من كل جانب فأحربه الآن أن يستكمل السياسة بالعلوم الرياضية أيضا ، مثلا الجداول المتقدمة المسماة بالأوقاف فانظر فيها أليس المربع الذي فيه عدد ١ والذي فيه عدد ٢ وهكذا إلى نهاية الجدول كل منها في مرتبة لا يسد بها غيره ، وله دالة بجميع الأعداد ، وفي الوسط هناك عدد هو أكبرها ، فتأمل هناك تجد نظاما حسابيا بديها أشبه شيء بنظام الجسم الانساني والحيواني ، فكأن كل عدد في الوفق لا يغني عنه سواء ويتوقف عليه جميع ما سواه : هكذا كل عضو في الجسم لا يغني عنه سواء ويتوقف عليه ما سواه ، ولو نظقت تلك الأعضاء أو تلك الأعداد لقالت إن المحبة بيننا نامة لشدة حاجة بعضها إلى بعض ، وإذا كانت العناصر المذكورة في [سورة العنكبوت] المشار إليها آنفا بينها نسب هندسية وحسابية ، وهكذا أوراق النبات المرسومة المحسوبة في [سورة الحجر] .

أقول : إذا كانت هذه كلها بينها نسب فليس من المعقول أن تكون عقول النوع الانساني وحدها هي المجردة من الحساب والنظام فثبت ثبوتا لاشكّ فيه أن بني آدم يجهلون أنفسهم وحقائقها ولا بد من دراستها حتى يعرفوا استعداد كل أمة وكل قبيل وكل طائفة ، وتوضع كل أمة وكل فرد في مرتبته التي فطر عليها ، وهذا آت لا شكّ فيه ، والسبيل لذلك قد شرحته في كتابي [أين الانسان] وهذا يتضمن معنى الآيات التي نحن بصدد الكلام عليها وهي : « وفي الأرض آيات للموقنين » والحمد لله رب العالمين . كتب يوم الثلاثاء ١٢ مايو سنة ١٩٣٢ م

اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون »

اعلم أيها الذكيّ أن هذه الآية أشبه بالبسملة فإن الرحمة في البسملة تستدعي ذكر كل ما شملته الرحمة ، وذلك لا يسعه زمان ولا مكان ، هكذا أمرنا نظري النفس فانه لاحظ لها ، ولقد تقدم في هذا التفصيل ما فيه جمال

وهجة لأذكاء المسلمين ، ولكن لابد من أن نذكر هنا [ثلاث شذرات جيلات] تبصرة وذكري ورجة
لأن كرين ، وتلك الشذرات لا تختص بعلم تنسجج البدن الذي هو المهد لعلم النفس ، ولا بعلم الطب الذي
به اصلاح البدن ، ولا بعلم النفس الذي هو المقصود بالذات ، بل يعنى هذه الثلاثة .

الشذرة الأولى في كريات الدم الحمراء

جاء في جريدة الاهرام أول يناير سنة ١٩٣٢ م تحت هذا العنوان مانصه : « نشرت صحيفة ألمانية
خلاصة إحصاء وضعه الاستاذ [كيزرلغ] عن عدد الكريات الحمراء في دم الانسان ، ففي الأنتاركتيسة
(وهي مقدار مافي جسم الانسان العادي من الدم) من الدم ٢٥ تريليون كرية حمراء ، وإذا وضعت تلك
الكريات الواحدة إلى جنب الأخرى ألفت خطا طوله ١٨٧٠٠٠ كيلومتر ، ويقتضى عددها ثمانين ألف
سنة بلا انقطاع اذا عدت عشر كريات في الثانية ، وإذا وضعت الكرية الواحدة فوق الأخرى بلغ ارتفاعها
٦٢ ألف متر : أى ما يبلغ مرة ونصف من محيط الأرض ، وذلك يساوى مسافة يقطعها قطار اكسبريس
في مائة يوم اذا كان يقطع سبعين كيلومترا في الساعة ، وإذا وضعت الكريات الحمراء بعضها إلى جنب بعض
غطت سطحها تباع مساحته ١٤٠٠ متر مربع » انتهت الشذرة الأولى .

الشذرة الثانية

في بعض المذافع الطبية التي تقدم في هذا الكتاب كثير منها أغنى أولى الألباب عن الطبيب غالبا كما جرت به
ولكن الذي ذكرته في طب الأسنان كان يعوزه ماهو أكمل فيه لأنه تقدم في هذا التفسير أن الأسنان عليها
مدار أكثر الصحة في الحياة ، وقنا هناك ان الأمة الألمانية وغيرها لاتدع مريضا إلا كتبت قبل الشروع في
مداوئه عن صحة الأسنان ، فتي داوتها كان ذلك خطوة في صحة المريض ، فهناك مقال الدكتور محمد على عثمان
طبيب الأسنان المعروف بالقاهرة خريج كلية الطب الملكية المصرية ، وهذا نصه : -

وجوب المحافظة على الأسنان

الأسنان هي أجسام صلبة تشبه العظام ، موضوعة في مدخل القناة الهضمية ، ومثبتة في قطعتين من
العظام يقال لهما الفك ، وظيفتها قضم ومضغ الطعام وتثبيتته حتى يسهل على المعدة هضمه ، فطبيعى أن نظافة
الطعام المعدة للهضم ، وخلقه من الميكروبات تتوقف على نظافة الأسنان وخلوها من المواد المتعفنة ، فإذا
كانت الأسنان غير نظيفة فعند المضغ يختلط الطعام بما عليها من الأوساخ والمواد العفنة ، ويدخل المعدة
فيسبب أمراض الامعاء وعسر الهضم ، وما إليها من أمراض القناة الهضمية ، وجائز بل ومحتم أن يمتص الدم
جزءا من هذه المواد العفنة فيسبب كثيرا من الأمراض منها بل وأظهرها أمراض المفاصل وأمراض العين
وغيرها ، فمن ذلك نرى أن العناية بنظافة الأسنان هي أساس الصحة .

تنظيف الأسنان

سواء أكانت بالسواك أو الفرجون [الفرشة] ، فكما تؤدي الغرض اذا استعملت بالطريقة الصحيحة .
الطريقة الشائعة في استعمال السواك أو الفرجون هي تدليك الأسنان بالأداة المستعملة ، وجعل اتجاه تحريك
الأداة في اتجاه مضاد للاتجاه الطولي للأسنان ، هذه الطريقة خطأ ، فبينما استعمال هذه الطريقة ينظف
ما ظهر من الأسنان ، فهي في الوقت نفسه تدفع فضلات الطعام بين الأسنان فتتخمر وتسكون نواة يتجمع

(١) في هذا خطأ وسواب ولكن نقلناه بالحرف اه

حولها الأوساخ فتتكوّن المواد الجيرية على الأسنان وتظهر كأنها طبقة منها ، وهذه الطبقة الجيرية هي الأساس الأكبر في كل أمراض اللثة وتسويس الأسنان ، واستعمال هذه الطريقة يسبب نأكل اللثة شيئاً فشيئاً حتى تتعزى الأسنان وتبتدى تتخلخل .

الطريقة الصحيحة

هي بتحريك الأداة في اتجاه واحد مواز للاتجاه الطولى للأسنان بمعنى أنه عند تنظيف أسنان الفك الأسفل توضع الاداة عند ابتداء اللثة وتحرك الأداة إلى أعلى ، ويكون التحريك دائماً من أسفل إلى أعلى ، فبذلك تخرج كل الفضلات التي بين الأسنان ، أما في أسنان الفك الأعلى فيكون التحريك من أعلى إلى أسفل ، ويجب عمل هذه العملية على كل الأسنان (انظر شكل ٢٩)

(شكل ٢٩ - صورة تبين طريقة تنظيف الأسنان السفلى . اتجاه الفرجون من أسفل إلى أعلى)

بعد الانتهاء من تنظيف الأسنان يجب تدليك اللثة بالأصبع حتى تصير اللثة ذات ملمس ناعم غير لزج فهذا التدليك يفيد :

أولاً : في أنه يزيل الطبقة الرفيعة من الطعام التي قد تكون على اللثة .

ثانياً : تجذب جزءاً كبيراً من الدم النقي إلى هذه الجهة فتقويها .

[ملاحظة] يجب تدليك اللثة بعد كل أكل ، بل وكلما أمكن الإنسان في أى لحظة وقت غسيل الفم . أما عملية تنظيف الأسنان فيجب أن تكرر مرتين في اليوم على الأقل [الأولى] قبل النوم مباشرة ، لأن الإنسان عندما ينام يكون فيه دائماً مقللاً فلابد فيه لإلهواء الزفير المملوء بثاني أكسيد الكربون الذي يساعد على سرعة عملية التخمر مع بقايا الطعام ان كانت موجودة في الفم [والثانية] عند القيام من النوم ، وذلك أن الإنسان في مدة النوم التي تتراوح بين ٦ — ٨ ساعات فيها لا يتجدد لعابه فيكون غير مستعد لأن يؤدي وظيفته على الوجه الأكمل كما ان طعم الفم عند الصباح لا يكون مقبولا .

عدد الأسنان عند الرجل والمرأة ٣٢ سناً ، منها ثمانية قواطع ، وأربعة أنياب ، وثمانية أضراس صغيرة ، واثناعشرة طواحن . وتركب السن من تاج وهو الجزء الظاهر في الفم ، وجذر وهو الجزء المثبت في

الفك ومغطى باللثة ، وبين الناج والجذر طبقة يقال لها [عنق السن] ، وهي تكون الحد الفاصل بين الجذر والناج ، وفي الحالة الطبيعية تكون [عنق السن] مغطاة باللثة . وتتكون الأسنان من : -

[ميناء] : وهي مادة صلبة جدا ، بل أصلب مادة في جسم الانسان ، وهي تغطي الناج فقط .

[سيمنت] : وهي طبقة تشابه العظم العلوي من جسم الانسان في التركيب وتغطي الجذر .

[العظم] : وهي طبقة سميكة يتكون منها معظم جسم السن ، وتكون مغطاة بالميناء والسيمنت ، وتمتد من الداخل إلى اللب .

[اللب] وهو مركز الحياة في السن ، وهو عبارة عن مجموعة شرايين وأوردة وعروق ، ومكانها في تجويف داخل عظم السن ، ومحتويات اللب تتصل بالدائرة الدموية العامة في جسم الانسان ، ومن هذه المحتويات أيضا تفرع فروع دقيقة جدا تتخلل عظم السن والسيمنت ، وقد تمتد إلى جزء في الميناء . ويتصل السن بعظم الفك بطبقة ليفية رقيقة تحيط بجذور الأسنان ، ويمر في هذه الطبقة بعض الشرايين والأوردة والعروق التي توصل الفروع المتفرعة من اللب إلى الفروع الموجودة في عظم الفك .

من ذلك ترى أن الأسنان عبارة عن أجسام حية ، لا كما يظن البعض أنها أجسام ميتة لا حياة فيها .

جذور الأسنان

كل القواطع والأنياب العليا والسفلى لها جذر واحد .

الأضراس الصغيرة كلها أيضا لها جذر واحد ماعدا الضرسين الصغيرين الأولين في الفك الأعلى ، فقد يكون لهما جذران .

الأضراس العليا كلها لها ثلاثة جذور .

الأضراس السفلى كلها لها جذران فقط .

هذا التقسيم هو الشائع ، ولكن قد تشذ بعض الأسنان فتخالف المؤلف .

تسويس الأسنان

يتكون تسويس الأسنان من : أن الانسان يترك بعض فضلات الطعام في الفم فتتخمر وتفرز أحياء تؤثر على مادة الأسنان فتذيبها ، وبذلك تتكون فتحة في الأسنان قابلة لأن تمتلئ ببقايا الطعام عند ما يكون التسويس واصل للعظم فقط قد يشعر الانسان بالآلام عند شرب الماء البارد ، أو الساخن ، أو مع استعمال كثير من التوابل ، أو عند الأكل ، وقد لا يشعر الانسان بالآلام قط ، وإذا ترك هذا التسويس بدون علاج يمتد إلى اللب فيسبب آلاما شديدة متقطعة غير محتملة ، وتزيد الآلام عند ما ينام الانسان أفقيا وتكون حادة جدا عند الأكل أو الشرب .

عند ما يكون التسويس في الأسطح الجانبية للأسنان وهي الأسطح التي لبس عليها ضغط قد لا يشعر الانسان بأي آلام ، وقد يصل التسويس إلى اللب بدون أن يدرك المريض ، ففي هذه الحالة قد يموت اللب ويبقى متعفنا بسبب خراجا .

أمراض الطبقة اللببية

قد تكون أمراضا حادة ، وفي هذه الحالة يكون الألم مستمرا دقا ، وتكون اللثة حول الأسنان حمراء ومتورمة ، وتتألم لأي ضغط ، والأسنان أيضا تتألم عند الأكل ، أو مجرد الضغط ، وتكون في الغالب مخلخلة

وفي هذه الحالة يتكوّن في الغالب خراجا حول السن المريض ، والأمراض المزمنة لهذه الطبقة تكون بتآكل اللثة مع هذه الطبقة ، وسببها يكون من ضغط المادة الجيرية التي تتكوّن على الأسنان ، وقد تكون من أسباب أخرى كثيرة لا يتسع المقام لذكرها .

أمراض اللثة

[التهاب في اللثة] : وفي هذا ، الحالة تدعى اللثة من أنفلّس ، وسببها الأوساخ والمواد الجيرية التي تتكوّن على الأسنان وعلاجها يكون بإزالة هذه المواد .

[تضخم اللثة] : قد تظهر اللثة متورّمة ، وتدعى لأنفلّس ، وسببها كالمرض السابق وغيره من أمراض أخرى ، وأغلب أمراض اللثة تتقدم بدون أن يعيرها الإنسان أدنى التفات فتسبب امتصاص العظم الذي حول الأسنان فتكوّن بذلك بين الأسنان وبين اللثة مسافة قابلة لتخزين فضلات الطعام فتتخمر في هذه الجيوب ، فتجعل الفم ذارئة كريهة ، وعند ضغط اللثة تفرز صديدا ، وبعض من هذا الصديد يمتص في الدم فيولد أمراضا كثيرة غير الأمراض التي تتولد من امتصاص هذا الصديد مع الطعام إلى المعدة والأمعاء .

من كل ماسبق نجد أن جميع الأمراض التي تتكوّن في الفم نقيجتها وساخة الأسنان .

[ملاحظة] - إذا تكوّنت المواد الجيرية على الأسنان قد تترك سطحا خشنا ، فمن كثرة احتكاك اللسان بهذا السطح يتكوّن فيه قروح - تسبب سرطانا . عند ما يتقدم امتصاص العظم الذي حول الأسنان نجد الأسنان تتخاض وتقع من زوال ماير بطها بالفك . لا يصح أن يعتبر كل تآكل في العظم الذي حول الأسنان مرضا ، فإن تقدم السن يكون مصحوبا دائما بتآكل هذا العظم ، ففي حالة كبار السن لا يصح أن يعتبر تعرية الأسنان مرضا إلا إذا كانت مصحوبة بعوارض أخرى .

تركيب الأسنان الصناعية

قد تسمم رأى معظم الناس بأن العلاج الوحيد للأسنان من أية مرض كان هو تقطيعها بغطاءات ذهبية .

مأعمل هذه الغطاءات الذهبية ؟

أولا : أنها تعزل السن المريض عن العوامل الخارجية فلا يتأثر بالحرارة والبرودة وغيرهما .
ثانيا : في الوقت نفسه يبقى المرض داخل الضرس فينخر فيه ، فبعد تركيب الغطاء الذهبي مدّة رجيّة يتبدى الضرس في تسبب متاعب كثيرة ، وقد يكون علاجها شاقا جدا على المريض والطبيب .
ثالثا : إن هذه الأغشية تثبت على الضرس بطبقة من الأسمنت ، وأن هذه الطبقة قابلة للذوبان في اللعاب فتترك بذلك مسافة بين الضرس والغطاء يصعب تنظيفها فتتخمر فيها بقايا الطعام وتسبب بذلك أمراض اللثة وينتج عنها من الأمراض الويلية .

رابعا : قد يضغط الذهب على اللثة فيسبب للإنسان اختلالا في الأعصاب لا يعرف لها سببا .
خامسا : إن صعوبة تنظيف الفضلات التي بين الذهب والسن تجعل رائحة الفم دائما كريهة .
فن هذا ترى أضرار الغطاءات الذهبية المنتشرة في كل أنحاء المعمورة ، والتي يجب أن نمتنع عنها بكل ما أوتينا من قوة ، ولعلاج الأسنان يجب أن نبحث عن سبب المرض فنزيله ، فإن كان الضرس به تسويس يجب أن نظف الضرس جيدا بإزالة الأجزاء المريضة ، وبعد ذلك نضع في الضرس حشوا ليحل محل ما أزيل

من الضرس ، وبذلك نتفادى عن عمل الأغذية الذهبية . وإن كان لا يمكن إزالة المرض يجب خلع الضرس إصالة حتى لا يسبب للإنسان متاعب لاداعي لها .

كثير من الناس عند ما يخلع له ضرس لا يفكر مطلقاً إلا في تركيب بدله شيئاً ثابتاً ، أو بمعنى آخر تركيب [كبرى ذهبي] والكبرى هو عبارة عن غطاء من ذهبيين . ثبتين على الضرسين اللذين حول الضرس المخلووع وبين هذين الغطاءين يوجد ضرس ذهبي ملحوم بهما ، فأظننا بحثنا سابقاً أضرار الأغذية الذهبية ولاداعي لذكرها الآن ، إنما أحسن طريقة لوضع بدل الأضراس المخلووعة هو طريقة الأجهزة المتحركة التي يمكن إخراجها وتنظيفها كلما دعت الحاجة فبذلك يبقى الفم دائماً حافظاً لرواقته .

الأسنان اللبنية للأطفال

تبدأ أسنان الأطفال في الظهور من سن ٦ أشهر تقريباً . وتكمل في سن ٣٠ شهراً وعددها ٢٠ ونقيسها :

أربعة أسنان أمامية عليا ، ومثلها سفلى .

نابين أعلى ، ومثلها أسفل .

أربعة أضراس عليا ومثلها سفلى .

أسنان الأطفال عرضة للأمراض بسرعة ، فتركيبها من مادة ليست من الصلابة الكافية بحيث تقاوم ماهي معرضة له من تخمر فضلات الطعام ، ومن الحلوى المغرمة بها الأطفال ، فعند ما يشكو الطفل من أضراره يجب عرضه على الطبيب مباشرة حتى يزول سبب الألم ، وبعض الأضراس عند ما يعمل علاجها تبقى في الفك مدة زيادة عن المقررة لها ، فبسبب ذلك اعوجاج الأسنان الأخرى الثابتة التي ستحل محلها ، فيظهر لنا الشخص في بعض الأحيان ذا بروز في أسنانه الأمامية ، أو خلل في ترتيب أضراره . ويكون نتيجة ذلك سرعة تسرب مرض الأسنان .

واجب الأم نحو طفلها

يجب على الأم أن تلمس أسنان طفلها يوميا بقطعة مغموسة في [السبرتو الأبيض النقي] حتى تبقى أسنانه دائماً نظيفة .

الاضطرابات التي تحدث للطفل في وقت التسنين

عند التسنين تحدث جلة اضطرابات عند الطفل من الضغط الذي يحدث من السن على اللثة التي فوق منها :

(١) فقدان الشهوة عند الطفل فيرفض كل طعام يقدم له ، ولا يقبل أن يرضع من ثدي أمه .

(٢) يحدث عند الطفل تشنجات وحركات عصبية .

(٣) ترتفع درجة حرارته وقد تصل إلى ٤٠° فيشك أن عنده حمى .

(٤) لأرق المستمر .

(٥) يتقيأ كثيراً ، ويترد اللبن الذي يعطى له .

(٦) يحصل عنده إسهال شديد .

(٧) بعض الأحيان لا يستطيع الطفل أن يرى النور .

(٨) بعض الأحيان يحصل تصلب في عضلات الرقبة وتراجع الرأس إلى الخلف ، فيشك في الالتهاب

السحائي [الحى الشوكية] . في الوقت نفسه يحدث التهاب عام في فم الطفل ، وفي بعض الأحيان

تحصل قروح صديدية في فيه .

ففي هذه الحالات يجب عرضه على الطبيب لعلاج مرض الطفل العام ، وفي الوقت نفسه يعرض أيضا على طبيب الأسنان ليعالج الالتهابات ، أو يفتح الفم ، حتى يخف الاضطرابات عن الطفل .
هذا موضوع مقتضب عن حالة الأسنان وأمراضها يمكن به الانسان أن يعرف حالة أسنانه مؤقتا حتى يستشير أصحاب الرأي في ذلك ، وما سبق لا يجب أن يتخذ به الانسان قاعدة عامة تسق على كل حالة ، بل لكل حالة علاجها الخاص ، ولكن مما سبق يمكنه أن يكون رأيا مبدئيا عن أى حالة كانت ، وبذلك يستعد لأن يفهم ما يقوله له الطبيب عند ما يعرض عليه الحالة . والذي دعاني إلى كتابة تلك الكلمة الموجزة عن الأسنان وأمراضها أستاذنا الكبير فضيلة [الشيخ طنطاوى جوهرى] مؤلف هذا التفسير .

دكتور محمد على عثمان

جراح وحكيم أسنان

خريج كلية الطب الملكية المصرية

الشذرة الثالثة

مسامرة بينى وبين صديقى العالم الذى اعتاد أن يحادثنى في هذا التفسير

في قوله تعالى : « وفي أنفسكم أفلاتنبصرون »

وذلك في يوم الجمعة ١٩ صفر سنة ١٣٥١ هجرية الموافق ٢٤ يونيو سنة ١٩٣٢ م بعد العصر

في أمر النفس وعجائبها ، ومدار الحديث على ما يأتى :

- (١) الحقول هى السكينة الأولى لعلم النفس وما حوله من العلوم .
- (٢) الأزهر .
- (٣) المدارس النظامية .
- (٤) فلاسفة القدماء .
- (٥) الفلاسفة المحرثون ونظام علم النفس عندهم مع العلوم الأخرى .
- (٦) علم النفس فى اخوان الصفاء .
- (٧) فى جمهورية أفلاطون من حيث قياس نظام النفس الواحدة على نظام الأمة .
- (٨) فى علم التربية الحديث ، وأن علم النفس فيه أوسع نظاما بحيث يرجع إلى مبدأ الخليفة متبعا لسلسلة الرقى الحيوانى والانسانى ، فكأن كل فرد فى حياته سلسلة منتظمة من العوالم كلها ، وهذا آخر ما وصل إليه العلم الآن ، وهذا بعض سرّ : وفى الأرض آيات للموقنين ، وفى أنفسكم أفلاتنبصرون قال محدثى : إني اليوم أريد أن أحدثك فى هذه الآيات : « انهم كانوا قبل ذلك محسنين ، كانوا قليلا من الليل ما يهجمون ، وبأسحارهم يستغفرون ، وفى أموالهم حقّ للسائل والمحروم ، وفى الأرض آيات للموقنين ، وفى أنفسكم أفلاتنبصرون ، وفى السماء رزقكم وما توعدون ، فو ربّ السماء والأرض انه لحقّ مثل ما أنكم تنطقون » .

فهاهى ذه آيات انتظمت فيها أولا جواهر العبادات من صلاة واستغفار ، ثم تبعها العطف على الناس بالاحسان ، ثم الكلام على الآيات فى الأرض ، ثم النفس الانسانية ، ثم السماء ، ثم ختم هذا البحث بهذا القسم ، وبماذا أقسم ؟ أقسم بنفس السموات والأرض اللاتى أحاطت بالنفس من كل جانب ، فقلت :

أيها

أيها الأخ الذكي : إن هذا النظام معلوم مما قررته في مواضع كثيرة من هذا التفسير . فقال : ولكنني أريد قولاً أوسع ، ودرسا أوفى ، وايضا أوفى ، بحيث تسكن إليه نفس الحليم ، ويطمئن إليه قلب الحكيم . فقلت : أيها الأخ أحدثك عما زاولته في ذلك مدة حياتي في هذه الدنيا ، وذلك في ثمانية فصول :

الفصل الأول علم النفس في الحقول

رباه : أنت قد أشرق نورك ، وتجلي جلالك في البر والبحر ، والعامر والقفر ، والجبل والسهل ، والنهر والحقل . ذلك أتى أيام الصبا وزمن الخيرة المطلقة لم يكن لي مدرسة إلا في حقولنا الذي كنا نزاول الزراعة فيه (في أرض الثمانية) بكفر عوض الله حجازي ، فسبحانك اللهم وسعدانك ، ماذا كانت دراستي ؟ دراستي فيها كانت راجعة إلى مافي الحقل من ذرة وقح وقطن وبرسيم ، وما حوله من ماء جار وطرق بطرقها المارون ثم مافوق الحقل من الهواء والسحاب والمطر ، والأضواء والنجوم ، والشمس والقمر ، والحر والبرد . هذا هو الذي كنت أدرسه ، ولكنني كنت جاهلا جده جاهل ، أدرس ولا أدري ماذا أدرس ، أنظر بعين حائرة ، وقلب خافق مضطرب ، ونفس وثابة إلى العلا ، فالنفس وامقة ، والشقة طويلة ، فأين المفر ؟ . هنالك حرت في هذا الوجود الذي يرجع لثلاثة أمور : نفسى المضطربة ومافوقها وما تحتها ، فالوجود كله ثلاثة في حقولنا .

هذه أيام حيرتي ، ولكنني كنت أستعين بالصبر والصلاة ، أصلي ليلا وأصوم نهارا ، وأضرع إلى صانع نفسي وأخاطبه وأنا أنظر إلى النجوم ليلا قائلا : يا الله : قد ظهر لي أنك برّ رحيم بهذه الطيور ، قد علمتها ووهبتها كل ماتحتاج إليه ، وأنا أريد المعرفة ولست أدري من يعلمني ، أفلا ترى أيها الأخ أن ما اتفق لي في ذلك يوافق أول هذه الآيات من حيث الاكباب على العبادة والالتجاء لصانع العالم ، وهذه مجرد مصادفة لأني ما كنت أدري من هذا شيئا . لأني كنت أحفظ القرآن بلا علم ولا عقل ولا هدى ولا كتاب منير .

ولكنكم كنت أسامر النجوم ليلا ، وأفقد الشجر والزهر ، والثمر والحب ، وكل حشرة ودابة الخ فهذه كلها كنت أدرسها درسا غامضا ، أنلّس الحقيقة بين هذه المخلوقات . انتهى الفصل الأول .

فقال : قبل أن ننتقل للفصل الثاني أرجو أن تذكر لي قبل المباحث الأخرى لماذا ذكرت النفس بعد العبادات وبعد آيات الأرض ؟ فقلت : هذا الترتيب يظهر لك في الفصول الآتية ، لأنك ستري أن الأمم قبلنا لم تجد لها مناصا من دراسة العوالم التي حولنا قبل دراسة أنفسنا ، لأن هذه العوالم مقدمات لخلق نفوسنا ، فدراستها يجب أن تكون مقدمة على دراسة النفس ، فها هو ذا أفلاطون في الجمهورية يجعل النفس مقيسة على نظام الأمة ، وهاهم أولاء الفلاسفة المتقدمون وهومهم يقولون : إن لها قوى ثلاثة سيأتي إيضاحها ، وهذه القوى نظامها كنظام النبات والحيوان وهي الشهوية والغضبية والعاقلة . فقال : قد اكتفيت بهذا الآن . فقلت :

الفصل الثاني : دراستي في الجامع الأزهر

كنت أدرس فيه علوم اللسان من النحو والصرف وعلوم الأحكام الفقهية ، وبعض المنطق والتوحيد ، وهو الذي حرك وجداني للبحث ، لأن نظامه إذ ذاك لم يكن مثل نظامه اليوم ، فهو اليوم أرق مما كان عليه إذ ذاك ، وسيزداد إن شاء الله تعالى .

ولطالما كنت وأنا أحفظ في [متن المنهج] وهو آخر كتاب لدراسة الفقه أنظر إلى السماء وأقول : يا الله أنا أريد الحقائق ، وقد طلبت منك ما فوق هذا ، ولقد أوضحت هذا المقام في ثنايا هذا التفسير في كتابي

[التاج المرصع] الذى ترجم إلى القازانية ببلاد روسيا ، وإلى الاوردية ببلاد الهند ، ونشر فى جميع بلاد الاسلام ، فليراجعه من أراد . انتهى الفصل الثانى .

الفصل الثالث فى مدرسة دارالعلوم

لما دخلت هذه المدرسة اعترانى الدهش مما رأيته فان العلوم الطبيعية من الضوء والحرارة والصوت ونحوها هى التى كنت أفكر فيها فى حقنا وهكذا الحيوان والنبات ، ثم علم الفلك ، فكنت فى المدرسة مثلى فى الحقل أقرأ بشوق وتوق لتشبع النفس مما كانت تنوق إليه ، إذن الحقل كان لى مشوقا ، أفلا ترى أيها الأخ الذكى أنى على حق اذا قلت : إن أم الاسلام يجب عليها أن لاتهمل أبناءها كما أهملت أنا فى الصغر وضاع زمان المراهقة فى حفظ القرآن بلا عقل ، وأن تبادر بتعليم الأطفال ما كنت أتعلمه وأنا فى ، فليروهم جبال الأشجار والأزهار والأنهار والنجوم ، وليحبوهم فى ذلك ، فإذا انتظموا فى سلك الدراسة قالوا هذا الذى كنا ندرسه من قبل ، وهذه الطريقة هى المتبعة فى جميع بلاد الله شرقا وغربا الآن ، ولكن العلوم فى تلك المدرسة علوم جزئية فلا بد من البحث فى :

الفصل الرابع فى الكلام على الفلاسفة القدماء

هنالك اشأبت نفسى إلى أن أقف على آراء النوع الانسانى فى علم النفس وسوابقه ولواحقه بهيئة نظامية فان الحقل لاعلم فيه إلا المشوقات ودراسة الدين بالطريقة القديمة دراسة جزئية ، وبعض الكتب والعلوم تريك النفوس ، ودراسة المدارس إيضاح لما أشكل على فى الحقل ولكنى أريد أن أنظر النظام العام وآراء الأمم جميعا فيه حتى تطمئن نفسى وأقول انى لم أهملها فى التعاليم فإذا وجدت ؟ وجدت أن محصل علوم الأمم القديمة فيما كنت أدرسه فى الحقل هكذا . نظروا فى مقادير المادّة من العدد والمقياس والحركات ، ومعنى هذا أنهم قبل أن يدرسوا نفوسهم اضطروا أن يدرسوا المادّة التى تتركب منها أجسامهم التى تسكنها نفوسهم ، ذلك لأن أجسامنا مركبات مما حولها فدراسة ما حول الأجسام الانسانية مقدمة لدراستها ، ودراسة تلك الأجسام مقدمات لدراسة النفوس ، ومتى درسنا نفوسنا انتقلنا إلى ما ينتج عنها من الاجتماع المدنى والمنزلى والتهذيب الخلقى ، فعندنا مادّة حولنا وأجسام لنا ونفوسنا ، ونتأج نفوسنا ، وقوة قاهرة فوق الجميع ، ولكن هذه المادّة لانصح لدراستها إلا بمقدمات وهى الأعراض القائمة بها ، وذلك مثل العدد والمقدار والحركات وهكذا فاذن ابتدءوا بعلم الرياضيات ثم الطبيعيات المختومة بعلم النفس ثم الاهليات ، وأخروا العلوم السياسية الثلاثة وهى : تهذيب النفس وتدير المنزل وتدير المدينة ، فأول العلوم عندهم علم الدولة [الارتباطى] تسعة أقسام مشروحة فى كتابنا [بهجة العلوم] فى الفلسفة العربية وموازنتها بالعلوم العصرية [تحت الطبع] . وثانيها الهندسة [الجومطريا] الذى يبحث عن النقطة والخط والسطح وهكذا ولها علوم تفرّع عليها وصناعات تتبعها ، ولاجزم أنى فى الحقل كنت أفكر فى أعداد هذه الأشياء ، وفى الامتداد والطول والعرض وأشكال المخلوقات البديعة وبدائعها ، إذن هذان العلمان مبدؤهما كان فى الحقل من عدّة وامتداد . وثالثها علم الفلك [الاسطرونوميا] وفيه صفة البروج والمنازل وحساب الشمس والقمر وهكذا ، ولاجزم أن هذا العلم هو الذى كنت أفكر فيه ليلا وأنا أنظر النجوم بلا علم ولاهدى ، ويلحق بعلم الفلك عند القدماء علم الجغرافيا ، ورابع العلوم علم الموسيقى ، وعلم الموسيقى ليس شيئا سوى مقياس حركات الأصوات كما أن الزمان مقياس حركات الأفلاك ، قاسوا حركات الكواكب فقالوا علم الفلك ، وقاسوا حركات الأصوات فقالوا علم الموسيقى ، وهذا العالم كله موسيقى ، وقد جعل الله لنا

دليلا

دليلا على ذلك غناء الأطيوار على الأشجار ، وحفيف الأوراق ، ونعمات الأشجار اذا هبت الأرواح وفات الأفياء . هذه هي الموسيقى التي وضعها الله وأنعم بها على العالمين ولكن أكثر الناس لجهلهم بها لا يظربون ، ويظنون أن الطبيعة لا تطرب فيها لأنهم غافلون .

هذه هي العلوم الرياضية عند القدماء وهي ترجع إلى الأعداد والحركات والمقادير (وبعبارة أخرى) إن هذه لا بد منها قبل دراسة المادة المقدمة على الجسم المقدم على النفس المقصودة بالذات .
خامس العلوم علم المنطق الذي به ينظم الفكر كما انتظم النطق بالنحو ، وبهذا انتهت العلوم الرياضية وما يقرب منها وهو المنطق .

سادس العلوم إلى ثالث عشرها هي العلوم الطبيعية ، وما هي العلوم الطبيعية ؟ هي التي كنت أجاهد وأنا في الحقل لأعرف حقائق المادة التي أزاول العمل فيها ، مثلا علم [سماع الكيان] وما هو سماع الكيان ؟ عبارة عن دراسة الهيولى والصورة والحركة والزمان والمكان وما يخص الجسم من الأعراض الزائلة واللازمة ، وهو العلم السادس .

سابع العلوم « السماء والعالم » وهو عبارة عن شكل العالم العام ونظامه في أفلاكه وكواكبه وطبقاته ولكن تكون الدراسة إجمالية . ولا جرم أتى في الحقل كنت أبحث عن ذلك وهذه العوالم تحيط بي .
ثامن العلوم : يبحث فيه عن تكون المعدن والنبات والحيوان وما أشبه ذلك ، وهذه كلها كانت محل نظري في الحقل وفي دار العلوم ، وهذا يسمى [علم الكون والفساد] .

تاسع العلوم : هو الذي يبحث فيه عن حوادث الحر والبرد والسحاب والمطر والتلج والرعد والبرق وقوس قزح والهالات ، ومنشأ السحب من البخار ، وغير ذلك من النور والظلمة ، وتصاريح الرياح ، والأنهار والبحار ، وما يكون من الغيوم والضباب ، والطل والندى ، والشهب وذوات الأذناب ، وما شا كل ذلك ، وهذا العلم يسمى [الآثار العلوية] وهي التي كنت ألاحظها في الحقل ولا أفهمها .

عاشر العلوم : وهو الذي يبحث فيه عما في التراب والطين والأرض السبخة كالسكباريت والأملاح والشبوب والزاجات ، أوفى قاع البحار كالدرج والمرجان ، أوفى كهوف الجبال ، وجوف الأحجار ، وهو [علم تكوين المعادن] .

حادى عشرها : [علم النبات] والبحث عن أجناسه وأنواعه وخواصه ومنافعه ومضاره ، وما ينبت منه على رؤوس الجبال ، وعلى شواطئ الأنهار ، وفي الآجام ، وما يفرس في القرى والبساتين ، وما يكون منه تحت الماء ، وما ينبت منه على وجه الماء ، وما ينسج على الشجر ، وعلى وجه الصخور وهكذا .

ثاني عشرها : علم الحيوان وعجائبه وطبائعه ، وأنه متصل بالنبات من أدناه ، مرتبط بالإنسان من أعلاه .
ثالث عشرها : [علم الإنسان] وفي هذا العلم يبحث عن أمرين : تركيب جسده وهو علم التشريح ، ومعرفة نفسه وما يلزمها وهي الحواس الخمس وما فيها من الحس المشترك ، والقوة الخيالة والمفكرة والذاكرة وهكذا .

فترى من هذا أن علوم المادة وأحوالها قد قدمت على علم جسم الإنسان ، لأنه لا يفهم إلا بعد فهمها ، وهذا هو السبب في قوله تعالى : « وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون » فالقرآن قدم الأرض ومباحثها وهي العلوم المتقدمة وهي اثنا عشر علما على علم النفس ، وهكذا الفلاسفة ، إذن القرآن أشار بقوله : « وفي الأرض آيات للموقنين » إلى هذه العلوم الاثني عشر ، وأتى بعدها بعلم النفس .

نرجع إذن إلى أقوال الفلاسفة القدماء ، فنقول : قد اطلعنا في كلام أمثال ابن سينا والفارابي وابن رشد على علم النفس فوجدنا أنهم يقولون بناء على ما وصل لهم من علم اليونان أن في الرأس مواضع منها ماهو للفكر

في وسطها ، ومنها ماهو للخيال في مقدّمها ، ومنها ماهو للتدكر في مؤخرها ، وكانوا يقولون : انهم عرفوا ذلك بواسطة علماء الطب ، لأنهم لما رأوا أن مرضا يحلّ بجهة من هذه الجهات يخلّ ماهو منوط بذلك الجزء من الادراك كالتهويل والتفكير والتذكر .

قرأنا ذلك إجمالا غامضا وانتهى ذلك الدور ، ثم وجدناهم أيضا يقولون : إن للنفس قوّة شهوية وهي للنبات أقرب ، وقوّة غضبية وهي بالآساد والغور من الحيوان أليق ، وقوّة عاقلة وهي إلى الملائكة أقرب ، فعليه نرى أن ماسند كره في علم التربية حديثا من جعلهم أن الطفل يمرّ على الأدوار السابقة للإنسانية من مبدئها إلى آخر ماسيأتي إن هو إلا أشبه بتفصيل لما أجهل القديما .

ثم إن القديما يأتون بعد هذه العلوم بأبحاث عامّة ، وهذه الأبحاث العامّة يسمونها [العلم الإلهي] أو [السكلي] أو [العلم الأعلى] وذلك العلم الإلهي أو الأعلى جعلوه أقساما :

(١) فمنها قسم سموه [الامور العامّة] مثل : ماهو الوجود والماهية والوحدة والكثرة والوجوب والامكان والامتناع ونسب ماينها وماينخصها من حيث هي موجودات [مثال ذلك] أن يقولوا : إن الوحدة في جسم الانسان ظاهرة ، فهو واحد من جهة لكنه كثير من جهات أخرى ، فله أعضاء وحواس وأجزاء لايعرف عددها ، وجواهر فردة الخ فهنا وحدة وهناك كثرة ، والعدد الذي لانهاية له واحد من جهة أنه عدد وكثير من جهة أفرادها ، والعالم كله واحد كثير من جهات ، وهكذا من تلك المباحث .

(٢) ومنها قسم في النظر في مبادئ العلوم كلها وتبيين مقدّماتها ، وهكذا المقولات العشرة المذكورة في ثنايا هذا التفسير مشروحة كالسك والكيّف الخ .

(٣) ومنها قسم للنظر في إثبات الإله الحق والدلالة على وحدته وتفرّده بالربوبية وإثبات صفاته ، وبيان أنها لا توجب كثرة في ذاته .

(٤) ومنها قسم للنظر في إثبات الجواهر المجردة وهو العقول والنفوس والملائكة .

(٥) ومنها قسم للنظر في أحوال النفس البشرية بعد الموت .

فهذه خمس علوم سموها [علم ما وراء الطبيعة] ولخصها ابن سينا في كتاب الشفاء والاشارات ، فهذه بضمها إلى ما قبلها تبلغ العلوم ١٧ علما ١٣ في الرياضيات والطبيعات وخمسة في الاهيات ، وهذه يسمونها العلوم العلمية ، وهي رياضية وطبيعية وعلوم كلية لاتخص بقسم من القسمين الأولين ، وهذه هي العلوم العلمية ويتبعها نتائجها ، وهي العلوم العملية ، وهي الخاصة بعمل الانسان وما قبلها كلها راجعة لعمل الله تعالى وهذه العلوم ثلاثة : علم الأخلاق الباحث عن القوى الثلاث المتقدمة الشهوية والغضبية والعاقلة ، وعلم تدير المنزل في معرفة معايشة الأهل والخدم الخ وسياسة المدينة ، وهو علم السياسة المعروف ، وفي هذا العلم إجمال عام لسياسات الأمم .

فهذه عشرون علما ١٧ علمية وثلاثة عملية ، وهذه العلوم لها فروع كثيرة [مثال ذلك] علم الهندسة له فروع مثل علم المناظر ، وعلم المرايا المحرقة ، وعلم مراكز الأتقال ، وعلم المساحة ، وعلم انباط المياه ، وذلك لاهياء الأرضين ، وعلم جرّ الأتقال ، وعلم البنكلمات ، وهو علم به يعرف إيجاد الآلات المقدّرة للزمن مثل هذه الساعات التي يحملها الناس اليوم ، ومثل الآلات الحربية .

فهذه فروع الهندسة ، وهذه أصبحت صناعات تدرس في مدارس خاصة ، وتري أن علمي النبات والحيوان يتفرّع عليهما فروع كثيرة فان صناعتي النجارين والجزارين ترجعان إلى النبات والحيوان ، وعلى هذا فقس

فالعلوم المذكورة وفروعها عند القدماء ، بلغت نحو ٦٠ وهذه الستين فروع بلغت مئاة سجلها قدماءونا في كتبهم هذا ماوصل إليه علم القدماء ، ولكن نفسى التى تعلمت مبادئ هذه العلوم فى الحقل وخرجت منه فى شوق إلى العلم لا تنفك عند كلام القدماء ، هنالك نظرت فى كلام المتأخرين فماذا رأيت ؟ رأيت ما يأتى :

الفصل الخامس فى ذكر ما رآه الأستاذ بىكون الانجليزى

انه قسم العلوم المذكورة إلى ثلاثة أقسام : [أولاً] نظر إلى العلوم الاثنى عشر الأولى ومعها علم التشريع فقال هذه لا أسميها فلسفة ، وقال : كل علم منها له تاريخ فلنسماها هكذا : التاريخ الرياضى ، التاريخ الطبيعى كالحىوان والنبات الخ . ثم قال : فأما علم النفس ومعرفة نظام الطبيعة ومعرفة الله فهى التى أسميها فلسفة ، إذن الفلسفة الحديثة هكذا : تواريخ العلوم المتقدمة على علم النفس ، ثم نظام الطبيعة ، ثم علم النفس . إذن [بىكون الانجليزى] بهذا التقسيم الذى عليه مدار الدراسة فى كرتنا الأرضية الآن تقر بيا هكذا العلوم التى كانت تسمى رياضى وطبيعية جعل مقدمات للفلسفة ، وسميت بتواريخ هذه العلوم وعليه الدراسة فى المدارس العامة الآن ، والامور العامة وهى العلوم الخمسة جعلها قسمين : قسم منها وهو الخاص بنظام الطبيعة سماه نظام الطبيعة ، والقسم المختص بالله فصله وحده وأخذ علم النفس أيضا فقال هكذا : [الله ، نظام الطبيعة ونفسى] وانما ذكر نظام الطبيعة لأن جزئياتها مشروحة قبل هذا العلم فى الذى سماه تواريخ العلوم . فأما العلوم العملية الثلاثة فانه ضم إليها علم المنطق ، وقال : هكذا النفس تعقل المنطق ، إذن هذا العلم يتبع نفسى ، ثم إن نفسى تعرف الجمال ويعوزها التهذيب ونظام الأسرة ونظام المدينة فيقول : إن نفسى يتفرع عليها علم الجمال بعد المنطق ، وعلم الأخلاق ، وعلم تدبير المنزل ، وعلم سياسة الأمة .

مبدأ التقسيم عند القدماء وعند المحدثين

نظر [بىكون] إلى تقسيم المتقدمين فرأى أنهم يقولون هكذا : العلم الطبيعى يحتاج إلى المادة فى ذهننا وفى الخارج ، والعلم الرياضى يحتاج إلى المادة فى الخارج لافى أذهاننا لأننا نتصور العدد بدون التقيد بمادة خاصة ، والعلم الالهى لا يعوزه مادة فى أذهاننا ولا فى الخارج . أقول : لما نظر هذا التقسيم . قال : ومالنا وللمادة فانرجع التقسيم إلى نفوسنا ، إن نفوسنا فيها قوة الخيال ، وقوة الفكر ، وقوة التذكر ، فهذه إليها ترجع جميع العلوم . فأما القوة الخيلة فإليها يرجع كل ما كان من قبيل الشعر والنقش والتصوير والموسيقى ، فهذه العلوم التى ترجع إلى التصوير والتخيل فانها ترجع إلى تلك القوة . وأما قوة الذكرة فلها جميع العلوم الرياضى والطبيعية ، وهى الثلاث عشرة المتقدمة . وعلم التاريخ الأثرى والبشرى ، فهذه كلها تواريخ حفظت فى ذاكرة الانسان وعليه العمل اليوم كما تقدم ، فالتاريخ البشرى منه علم وخاص ، والتاريخ الأثرى هو ما جاء فى الكتب السماوية ، وهكذا التاريخ الطبيعى والرياضى الخ . أما القوة العاقلة فعلموها هى المختصة بالفلسفة : [الله ، ونظام الطبيعة ، ونفسى] ومن النفس تفرع المنطق والجمال وما والاها كما شرحناه .

تبين من هذا أن النوع الانسانى اليوم رجع العلوم إلى النفس فن العلوم سوابق وهى ١٣ علما ، ومنها معرفة الله ونظام الطبيعة ، ومنها لواحق وهى علوم نظام الأمم (وبعبارة أخرى) ان نظام العوالم ودراسته مقدم على علم النفس ، ونظام الانسان مؤخر عن دراستها ، إذن دراسة مدارس الأمم الآن تجرى على نظام هذه الآيات ، فقله : « وفى الأرض آيات للموقنين » يدخل فيها علوم نظام الطبيعة وما قبله ومعرفة الله ،

وقوله : « وفي أنفسكم » الخ إليه يرجع علم النفس ، تلك النفس التي جعلت مبدأ تنقسم تلك العلوم سواها ولواقعها ، إذن آيتنا التي نحن بصدد ردها الآن يجب على المسلمين أن يفكروا فيها ، إذن نحن نستحق أن نعنف على جهلنا فيقول الله لنا : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » وهذا التعنيف يخجل نفوس الأذكياء من معاشر المسلمين فلندرس .

فقال صاحب العالم : إن هذا البيان لجليل جد جليل ، ولكنني أريد أن أسألك سؤالاً يحول في خواطر أكثر الناس : هل هذه الآية يترتب عليها هذا كله ؟ أي أنك تقرأ علوم الأمم كلها عليها ، وهل أذكى المسلمين مكافون بذلك ؟ فقلت : لم لا وما المانع ؟ أليس أنا شهيداً على الناس ؟ فقال أنت أنت . فقلت : وأنت أيضاً ، ألم تسمع الله يقول : « لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » فكيف تشهد على الناس ونحن لا نعقل علومهم ؟ فليقم الخواص بدراسة علوم الأمم ، وأهمها علم نفوسنا . فقلت : إن علماء الإسلام لم يقولوا ما نقوله أنت في هذا المقام . فقلت : ولكن القرآن يقول . فقال القرآن ؟ فقلت نعم . فقال : ماذا يقول في هذا ؟ قالت : انه لم يقتصر على قوله : « لتكونوا شهداء على الناس » بل أوضحها في آية أخرى وهي : « وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين » فهل تشهد على الأمم إلا بعد العلم بما نشهد به . فقال حسن جداً ، فأرجو إيضاح علم النفس الآن . فقلت : ذلك في :

الفصل السادس

فيما قاله [اخوان الصفاء]

إن كتاب [اخوان الصفاء] جاءت فيه العلوم موجزة ولكنها أوضح مما في الكتب التي قبلها ، وقد جعل أكثر العلوم المذكورة في خمسين رسالة ، وأكثرها ثمين وأقلها غث ، وفيها آراء يجب تعديلها أو محوها فلندكر ما فيها من حيث علم النفس ، وهذا الموجز سأقله بنصه وفصه من نفس الكتاب ، ومؤلفه هو الذي نلخصه في أوله ، وهالك نصه :

الرسالة العاشرة في الحاس والمحسوس

والغرض منها هو البيان عن كيفية ادراك الحواس محسوساتها واتصالها بواسطة القوة الحاسة واتصالها إلى الحاسة المشتركة الروحية الواصلة التي منها انبعثت قوى الحواس الظاهرة وأنها ترد كالخطوط الخارجة من المركز إلى المحيط بنقط كثيرة الراجعة إليه بنقطة واحدة وهو أول منازل الروحانية ، إذ القوة الحاسة المؤدية إليه جسماني بوجه وروحاني بوجه ، والحاسة المشتركة أعني الداخلة روحانية محضة لأن حكم الجزء منها حكم الجيع وان كانت التجزئة لاتقع عليه بالحقيقة ، لأن تصور الشيء بأدراكها واتصالها إلى القوة المتخيلة التي مجراها مقدم الدماغ لتوصلها إلى القوة المفكرة التي مجراها وسط الدماغ لتمييزها وتخلصها بجولانها فيها وتعرف حقائقها ثم توصلها إلى القوة الحافظة الذاكرة التي مجراها مؤخر الدماغ لتسكها وتحفظها معتقدة أو غير معتقدة إلى وقت التذكر ، ثم تؤديها إلى القوة الناطقة العاقلة التي هي ذات الانسان المدبرة للكل الباقية بالذات تنزع جميع المعاني والصور ، ثم تصور تلك المعاني والصور المتزعجة من مصوراتها المترسمة فيها ، وهي القوة الناطقة أيضاً بواسطة الأولى ، فتلک الصورة هي لها كالموضوع وكالمهيولى ، والقوة المعبرة أيضاً للنطق الخارج هي القوة الناطقة أيضاً على وجه ثان بواسطة الألسن ، فإذا همت الأولى باظهار شيء إلى خارج وهو النطق الإلهي على الحقيقة من صورة النفس تصورت النفس الثانية إذ هما جوهر واحد لتجردهما عن المواد وتعرّبهما عن الهيولى أعني الجسمانية فتأدت إلى القوة الناطقة التي مجراها على اللسان لتعبر عنها بالألفاظ الدالة للمخاطبين على

المعاني

المعاني التي تخرج من النفس إلى القوة الصاعدة التي مجراها اليدين لتخط بالأقلام على أوجه الألواح وصفحات الدفاتر ويطون الطوامير تلك الألفاظ وهي النطق الخارج والكلام الظاهر لتبقى العلوم بصورها الذاتية أعني معانيها محفوظة من الأولين إلى الآخرين ، وخطابا من الحاضرين للغائبين ، إلى يوم يبعثون . انتهى ما أردته من كتاب « اخوان الصفاء » وبهذا تم الكلام على الفصل السادس والحمد لله رب العالمين .

الفصل السابع

فيما جاء في جمهورية أفلاطون

نظر أفلاطون في علم نظام الأمم فقال : « لاسبيل إلى نظام الدولة إلا بأن يكون فيها فلاحون وعمال وصناع وتجار الخ وهؤلاء أشبه بالقوة الشهوية في الانسان ، وبأن يكون فيها جند مدرّبون بالكرام والسلاح ، وهذه هي القوة العنصرية لحفظ الدولة في الداخل والخارج ، وظايرها في الانسان قوة غضبية بها يحافظ على شرفه وأدبه ، وبأن يكون فيها رجال عرفوا باسموا النظر والعقل الراجح ، وهم رجال السياسة الذين يأمرون الجند ، وهؤلاء الساسة وجندهم لهم السلطان والاشراف على الزراع والصناع والتجار ، وهذه الطوائف الثلاث لابد من نظام واعتدال فيها وهذا هو العدل » .

ولقد شرحت هذا النظام في مواضع كثيرة من هذا التفسير كالذي في [سورة النحل] عند آية : « إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون » فهكذا قوى الانسان الثلاثة اذا قويت القوة العاقلة حكمت على العنصرية وهي تشرف على القوة الشهوية وتم النظام بين الثلاثة كان العدل ، فهذه أربعة أصول في مقابلة الأربعة الأولى .

فلما سمع ذلك صاحبي قال حسن والله ، لقد اطلعنا على هيئة العلوم في العالم ، ولكن لم تذكر لنا علماء الصين ، هل كان علمهم على هذا النمط ؟ فقلت : لقد تقدّم في [سورة الحجرات] ما يفيد أن أُمّ الصين قبل التاريخ كانت معارفها على هذا النمط (وبعبارة أخرى) ان القرآن في أكثر سورته يمثل لنا عقول الأمم وعلمها . فقال : هذان أمران فأرجو ايضاحهما . فقلت نعم : أما الأمر الأول فهو قول [كونفشيوس] فيلسوف الصين قبل الميلاد المذكور في [سورة الحجرات] فان أقواله هناك هكذا :

- (١) إن قدماءهم نظموا الممالك .
- (٢) بعد أن نظموا أسرهم .
- (٣) وهذا بعد تهذيب أخلاقهم .
- (٤) وهذا بعد تنقية نفوسهم .
- (٥) وهذا بعد كونهم مخلصين صادقين في تفكيرهم ، منزهين في أغراضهم .
- (٦) وهذا بعد توسيع معارفهم .
- (٧) وتوسيع معارفهم كان عن طريق البحث والملاحظة . انتهى — (وبعبارة أخرى) هكذا :
- (١ و٢) توسيع المعارف بالملاحظة : أى مشاهدة الأشياء والأفعال .
- (٣) ثم كمال المعارف .
- (٤) ثم خلوص أفكارهم ونزاهة أغراضهم .
- (٥) ثم تهذيب أخلاقهم ونقاوة نفوسهم .
- (٦) ثم انتظام أسرهم .

(٧) ثم انتظام دولهم . هذا هو الأمر الأول .

أما الأمر الثاني فهو هذه الآية : « وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون » . فقال : ولكن الآية قدّمت الأرض على السماء ، فلم يكن ترتيب العلوم الذي شرحناه مطابقاً لها . فقلت : هو مطابق كل المطابقة ، انه قدّم الأرض وبعدها النفس ، ثم ذكر السماء والأرض معاً مقدّماً السماء ، وذلك معناه تقديم العلوم الرياضية ، لأن علم الفلك من نتائجها . فقال حسن ولكنني أريد أصرح من ذلك في القرآن بحيث ينطبق على نظام علوم الأمم كلها المذكور هنا . فقلت : هناك سورة تفيد ذلك وهي : « والشمس وضحاها ، والقمر اذا تلاها ، والنهار اذا جلاها ، والليل اذا يغشاها ، والسماء وما بناتها » . فهذه الخمس ترجع لعلم الفلك وهو من العلوم الرياضية ، بل هو أجل ثمراتها ، ثم هو من جهة أخرى علوم مشاهدة أشار لها [كونفشيوس] وقوله : « والأرض وماطحتها ، ونفس وماسواها » موافق لآيتنا هنا : « وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون » . ومعنى هذا أن العلوم الطبيعية المشروحة قريبا تكون قبل علم النفس في نظام المدارس وفي القرآن ، والعجب العجيب من القرآن انه قدّم الأرض على النفس في هذين الموضعين وفي غيرها وأهم الأمم جميعها أن تفعل ذلك وقال [ليكون] : يا يكون اجعل نظام الطبيعة قبل علم النفس كما قال لكونفشيوس بالصين ولاخوان الصفاء وللأمم كلها ، إن هذا القرآن مدهش ، إذن عندنا منزعان : منزع هي أرضنا ، ومنزعة هي نفوسنا ، ومنزعة نفوسنا هي المذكورة في سورة الشمس إذ يقول الله بعد ذلك « فألهما جؤورها وتقواها ، قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها » .

جلّ الله : أليس هذا بعينه هو الأخلاق والسياسة ونظام الدولة ، أليس الفجور والتقوى واضحين في الأخلاق والأسرات والممالك ، أليس هذا بعينه هي السياسة العملية المتقدمة عند فلاسفة اليونان والعرب وأوروبا والصين ، فهذهذا يكون يقول : نظام الطبيعة ثم النفس ثم الأخلاق وسياسة الناس ، وهاهم أولاء فلاسفة القرون الأولى يؤخرون الأخلاق وما عطف عليها عن العلوم ، وهاهوذا كونفشيوس يفعل ذلك ناقلاً عن آبائه المتوغلين في القدم ، وهم لا يعرفون علوم اليونان ولاغيرهم .

أيها المسلمون : لا عطر بعد عروس ، ولاخبأ بعد بوس ، حمّ الأمر وأزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ، لتقرءوا مزارع الله في الآفاق ومزارعه في النفوس ، إن القرآن لوح رسمت فيه صور علوم الأمم تذكرة لكم فهل أنتم متذكرون ؟

تباركت يا الله : أرىنا علوم الأمم السابقة كلها فرأينا مدارها على علم نفوسنا ، فنفسنا هي المصدر الأصلي ، فقد جعلوا علوم الرياضيات والطبيعات مقدّمات لمعرفة النفس وعلوم السياسات والأخلاق والجمال نتائجها ، ومنهم من غير بعض النظام ، وذلك تبع اختلاف الأنظار وتباين الآراء ، والنتيجة من هذا كله فهم قولك في قرآننا الكريم : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » .

هاتنح أولاء نظرنا في أنفسنا نظراً مستمداً من آراء الأمم كلها لفشهد على علم ، ولكن لاتتمّ شهادتنا في ذلك إلا بدراسة علم النفس والتربية الحديثة ، لأن العلوم المذكورة نقلها تلاميذ ابن رشد من يهود ومسلمين إلى أوروبا منذ نحو ٧ قرون فارقت تلك العلوم ، وإذا بقينا على ماقرأناه من كلام قدمائنا أصبحنا كأننا نعيش في القرن الثالث عشر الميلادي ، ولكن نحن في القرن العشرين ، إذن فلنذكر :

الفصل الثامن فيما جاء في علم النفس الحديث

أماي الآن كتاب [أصول النفس وأثره في التربية والتعليم] تأليف الأستاذ [أمين مرسى قنديل] أستاذ علوم النفس والتربية بمدرسة المعلمين العليا ، ألقه بعد أن أخذ شهادات عالية في هذا العلم من جامعات

أوروبا ، فهو كتاب موثوق به يدرس بمصر الآن ، وهو علم لم يدرس من قبل في بلادنا ، وموضوعات الكتاب هكذا مثلا : معنى العلم وأغراضه ، حقيقة علم النفس ، طرق البحث في علم النفس ، فروع علم النفس ، التربية وعلم النفس ، العقل ، الشعور ، اللا شعور ، الاستهواء ، الجهاز العصبي ، رد الفعل ، الأفعال المنعكسة ، تربية الجهاز العصبي ، الغرائز والميول ، دراسة طائفة من الغرائز والميول الفطرية ، العادات ، التعلم ، التمرن ، الشوق ، التشويق ، الشوق والتربية ، الانتباه ، عوائق الانتباه كالنعيب ، الأعمال المدرسية ، وهكذا .

نظرة عامة في علوم النفس عند القدماء والمحدثين

أيها الأخ الذكي هذه صفحة عامة من صفائح نفوسنا المشرقات ، تلك النفوس التي هي مزارع الله عز وجل في أجسامنا ، وحقوله التي تولى هو غرسها بيديه وقال لنا : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » بعد أن أرشدنا إلى أن ننظر دراسة مزارع أرضنا .

ها هو ذا الآن أمامي كتاب [سلوك المالك ، في تدبير الممالك] الذي ألفه شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي الربيع ، ألفه للخليفة المعتصم بالله العباسي ، إن المؤلف في هذا الكتاب قسم الفضائل والرذائل تقسيما عجيبا جدا ، وأوضح ذلك أيما إيضاح ، وعلم الملوك والسوقة والفضلاء وغير الفضلاء ، ولم يترك بابا إلا ولجه ، ولا فضيلة إلا فصلها ، ولا رذيلة إلا أوضحها ، بجداول جيلة وعبارات طريفة وبهجة وجمال ، ولا تقتصر على ما جاء فيه من جداول الأخلاق الناقصة ، ثم أتبعه بما جاء في علم التربية الحديث المذكور ، أريد بذلك أن يرى المسلمون وأنت أيها الذكي أولهم آراء الأولين والآخرين في أحوال نفوسنا ، وأنهم جميعا يسعون لغرض واحد متجهين لنتيجة واحدة ، ذلك أنهم جميعا يعاملون النفوس في نحو رذائلها معاملتها الأجسام في شفاء أمراضها بحيث أصبح تهذيب النفس مطابقا لشفاء الجسم من حيث سير العلاج الجسمي والروحي معا سيرا منظما ، فانظر كيف يقول صاحب كتاب [سلوك المالك ، في تدبير الممالك] في صفحة ٣٨ مانصه :

إن من شر رذائل القوة الغضبية الغضب ، وهو أكبر الرذائل ، وله مواد وأسباب :

الذيلة	مدادواتها
الزهو	باستعمال التواضع
الحجب	بمعرفة عيوب النفس
الفخر	بالتيقن أنه من جنس عبده
المرح	بالتشاغل بما يجب من الحقائق
الهزل	بالجود في طلب الفضائل
الهزؤ	بالسكر من أذى الناس
التعير	بالقدرة على ترك الأقاويل القبيحة
الملاحاة	بصيانة النفس عن مرة الجواب
المصاداة	بترك العناد
القدر	باستعمال الوفاء

ثم أبان أن هذه كلها سببها الخوف : أي أنه يزول لأنه يريد العلو ويخاف من عدم هذه الصفة وهكذا البواق ، فإذا استهزأ بغيره فعناه أنه أعلى منه وهكذا . ثم أخذ يذم أمثال الكسل الذي هو جزع من أن يفعل فعلا ما كسل عنه ففيه معنى الخوف أيضا لأنه يخاف أن يعمل ، ثم التحجل والحياء ، فالأول جزع من

أن يعرف بشيء قبيح لم يفعله ، والثاني جزع من أن يعرف بشيء قبيح فعله ، وذكر (الفرق) بفتح الراء من فعل شيء عظيم يضعف عن احتماله (والحذر) وهو الجزع من شعور أمر مترقب واشتباهه ، ثم الذعر وهو الجزع من صورة ليست مألوفة الخ .

هذه صفحة من علم الأخلاق في كلام قدمائنا في العصور الأولى ، وعلم الأخلاق ريب علم النفس ، فهام أولاء جعلوا لكل منقصة دواء ، وما هو هذا الدواء ؟ هو أن يجعلوا الضد مزيلا لصدده كما يفعل الأطباء بحيث يداوون الحار بتعاطي البارد والعكس بالعكس ، فلننظر إذن في كلام علماء التربية في عصرنا ، فهذا كتاب « أصول التربية » فقد جاء فيه في صفحة ١٥٣ تحت عنوان « استعمال غريزة ضد أخرى » مملخصه : —

إن المربي يستعمل غريزة ضد أخرى ليخفف من شرّها ، فغريزة الخضوع تخفف شرّ غريزة السيطرة والظهور ، والخوف يردع به الطفل عن كثير من الشرور ، وهؤلاء يقولون : « إن الغرائز لا تجوز إزالتها بل يجب تهذيبها وتوجيهها إلى المثل الأعلى لا قتلها فإن قتلها جناية » — [مثال ذلك] غريزة المقاتلة والافتتاء يجب أن توجه إلى مغالبة الآلام والتغلب على العقبات التي تعترض المرء في طريقه ، وإلى المنافسة في عمل الخير ، وإلى الدفاع عن مبدأ نبيل ، وضربوا لذلك مثلا بأن الحكومات تتخذ اللصوص القديما وسائل لمساعدة رجال الشرطة في ضبط السارقين والقاتلين ، فهذا معناه أن المربي ينقل الغريزة من حال ضارة إلى حال نافعة ، فالغضب والمقاتلة عند المذهب يكونان معينين على كل فعل نبيل كالدفاع عن كل ضعيف . هذه هي الصورة الواضحة في التربية الحديثة ، وهي على منوال التربية القديمة ، فالعلم هو عينه غاية الأمر أن الحديث قد أوضح إيضاحا أكمل ، وأبان وجوه الإصلاح أيما إبانة .

وإذ فرغت من إيضاح الصور التهذيبية عند القدماء والمحدثين فلأشرع في شرح المزارع التي تزرع فيها تلك التعاليم والحدائق الغناء الإلهية التي تنبت فيها تلك الأزهار والرياحين .

تبصرة وتذكرة لآياتنا التي نحن بصدد الكلام عليها

« وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون »

فقال صاحبي : إن المسافة طويلة ، والشقة بعيدة بين مزارع الأرض ومزارع الدماغ ونبات الأخلاق فيه ، إن مزارع الحقول مشاهدة ، وهل شوهدت مزارع الغرائز في حقل الدماغ ، غاية الأمر أنها عرفت بطريق الاستنتاج . فقلت : أعلم أيها الأخ الذكي أني كما كنت في الحقل أيام الفتوة أرى المزارع وهي كانت درسي نهارا ، والنجوم وهي كانت درسي ليلا ، هكذا اليوم أشهد فيما ستره في الدماغ مزارع الغرائز متجلية واضحة تزدهر فيها الغرائز والأميال ، فكما كانت النجوم والحقول وما بينهما من نفوس الناس هي التي منها استمدت جميع العلوم التي شرحناها هنا في الأمم كلها ، هكذا هذه الججمة الصغيرة التي سترها الآن أصبحت مزرعة فيها جميع المزارع التي كنت أشاهدها ، والنجوم التي كنت أحفظها ، والعلوم التي درستها ، والسياسات التي عرفتھا .

تباركت يا الله : جعلت الأرض مكان الانبات ، وجعلت أدمغتنا حدائق ، كل حديقة منها مختصرة من هذا العالم العظيم وعلومه المفصلات . جلّ الله ، جلّ الله . وما أدهشني فيما ستره أيها الأخ النبيل أن ما كنت أقرؤه في الكتب القديمة من أن الخيلة في مقدم الدماغ ، والمفكرة في وسطه ، والقوة الذكورية في مؤخره كما ذكرته سابقا ، وأن ذلك استنتجه الفلاسفة من تجارب الأطباء في مرضاهم أصبح اليوم مشروحا على هذا

الخط بعينه ، فسترى أن هناك مناطق ثلاثة : أمامية ووسطى وخلفية ، جعلت للتفكير والتصور ، وباضطرابها لا يكون الإنسان عاقلاً ولكن علماء العصر الحاضر برعوا براعة أوسع من السابقين :

(١) أرونا أن في المخ تلافيف وشقوقاً تنضح في العقول الكبيرة ، وتضغف ولا تنضح في العقول الصغيرة وفي الحيوان .

(٢) أرونا أن للمخ نصفين كل نصف يقسم أربعة أقسام ، فهذه ثمانية أقسام ، وكل قسم يسمى باسم عظم القحف الذي يقرب منه ، وكل واحد من هذه الثمانية ينقسم إلى أقسام على حسب التلافيف التي فيه الخ (٣) إن المخ محط جميع المواصلات في الجسم .

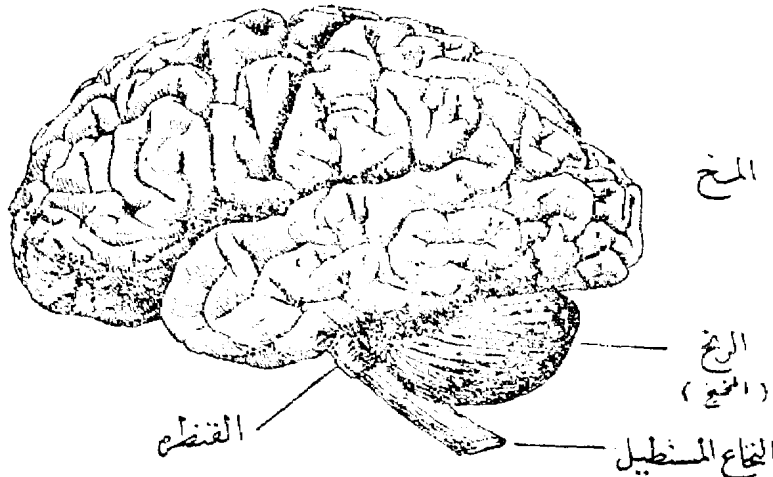
وستشاهد أن في هذا المخ مناطق معينة للحس وأخرى للحركة وأخرى لربط المعلومات ، فترى منطقة البصر عند الفص المؤخرى من الرأس ، وهناك منطقة إدراك المراتب والقراءة ، وبلى تلك المنطقة من الداخل منطقة السمع ثم الذوق والشم ، وهاتان بالقرب من الفص الصدغي . وترى في المنطقة الخلفية التي تقرب من الفص الجدارى مرا كز ربط تلك المعلومات وترتيبها وتنظيمها ، وترى أيضاً منطقة ربط أخرى أمامية . أيها الأخ الذكي : أنتى الآن في دراسة مخ الإنسان لم أعد ما كنت أدرسه في الحقول أيام الشباب ، كيف لا ، ألبست هذه المزارع التي في أدمغة الإنسان بعد أن يدرسها المدرسون ويعرفوها ، يحالون في تهذيبها وتوجيهها ، وفي انتزاع واهلاك ماضٍ منها ، ويوجهون الغرائز من الضار إلى النافع .

فبالت شعري أى فرق بين تقطيع الحشائش في الحقول وبين إزالة الكذب من أفواه الأطفال ، ثم أى فرق بين تهذيب القوة العصبية في الطفل بأن نوجهها إلى اقتناء الفضائل ، وإلى الحاسة في حياية الضعيف وبين تقليمنا الأشجار وتشذيبنا الأغصان لتعدل الأشجار عن إضاعة قواها فيما لا يفيد ، ولتتجه إما إلى ازدياد الخشب في نحو الصنوبر ، وإما إلى ازدياد الثمار في الأشجار المثمرة ، إذن نظام العالم واحد « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » وحصلنا كما كان مضرب مثل لعالم الأمم هكذا هو مضرب مثل لعالم النفس وتهذيب الأخلاق ونظام مناطق مخ الإنسان .

فقال صديقي : الله أكبر ، الله أكبر ، حسن حسن ، يظهر لى أنك ذكرت هذه المقدمة لتكون نوراً يأنس به من يطلع على هذه المعاني فيما تريد أن تلقيه ، لأن هذا العلم صعب المنال ، بل إذا لم يفهم القارئ إلا ما ذكرته فحسبه ، والعقول الكبيرة ستفهم نفس الموضوع بتفاصيله وصوره الشمسية . فقلت : فطقت بالصدق ، فهناك الموضوع الذي اخترته من ذلك الكتاب بتمامه ، فقد جاء فيه في صفحة ١٠٩ وما بعدها ما يأتي بالحرف الواحد :

المخ

« يملأ الجزء العلوى من القحف ممتداً من الأمام إلى الخلف ، وحدته الأسفل من الأمام مستوى الحاجبين ، ومن الجانبين حذاء الأذنين (انظر شكل ٣٠)

(شكل ٣٠)

ويبلغ متوسط وزنه ١٤٠٠ جرام^(١) إذ هو يختلف عادة بين ١٣٠٠ و ١٨٠٠ جرام ، ويشبه في الشكل قلب الجوزة ، فهو منقسم بشق مستطيل إلى نصفين متماثلين : النصف الأيمن ، والنصف الأيسر ، ويعرف كل منهما بنصف كرة ، والنصفان ليسا منفصلين بعضهما عن بعض تمام الانفصال بل متصلان من الأسفل بحزمة من الألياف العصبية تعرف بالجسم الصلب ، وبكل نصف منهما ثنايا كثيرة تعرف بالتلافيف بينها منخفضات ظاهرة تسمى شقوقا ، وهذه الثنايا تجعل سطح المخ في مجموعه كبيرا جدا ، وبذلك تكون المادة السمراء أو اللحاء كبيرة أيضا ، لأنها تدخل في الشقوق وتغطي التلافيف كلها ، وهذه التلافيف قليلة ليست ظاهرة في الحيوانات ، ولكن كلما ارتقى الحيوان بدت الشقوق والتلافيف عميقة جلية حتى انها لتكون واضحة كل الوضوح في الانسان فكان نموها وعددها يسيران يدا بيد مع نشوء الحيوان وترقيه في سلم النشوء والتطور . تتميز التلافيف بعضها عن بعض بالشقوق التي بينها ، وأهم هذه الشقوق اثنان : شق رولندو ، وأالشق الأوسط ، وشق سلفيوس ، وأالشق الجانبي ، والتلافيف تختلف اختلافا قليلا باختلاف الأفراد ، واسكنها في جلتها ثابتة ، ولذلك وضع لكل منها اسم خاص كما وضع لكل شق اسم خاص به أيضا و تراها واضحة في (شكل ٣٠) الذي تقدم قريبا .

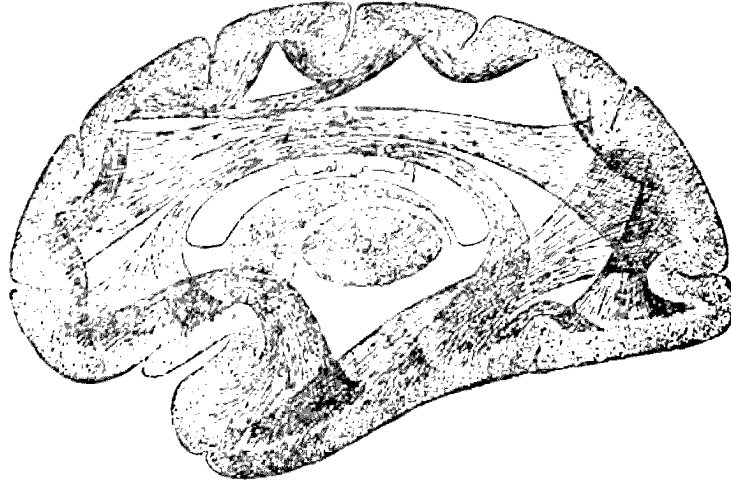
ينقسم كل نصف من نصفي المخ إلى أربعة فصوص يسمى كل منها باسم عظم القحف القريب منه ، وهذه الفصوص هي : (١) الفص الجبهي (٢) والفص الجداري (٣) والفص الصدغي (٤) والفص المؤخري وكل فص من هذه الأربعة ينقسم إلى أقسام أخرى حسب ما فيه من التلافيف ، فالفص الأمامي مثلا ينقسم إلى أربعة تلافيف التلافيف : الأوسط الأمامي (الصاعد الأمامي) والتلافيف الأعلى ، ثم الأوسط ، والأدنى .

مادة المخ البيضاء

تتكون هذه المادة البيضاء من الألياف العصبية المغلفة بذلك الغلاف الأبيض العازل الذي يجعلها بيضاء اللون ، وأغلبها خارج من الخلايا المحركة التي في المخ ، والبعض الآخر وارد إليه من الخلايا الحساسة التي في المحيط ، فالألياف الصادرة تخرج من أجسام الخلايا المتعددة في اللحاء ، ثم تجتمع هذه الألياف بعضها مع بعض وتكون حزمين كبيرتين من المادة البيضاء تتصلان بالقنطرة وبالنخاع المستطيل (انظر شكل ٣١) في الصفحة التالية .

(١) لقد حاول كثيرون أن يجعلوا زيادة وزن المخ على هذا المتوسط دليلا على الذكاء ، فح الأبله والغبى يكون عادة أقل من المتوسط بكثير ، في حين أن مخ العالم الطبيعي [كوفيه] كان وزن ١٨٦٠ جراما ، ومخ [اللورد بايرن] الشاعر الانجليزي ١٨٠٠ جرام ، ومخ [كرمول] ٢٢٠٠ جرام ، ومع ذلك فان هذه لاتتخذ قاعدة ثابتة ، فمخ [الخمبتا] الخطيب الفرنسي وزن أقل من المتوسط ، ولكن يقال ان تلافيفه كانت أعظم من المعتاد ، والحقيقة أنه لا بد من أن نحسب لنوع المخ حسابا ، وأن لا يقتصر على الثقل وحده .

على أنه قد حاول كذلك كثير من العلماء إيجاد نسبة بين ثقل المخ والجسم ، ليتبينوا من وراء ذلك مقدار الذكاء ، وغاية ما يستطيع الجزم به هو أنه كلما كانت النسبة كبيرة كان الحيوان أذكى من غيره ، ومع ذلك فهذه الحقيقة ليست مطلقة ، فبعض الطيور كالعقور نسبة ثقل مخها إلى جسمها الصغير أكبر من نسبة ثقل مخ الانسان إلى جسمه اه

(شكل ٣١ - مقطع جانبي للمخ بين الألياف الرابطة متجهة بين كل تلافيف وآخر وبين الفصوص المختلفة وترى الجسم الصلب في الوسط)

والألياف البيضاء التي تتكون منها مادة المخ البيضاء أربعة أنواع :

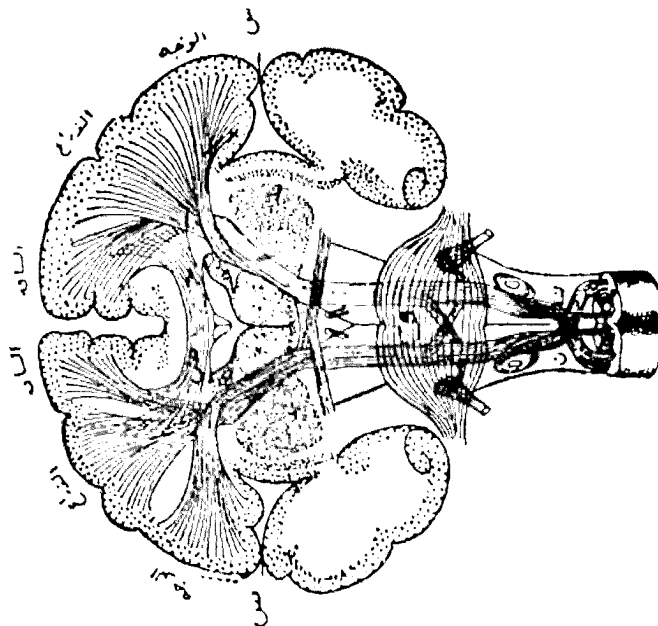
(١) ألياف رابطة وتري متجهة بين التلافيف تربط خلاياها كل نصف كرة بعضها ببعض كما ترى في شكل ٣١ وبذلك تنصل مرا كز اللحاء كلها بعضها ببعض .

(٢) الألياف الضامة : وهذه أيضا رابطة ، ولكنها تربط نصف الكرة بعضها ببعض بواسطة الجسم الصلب وغيره ، بذلك تكون التلافيف التي في كل نصف كرة مرتبطة بالتلافيف التي في النصف الآخر .

(٣) الألياف المصدرة وهي محركة ، وقد تسمى الألياف النازلة .

(٤) الألياف الموردة وهي حساسة ، وقد تسمى بالألياف الصاعدة .

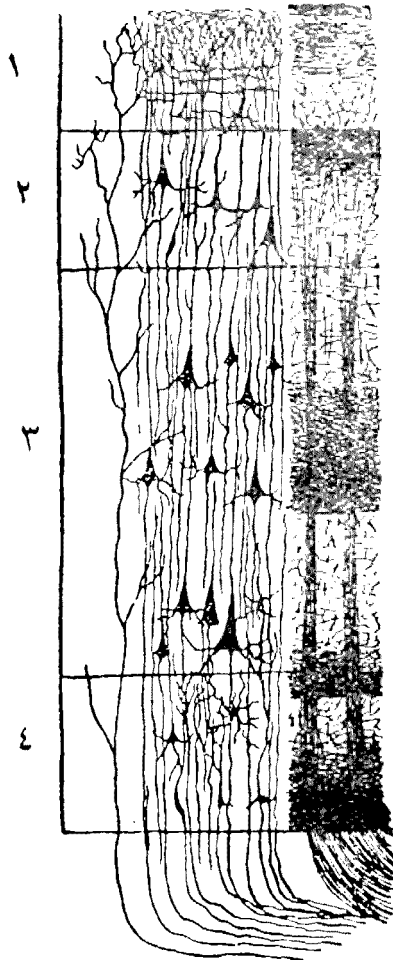
وكلا الألياف المصدرة والموردة هذه تربط اللحاء بالأجزاء السفلى من المخ وبالحبل الشوكي ، ويتصل بالدماع مباشرة اثنا عشر عصباً تذهب إلى الرأس كلها تقريباً وتفرع في أعضاء الحواس المختلفة (شكل ٣٢)

(شكل ٣٢)

مقطع مستعرض للمخ يوضح الألياف المصدرة وتقاطعها عند الدماغ
المنطلي (ق) قنطرة (د) من الجسم الصلب (س) شق سلفوس

اللحاء

(شكل ٢٣)

مقطع في اللحاء، يبين طبقاته وأشكال خلاياه المختلفة . الجزء الأيمن من الشكل يوضح الألياف العصبية . والأيسر يوضح الخلايا . وهذان الشكلان يجب أن يتصورا معا بعضهما فوق بعض . وبذلك يتضح التعقيد الكبير في تركيب اللحاء .

تغطي الدماغ كله طبقة رقيقة من المادة السمراء وهذه تتكون كما تقدم من أجسام الخلايا العصبية وأوائل فروعها ، ويختلف سمكها القليل الذي لا يزيد على ثلاثة مليمترات باختلاف أجزاء المخ ، واللحاء على رقبته يتكون من خمس طبقات من الخلايا بينها طبقات أخرى من الألياف العصبية ، وخلايا الطبقات تختلف شكلاً ووظيفة .

(١) فالطبقة العليا ، أو السطحية تتكون من خلايا قليلة العدد تمتد فروعها امتداداً أفقياً وأكثرها يتكون من فروع خلايا الطبقات التي تحته ، ومن نهايات الأعصاب الموردة ، وهي كلها لا تزيد في المليمتر ولاشك في أن وظيفتها ربط الخلايا الحساسة (الموردة) بالخلايا المحركة (المصدرة) .

(٢) تلي هذه الطبقة طبقة أخرى بها خلايا كثيرة العدد ، مختلفة الحجم ، هرمية الشكل ، وظيفتها الربط أيضاً ، وسمك هذه الطبقة يزداد برفق الحيوان في مرتبة النشوء ، ثم طبقة :

(٣) ذات خلايا صغيرة نجمية الشكل محاورها قصيرة كثيرة التفرع .

(٤) وبلي هذه طبقة رابعة فيها خلايا هرمية كبيرة الحجم طويلة المحاور : وأغلبها في منطقة الحركة في المخ .

(٥) وأخيراً توجد طبقة خامسة خلاياها متعددة الشكل ، مختلفة الحجم .

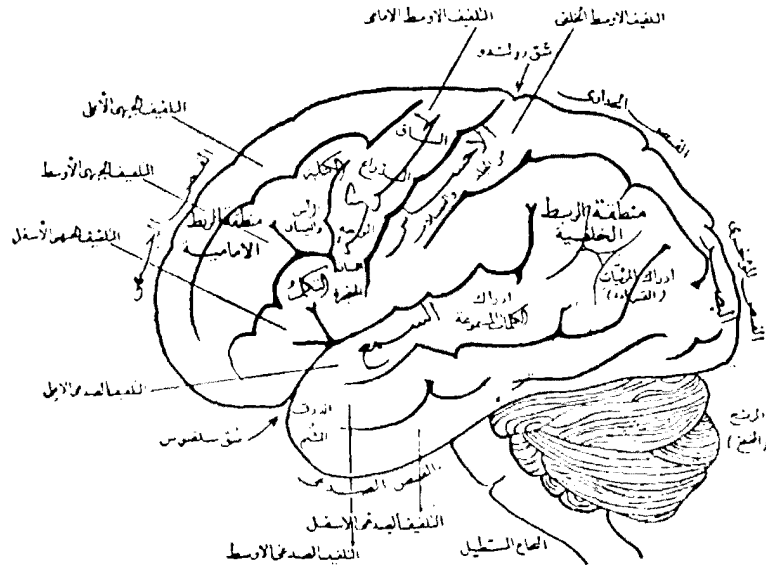
خلايا اللحاء المخي كثيرة جداً معقدة التركيب ومختلفة الشكل ، كل خلية ترسل فروعاً كثيرة متشابكة تشابكاً كبيراً بعضها مع بعض ومع غيرها من فروع الخلايا الأخرى ، وهذا التشابك الكثير مما يميز الإنسان الراقى عن غيره من الحيوان ، وفي الوقت نفسه إلى اللحاء نهايات محاور كثيرة أيضاً من أجزاء شتى تشابك أطرافها مع فروع الخلايا الأخرى ، وإذا تذكرنا أن بالمخ مراكز تمثل جميع أعمال الجسم الكثيرة ووظائف أعضائه المختلفة اتضح لنا مقدار التعقيد الكبير في تركيب المخ ، ولا سيما في طبقاته الرقيقة الخطيرة الشأن المعروفة باللحاء .

وظائف المخ

المخ أهم أجزاء الجهاز العصبي ، فهو الذي يشرف على سلوك الانسان ويدبره ويراقب كل حركة ارادية أو غير ارادية من السلوك ، ويوفق بين أعمال الأعضاء المختلفة ويربطها ببعضها ببعض ، وهو موطن العمليات العقلية السامية ، ففيه مراکز الاحساس والادراك الحسي والذكر والتفكير وربط العمليات العقلية بعضها ببعض ، وهو موطن الشعور ، فكل تأثير يقع على أية جزء من أجزاء الجسم ، ولم يصل أثره إلى المخ فإن المرء لا يتفطن إليه ولا يشعر به ، ولذلك فإنه اذا نزع مخ حيوان كالضفدعة أو الحمامة مثلا فإنها تفقد كل حركاتها الارادية ، وتصبح كأنها آلة من الآلات لا تتحرك بإرادتها وباختيارها ولا تحس بما يسلط عليها من المؤثرات فالخ هو محط جميع خطوط المواصلات في الجسم ، وهو مستوى جميع المراكز العليا .

مناطق اللحاء

لكل جزء من أجزاء اللحاء المختلفة علاقة بأجزاء معينة في الجسم يشرف عليها ويدبرها ، فالنصف الأيمن من المخ يسيطر على الجزء الأيسر من الجسم وبالعكس (انظر شكل ٣٤) .

(شكل ٣٤)

ولقد تمكن الباحثون من علماء وظائف الأعضاء والتشريح من تعيين مواضع كثير من المراكز المختلفة في اللحاء التي تقوم بوظائف خاصة ، وكثير من هذه المراكز ينحصر في ثلاث مناطق : مناطق الحس ، ومناطق الحركة ، ومناطق الربط . فالحس مراکز : للبصر ، والسمع ، والشم ، والذوق ، واللمس ، وتحريك العضلات ، والحركة مراکز كثيرة أيضا تمثل عمل الأعضاء المختلفة ، فهناك مراکز لتحريك الرجل واللسان واليد وغيرها كما ستري ، وهذه المناطق توجد في كل من نصفي المخ إلا أنه اتصال المحاور قرب النخاع المستطيل صارت مراکز النصف الأيمن تشرف على النصف الأيسر من الجسم ، ومراکز النصف الأيسر من المخ تشرف على الجزء الأيمن من الجسم :

[منطقة الحركة] : توجد في الفص الجبهي في تلافيفه الأوسط الأمامي ممتدة أمام شق [رولندو] وبها

مراكز لتحريك أعضاء الجسم المختلفة ، ففي الجزء الأعلى من هذه المنطقة مركز تحريك أصابع القدم تليه مراكز تحريك الركبة والحرقة فالأطراف العليا فالوجه وهكذا بترتيب تنازلي ، فكل حركة ارادية تنشأ من عمل مركز خاص في هذه المنطقة ، إذا أصيب مركز منها بضرر أو مرض أعقبه شلل العضو المتعلق به فلا يمكن تحريكه بالارادة .

[منطقة الحس] : توجد موازية لمنطقة الحركة على الجانب المقابل لها من شق [رولندو] في الفص الجداري ، وفيها مراكز الاحساسات الآتية من الجلد وحركة الأعضاء المختلفة ، وترتيب مراكز الاحساس في هذه المنطقة عين ترتيبها في منطقة الحركة ، فمراكز الاحساسات الآتية من الساق مثلا توجد حذاء مراكز تحريكه وهكذا .

[منطقة البصر] : مراكز البصر توجد في الفص المؤخري من المخ ، فأى إصابة لها تحدث العمى مع أن العين نفسها قد تكون سليمة من كل شائبة ، وفي الفص المؤخري هذا مراكز أخرى لادراك المرئيات ، فمنها ما يتعلق بادراك الكتابة ، ومنها ما يتعلق بادراك الألوان أو الأشياء وهكذا .

[منطقة السمع] : تقع في الجزء الخلفي من التلفيف الصدغي الأعلى ، وهو تلفيف يقع أسفل شق سلفيوس ، وهي متصلة مباشرة بالأذنين ، فأى أثر يلحق بمراكز الاحساس السمي فيها يحدث الصمم ، وقرب هذه المنطقة كما في منطقة البصر مراكز مختلفة لادراك الكلمات المسموعة ، أو تمييز الأنغام المختلفة وهكذا .

مناطق الربط والاتصال

يختلف مخ الانسان عن مخ القردة العالية وغيرها من الحيوانات الأخرى بأن به مناطق (صامتة) أوسع رقعة مما لديها ، وليست هذه المناطق وظيفة الحس والحركة وإنما ربط مراكز الحس ببعضها وبعض مراكز الحركة كذلك والتوفيق بين أعمالها الكثيرة المعقدة ، فإذا أصيبت هذه المراكز لا يحدث للرجل ضرر مادي في جسمه مثل شلل أو فقدان الحس ، وإنما يفقد قدرته على التفكير أو المهارة المكسوبة فيخلط عقله ويلتات أو يضطرب اضطرابا واضحا في كل عمل من الأعمال التي كان يؤديها قبلا بمهارة وحذق ، وتوجد هذه المناطق في ثلاثة مواضع :

(١) المنطقة الأمامية ، وتقع في الفص الجبهي أمام شق [رولندو] وأمام منطقة الحركة .

(٢) المنطقة الخلفية ، وتقع في الفص الجداري بين منطقتي الاحساس والبصر .

(٣) المنطقة الوسطى ، وتقع فيما يعرف بحزيرة [رايل] .

فهذه المناطق الثلاث ملق بالاحساسات المختلفة الآتية من الحواس ، وفيها تربط بعضها ببعض وتحبك بواسطة الألياف الرابطة ، فيحدث الادراك الحسي والتذكر والترابط وسائر العمليات العقلية السامية من التفكير والحكم والاستدلال ، فهي مناطق التفكير بمعناه المعروف ، أو ان شئت فقل هي أعضاء التفكير ، ولقد دلّ التشريح وعلم الأمراض أن لحاء البله وضعاف العقول يكون أرق من المعتاد في هذه المناطق في حين أنه يكون سميكاً نوعاً ما ، وتكون التلفيف عميقة ومعقدة عند النابقين والمفكرين ذوي العقول الكبيرة ، ومن هذا يستنتج أن مقدرة الانسان العقلية تتوقف على عاملين :

(١) على التربية والتدريب .

(٢) وعلى صفات المخ الخلقية التي فطر عليها .

أو بعبارة أخرى على البيئة ، وعلى الوراثة ، فمن الناس من يولد ذا استعداد طبيعي للموسيقى مثلاً ،

فهذا معناه أنه ولد وبعض أجزاء من مناطق الربط في مخه منظمة نظماً خاصاً مخالفاً لغيره يجعلها مهيأة لقبول مهارة خاصة والنبوغ فيها إذا وجدت الأحوال معينة لها ، كأن يوجد الشخص المحدود هذا في بيئة موسيقية ، أو يجد من مدرسته تشجيعاً وحشاً على العناية بتغذية موهبته هذه ، فتلوهاب السامية العاملة ليست ثمرة التدريب وحده ، بل ثمرة تدريب استعداد فطري وتربيته ، والواقع أن التربية لا تستطيع أن تبني إلا على أساس الفطر والغرائز والاستعدادات ، فهي لا تخلق ما ليس موجوداً ، ولكن تذكى الموجود منها وتنظمه وتوجهه إلى العمل في اتجاهات خاصة بما تعذبه به من الخبرات ، وبما تدرّبه عليه من الأعمال وتوجده فيه من ميول .

مراكز اللغة في اللحاء

في لحاء المخ أربعة مراكز ذات شأن كبير في التربية المدرسية لاتصالها باللغة ، وهذه هي مراكز [الكلام] و [الكتابة] و [ادراك الألفاظ المسموعة] و [الألفاظ المكتوبة] ، وكل مركز منها يقع قرب المركز العام المتعلق به ، فمركز الكلام يقع في النصف الأيسر من المخ في التلفيف الأدنى من الفص الأمامي أمام مركز تحريك اللسان ، وذلك عند من يكتب بيده اليمنى ، فالطفل يتعلم التعبير عن خواطره بألفاظ وعبارات خاصة يكتسبها بالمحاكاة والمرانة ، فتذكر التعبير بهذه الأصوات يتركز في هذا المركز ، ومنه ينتقل الأثر إلى المنطقة المحركة المجاورة له فيتحرك اللسان وينطق بالألفاظ ، فإذا أصيب مركز الكلام هذا بضرر ما فقد الإنسان القدرة على التعبير بالألفاظ ، أو كان تعبيره على الأقل مضطرباً لانتكاف فيه ولذا لا يفهم مع أن لسانه يكون صحيحاً غير مصاب بأي شلل ما ، فهو ليس بأبكم ولكنه مع ذلك يجزعن التعبير عما في نفسه بعبارات يدرك السامع مدلولها ومعناها ، ويقع [مركز الكتابة] فوق مركز الكلام أمام مركز حركة اليد وهو مرتبط بها كل الارتباط ومتوقف عليها ، وإذا أصيب بضرر فقد انمر القدرة على الكتابة وما يماثلها من الأعمال التي تستلزم مهارة وتدريباً مكنسباً بطول الخبرة والمرانة . ويقع مركز [ادراك الألفاظ المسموعة] قرب منطقة السمع ، ويعرف بمركز قرنك ، وأصابته تحدث ما يعرف بالصمم اللفظي ، فالصم يسمع الألفاظ ولكن لا يفهم معناها ، ويقع مركز [ادراك الكلمات المرئية] أو [مركز القراءة] في الفص المؤخر قرب مركز البصر ، ومراضه أوصابته تحدث العمى اللفظي ، فلا يستطيع المصاب أن يدرك ما يرى من الكلمات المكتوبة معنى ما ، مع أن نظره قد يكون سليماً من كل شائبة مرض ، فوقفه يكون أشبه بمن يرى لغة غريبة عنه لم يتعلمها قط ، ولربما كان عجز بعض الأطفال عن التقدم في القراءة راجعاً إلى ضعف في هذا المركز . وهذه المراكز فضلاً عن كونها مراكز ارتباط في نفسها متصلة بعضها ببعض ، ولا سيما مركز إدراك الألفاظ المسموعة والكلام ، والأول منهما يسبق الثاني في تربيته ، فالطفل يفهم كثيراً من الألفاظ والعبارات التي يسمعها من أهله ويدرك معناها قبل أن يستطيع التلفظ بها على الوجه الصحيح ، ولربما تظل هذه الحال كذلك في الإنسان طول حياته ، فتكون قدرته على الفهم أكبر من قدرته على التعبير عما يجول بنفسه ، ولهذا فإن هذا المركز أهم المراكز الأولية كلها ، فعند القراءة الجهرية تتأثر العين بما تقرأ من الكلمات ، ويسير أثر الانفعال إلى مركز القراءة ثم يتجه إلى مركز إدراك الكلمات المسموعة بواسطة ألياف رابطة فيستثير ذكرى أصواتها ، ثم تنصل هذه بألياف رابطة أخرى إلى مركز بروكا أو مركز الكلام ، فيلفظ المرء الأصوات التي ترمز إليها الكلمات التي يقرأها ، وكذلك الحال عندما يكتب الإنسان ما يملئ عليه ، فإن الألفاظ المسموعة تتجه من الأذن إلى مركز إدراكها ، ثم تنصل بمركز الكلمات المرئية فيستثير ذكرى أشكال الحروف التي ترمز إليها ، ثم تنصل بمركز الكتابة ، وهذا كما علمت متصل كل الاتصال باليد ، فتتحرك هذه عندئذ وتكتب الألفاظ التي تدل على

أما من هذه الأمة التي قال الله في نبيها صلى الله عليه وسلم : « واثق على خلق عظيم » . وقال أيضا : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ، وأعمّ الرجات انتظام الأمم كلها كأمة واحدة كملكة النحل والنمل يقسمون الاعمال ويوزعونها ، ويترك لكل امرئ حريته في دينه ، وأمرها هو الذي يقوم به الجماعات إن القرآن قد أصبحت العلوم اليوم والعلوم المستقبلية سرّه وحقيقته ، وأمة هذا شأنها تعلم الأمم كلها ، فكل دين غير الاسلام لا يهتم إلا بانتظام الجماعات الانسانية ، فاما خلق العوالم ونظام الطبيعة ونحوها فهو غالبا بضرب الأمثال والحكايات المصطنعة ، الاسلام أخذ أعلى دور أيام العصور الأولى فنفع الانسانية ، ثم انحط أهلها انحطاطا لا نظير له ، وهام أولاء الآن يريدون أن يكونوا بين الأمم في عصرنا في أمر السلام العام كما كان شأنهم أيام عصر الصحابة والتابعين هم الذين يدعون إلى سلام الأمم انتهاجا منهج الآية : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ونحن أتباعه فعلينا أن نقوم بما أنزل الله من صفات الكمال .

أما الأمر الثاني فهو أن هذه الدنيا وما حوت إنما هي كلمات الله .

فلما سمع صاحب ذلك . قال : كون الدنيا كلمات الله هذا أمر مجازي لا كتبه الألسن كثيرا فهو أشبه بالأمر المعروف ، وجاء على لسان الصوفية الذين يقولون : « إن خطاب الله يسمعه الانسان بجميع جسمه لا بحاسة سمعه فقط » وهذه أمور لا قبل لنا بفهمها ، فإذا قلت لنا ان هذه الأجسام وهذه العوالم كلمات الله فلماذا لم نسمع - ان صحّ كلام الصوفية - إلا بآذاننا . ولماذا لم نسمع أبصارنا ولا جلودنا أو لحومنا وهكذا ، فانا أرى أن هذا المقام يصح اغفاله رفقا بالقارئ .

فقلت يا صاح حياك الله وبياك : أنا أكتب هذا اليوم الأحد ٢٢ صفر سنة ١٣٥١ هجرية الموافق ٢٦ يونيو سنة ١٩٣٢ م وأنت معي ولكن خطر لي خاطر قبيل صلاة الجمعة الماضية وأنا متأهب لصلاتها بمسجد الحبيبي في شارع السيدة زينب ، وهذا الخاطر عجيب ! فبعد أن صليت لم أرجع إلى المنزل بل جلست وحدي في الخلاء لأفهم ما ورد إلي خاطري من الآراء ، وذلك الخاطر ملخصه :

إن عوالم المادة ترجع كلها (كما تقدم في سورة النور عند آية : الله نور السموات والأرض) إلى نقط كهربائية يدور سالبها حول موجبها نحو ستة آلاف مليون مليون مرة في الثانية الواحدة ، وباختلاف عددها كثرة وقلة وتباينها أشكالها تظهر لعيوننا جبلا وجلا وشجرا وحجرا الخ فهناك خطر لي أنه من المسلم به الآن عند الأمم شرقا وغربا أن المادة ماهي إلا حركات ، وهذه الحركات في الأثير ، والحركة لها هو الله عز وجل .

حدثني أبها الذكي - رعاك الله ما الصوت ؟ قال : هو حركات تنتقل في الهواء وفي الأثير من فم القائل إلى أذن السامع . فقلت له : وهذه الحركات ان كانت أقل من ٣٢ في الثانية الواحدة لم تسمعها الأذان ، وان كانت فوق ذلك سمعت ، وتزداد شدة كلما ازدادت عددا حتى تصل إلى نحو ٣٢ ألفا في الثانية الواحدة ، فإذا زادت عن ٣٢ ألفا لا يسمعها الناس . قال نعم هكذا تقدم في هذا التفسير . فقلت له : ماهي المادة ؟ فقال : هي حركات في الأثير . فقلت : إذن الكلام حركات في الأثير ، والمادة حركات في الأثير ، وقصاري الأمر وجاداء أن الحركات التي يحدثها الانسان في الأثير بأعضاءه فه المتصلات أضعف أثرا وأقل عددا من حركات الأثير التي صنعها الله لاحداث الأجسام والأضواء وجع العالمين . فقال هذا حق لأن الضوء لا يصل لأبصارنا إلا اذا كانت حركاته قد وصلت إلى ٤٠٠ مليون مليون حركة في الثانية فيحس بلون الحركة ، ولا يزال يزداد فتكون هناك ألوان أخرى حتى تصل عدد الحركات إلى ٧٠٠ مليون مليون حركة في الثانية فيكون اللون البنفسجي وما وراء ذلك غير معلوم .

فقلت له : إذن أيها الأخ جميع الحركات من ٣٢ ألفا إلى ٤٠٠ مليون مليون لم تعط لها حاسة حتى نعرفها ، وما فوق ٧٠٠ مليون مليون لانعرفه حتى نصل إلى نحو ستة آلاف مليون مليون فهذا لانعرفه ، وتجلى لنا تلك الحركات بصفة مذوقات ومشمومات ولمحوسات ناعمة وخشنة وهكذا ، فهنا أصران : حركات لانعلمها ، وحركات وصل لنا علمها ، والحركات التي وصل لنا علمها منها ماهو من فعلنا ، ومنها ماهو من فعل خالقنا ، فما كان من فعلنا فهو ضعيف كحركات تسمى أصوات كالكلام وكالغناء ، وما كان من فعل خالقنا فهو قوى جدا ظهر بهيئة ضوء تارة ، وتارة بهيئة حديد ونحاس وأرض وسما وهكذا ، ونسبة كلامنا إلى قوة كلام الله وهى هذه العوالم نسبة ضئيلة جدا ، ذلك أن ٣٢ ألفا بالنسبة إلى مليون واحد إنما هى نحو جزء من ٣٠ جزءا ، فكيف بها إذا نسبت إلى ألف مليون ، ثم إلى مليون مليون ، ثم إلى ستة آلاف مليون مليون ، أنها إذن تصبح كالعدم ، فهى كنسبة الانسان الضعيف الذى يشبه المعدوم إلى خالقه القادر العظيم ، أليس هذا معناه أن العوالم كلمات الله فعلا ، لأنها حركات كحركات كلامنا بحسب ما كشفه العلماء فى عصرنا وهو يقرأ فى مدارس الشرق والغرب . قال بلى . قلت : أفليست كلمات الله إذن هى هى أنفسها هذه المخلوقات وهو هو المتكلم بها ، ثم كلماته ان كانت أصواتا سمعناها آذاننا كأصوات الرياح ، أو كانت مذوقات أو مشمومات أو مبصرات أو حارة أو باردة أو بيضاء أو جراء مثلا أدركتها حواسنا ، إذن الكشف الحديث أبان لنا معنى قوله تعالى : « إنما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » الآية « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي » ، « وكلمته ألقاها إلى مريم » وليس معنى هذا أن ذلك كلام الله القديم . كلا . وإنما هو كضرب مثل له ، إن من هذا النوع الانساني من صفت أرواحهم فيرون أن هذا العالم خطاب من الله لهم وكأنهم فى حضرته الآن ، هكذا يخطرلى أن فى الأرض أماسا على هذا النوال .

أقول : إن آية : « إنما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » وإن كان يراد بها ضرب المثل فإن العلم أرائنا أن المثل له قريب المنال ، فهو وإن لم يسم فى العرف كلاما ولكنه يشبه الكلام لأنه حركات فى الأثير ، وهذه الحركات قوية متينة وآثارها مدهشة بحيث تشعر بها جميع حواسنا على اختلاف طبقاتها وتعطينا جميع اللذات المحسوسات والمعقولات الآن فى الدنيا ، فإذا متنا وانكشف الغطاء لنا ، وتجردت أرواحنا ذاقنا من اللذات أضعاف أضعاف ما تذوق هنا وهى محجوبة فى هذه الحياة ، إذن خطاب الله يصدر عنه المتكلم به ويظهر فى الخارج عند النطق به (وهذا ليس هو الكلام القديم بل ضرب مثل له) ويبقى آمادا وتحسن به جميع الحواس ، وكلام المخلوق لا قدرة له إلا على الوصول إلى الأسماع لحسب ، ولا نتيجة له إلا ما يفعله السامعون .

ولما عرفت ذلك وكنت إذ ذاك خارج القاهرة تبين لى أن هذه الأشجار والأحجار والأنهار والأنهار والماء والسماء كلها كلمات ، وهذه الكلمات مفرقات على حواس الانسان والله نفسه كأنه بها يخاطبنا ، فالعلوم المشروحة فى هذا المقام جميعها شرح لبعض تلك الكلمات التى نعيش فيها ، إذن العالم كله كلمات فعلا ، والكلمات مقروءات لأولى الألباب .

هذا ما خطر لى يوم الجمعة السابقة فى التاريخ المذكور والحمد لله رب العالمين . فرغت من هذه المقالة صباح يوم الاثنين ٢٣ صفر سنة ١٣٥١ هجرية - ٢٧ يونيو سنة ١٩٣٢ م بحى السيدة زينب بشارع زين العابدين .

حديث طريف

حضر صاحبى العالم بعد ذلك فى نفس اليوم وقال لى : لقد نسبت أن تذكري شيئاً أشرت إليه فى علم التربية ألم تقل فيما تقدم أن الإنسان فى أدوار حياته يضارع أطوار الخليقة ، ووعدت أن تشرح ذلك . فقلت حقا : « إن الله لا يخلف الميعاد » إن العلماء فى عصرنا نظروا فى لعب الأطفال فرأوها أمرا عجبا مدهشا ، وهذا الأمر المدهش معناه قول الله تعالى : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين » ونحن نسمى لعب الأطفال لعبا ولكن للأطفال غريزة ومزعة والله هو الزارع ، فهل يخاف الله اللعب ؟ هذا لعب عندنا ، وجد عند الله والحكماء ، إن الحكيم ينظر إلى لعب الأطفال والصغار ويحدق بنظره إلى أسلاف الطفل وأسلاف الحيوان فيجد ذلك اللعب ماهو إلا ما فطر عليه أجداده فى كرتهم وفرتهم ، وصيدهم وقنصهم ، سواء أكان إنسانا أو حيوانا ، وهذا اللعب من جهة أخرى يدل على مستقبل الطفل ، فهو وارث لأعمال الآباء ، يبعدها من جهة وهو من جهة أخرى يستعد لحياة جديدة يمرن عليها ، إذن اللعب أعطى صورتين : صورة للماضى ، وصورة للمستقبل كلاهما فى آن واحد ، فالفتاة تلعب بالعروس وتغنى لها ، والفتى يتقلد السيف والرمح ويركب العود كأنه فارس ، وهما يحكيان أفعال الآباء والأجداد ، ومن جهة أخرى هما يتأهبان للمستقبل القريب ، بل الأمر أعظم من ذلك .

إن الإنسان يلخص فى الرحم جميع الأدوار التى مرت فيها الخليقة كلها من خلية واحدة إلى الإنسان ثم هو يلخص فى أدوار تربيته من وقت ميلاده إلى نضوجه جميع الأدوار التى مرت بها الجنس البشرى فى تقدمه من الوحشية إلى الحضارة . إن كل لعب من ألعاب الأطفال يدل على دور من أدوار الآباء فى أعمالهم العادية تقبله الطفل هنا بهيئة لعب ، ثم إن لكل امرئ مواهب خاصة تظهر ما استعد له ، فإذا راقبنا ذلك ووضعنا كل امرئ فيما خلق له فذلك هو اليوم الذى يسعد فيه الإنسان ، وهذا القول ملخص آراء الأستاذ [ستانلى هول] والأستاذ [كارل جروس] أحد أساتذة [جامعة يال] فى سنة ١٨٩٦ م انتهى الحديث فى نفس التاريخ ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

تذكرة

سنذكر ان شاء الله تعالى فى سورة « والشمس وضحاها » فصولا من علم التربية جيلة نافعة اهـ

جوهرة فى قوله تعالى : ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

ففرّوا إلى الله إلى لعلكم منه نذير مبين

خلقت الله من كل شيء زوجين ، ودعوتنا للتذكر ، وأمرتنا بالفرار إليك ، ونحن لا نتذكر إلا بالعلم لاسيما علم الحيوان الذى ظهر فيه الزوجان ظهورا تاما ، وسمعتك تقول فى ﴿ سورة الجاثية ﴾ : « وفى خلقكم وما يث من دابة » الخ وفى ﴿ سورة الزخرف ﴾ : « والذى خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتسبوا إلى وما كننا له مقرنين » وفى ﴿ سورة الفاشية ﴾ : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف نصبت » ثم تقول : « فذكر إنما أنت مذكر » نحن الآن تذكرنا ونظرننا فوجدنا أن ذكر الإبل فى الآية لم يقصد به الإضراب مثل ، لأن الإبل مراكب الصحراء والعرب عليها يركبون ، وهى تحمل أثقالهم ، فذكر ما يناسب عملهم ، ولو أن القرآن نزل على رجل هندي لفيل أفلا ينظرون إلى الفيل كيف خلق ، أو على الذين يعظمون الحيات فى أواسط إفريقيا لذكر الحيات ،

أوالذين يجلون القردود في الهند أيضا لذكر القردود ، إذن الله بهذه الآية وأمثالها فتح لنا باب التذكرة والعلم فلنبحث إذن في كل حيوان ، ولندقم مقدمة فنقول :

إن الله عز وجل أكثر في القرآن من ذكر العقل فيقول : « إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » ومن ذكر التدبر والتذكر ، وعقول جد التعويل على العقول ، فلننظر بعقولنا في هذه الفطرة الانسانية العامة ، اننا لما خلقنا في هذه الأرض وجدنا لنا شهوة اطلب الغذاء ، ولطلب التناسل ، وغضبا لمدافعة الأعداء ، وقوة أعلى منهما لمعرفة الحقائق كلها كالذي نحن فيه ، ووجدنا الديانات تطلب منا الاعتدال في القوتين الأوليين ، فنسمع الله يقول : « وكلاوا واشربوا ولا تسرفوا » ويقول : « ولا تقربوا الزنا » ويقول : « فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » إذن الديانات والوعظ والقضاء إنما جاءت لتلطيف هذه القوى فينا لا لغير ، إن شهوة الغذاء ، وشهوة التناسل ، والقوة الغضبية فينا كلها قوى شريفة رفيعة المنزلة أنزلها الله حياتنا ، وإنما المذموم الخروج بها عن مقاصدها ، والافئحن بغيرها لاجلنا ، فكل قانون ، وكل وعظ ديني أودنيوي وظيفتها أن تجعل هذه القوى معتدلة لا غير ، ولكن القوة العليا وهي الفكرية المسيطرة على القوتين السابقتين لها مطالب أيضا ومطالبها هو العلم وغداؤها صور المعلومات ، فكما كان شهوة الغذاء أنواع الطعام ، ولشهوة الوقاع أنواع الغشاء ، وللقوة الغضبية أنواع القتال ، هكذا للقوة العاقلة أنواع الصور العلمية المكتسبة من المواد المحيطة بنا ، وهذه وظيفة تامة قائمة بنفسها لا أنها مهذبة خسب ، بل هي شهوة مقدسة وهي الخاصة بالانسان ، فاذا غداها صار انسانا تاما ، وإذا تركها بقي حيوانا لأنه لم يراق عن الحيوان فهو مثله في الشهوتين السابقتين ، نعم اذا كان قد هذب الشهوتين السابقتين فقد تسكمل في العمل ، ولكن العلم هو الخاصية الانسانية ، الحيوان ليس في حاجة إلى التهذيب أما الانسان فهو في حاجة إليه ، وأذكر منظرا شاهدته قبل كتابة هذه الأسطر بساعات لأنني الساعة أكتب هذا قريبا من منتصف ليلة الجمعة ١٧ يناير سنة ١٩٣٠ م وفي عصر الخيس كنت أرتاض ماشيا عند مصر القديمة مارا على [كوبري الملك المصالح] فرأيت راعيا يسوق غزرات ذوات ضرع مملوءة لبنا ومعهق تيسهق فتأملت ذيوطن اذا هي مرفوعة دائما ، وقد عرى السيلان عما يغطيها فترى الذيل كأنه قوس رجع إلى الخلف فقطت في نفسي : يقول الله تعالى : « يا بني آدم قد أنزلنا عليك لباسا يوارى سواكم ولباس التقوى ذلك خير » فنحن أمرنا وامتن الله علينا باللباس الذي يوارى سواك ، أما هذه الحيوانات فقد كشف سواتها وعاشت بهذا والله لا يخلق إلا الكمال ففكرت فيما علق بالنفس من أمر هذه الحيوانات ، وأن ذكورها لا تقرب انماها إلا وهي غير حامله ، ومتى حملت لا تقربها ، وهذا عجيب ! إذن كشف العورة لا يضرها هي ، لأن هناك قانونا مسنوننا ، وهو أن التيس لا يقرب العنز إلا ورجها خال من الجنين ، فسألت الراعي فقال نعم انها متى حملت لا يقربها التيس ولوفى اليوم الثاني ، فأما الانسان فانه أعطيت له الحرية في كل شيء ، فشهوة الغذاء لاحد لها وهكذا شهوة الوقاع ، فهذه الحرية وجب أن تقيد بالقيود الشرعية والعقلية لتحفظ حياته وكما له ، وهذه الحرية شرف له لأنه طلب منه الجهاد بنفسه ، فهو ملزم بالمحافظة على قواه ، فاذا قدر على أنواع الطعام وفنون ألوانه ولم يجد مانعا يمنعه من تناول أنواع الشهوات في الوقاع ، فهو المكاف بأن يمنع نفسه بنفسه كما منعت ذكور تلك الحيوانات بغير أنزها في بعض الأحوال ، وهكذا ترى الحيوانات لا تشرب إلا اذا عطشت بخلاف الانسان فانه يشرب الحلوى مثل هذا بغير عدائش ، فهذه حرية أعطيت له وقد كاف أنه هو الذي يقيد هذه الحرية ، أما الحيوانات التي في البرية فالفريرة والسليقة أغنتها عن الشرائع وتسكيف الانسان بمقاومة شهواته اعظام له فكأنه قيل له : أنت حر فدير نفسك بنفسك ، لأننا نريد أن تكون ملكا على عواطفك

لا أنك مقيد بقيود طبيعية تحجزك ، بل قيودك تكون من تلقاء نفسك ، وهذا شرف لك ، وخذلان لك ان قصرت ، والمقصود من هذا الجهاد أن تعتاد نفسك المران على العمل ، وترتقي إلى ما هو أعلى منه وهو تغذية القوة العقلية بالصور الحكيمة ، ولن تستقيم أيها الانسان حالك إلا بجهدك واجتهادك .

إن هذه العنزات التي رأيته اليوم قرأت فيها درسين : الدرس المتقدم وهو درس الشهوات وحفظها بالغريزة في الحيوان ، واحتياج الانسان في حفظها إلى العلم والدين ، ودرس الألوان ، فإن العنزات رأيت منها الأبيض والسوداء والحمر والصفراء والداكنة اللون ، ومنها من كان جسمها مختلطاً بالبياض بالسود ، أو بالحمر ، أو بالصفرة ، أو بالجميع ، أو بالبعض ، وهن متصاحبات متحابات ، فقلت في نفسي هذا معنى قوله تعالى : « قتل الانسان ما أكفره » لأن الناس كما احتاجوا في طعامهم وشرابهم ودفاعهم إلى وازع ليحفظوا قواهم هكذا في السياسة العامة يحتاجون إلى وازع يرفع من شأنهم ، فهاهم أولاء أهل أمريكا يعادى البيض منهم السود لمجرد اللون ، وهكذا في بلاد الانجليز في هذه السنة لم يقبل أصحاب المطاعم والمجتمعات العامة رجلاً أسود أمريكياً مع أنه مثر عظيم ، ذلك كله لمجرد اللون ، فهؤلاء لم يجدوا ما يهذب هذه النفوس المحبوسة في أمور نافهة كالألوان ، ولكن هذه العنزات متحابات معا وهن مختلفات الألوان لأنهن يرين أن النظر لهذه الفوارق اللونية أمر نافع ونظرة حقا وقلة عقل وقصر في العلم ، ولكن ليس هذا عندهن علماً وإنما هو غريزة كغريزة امتناع الوقوع أثناء جل الأثني ، فهنا درسان درستهما اليوم على هذه العنزات درس أخلاق ودرس سياسة ، ولهذا قال الله تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .

ورود في الحديث : « لافضل لربي على عجبى إلا بالتقوى » وقال صلى الله عليه وسلم : « اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي » وأمر بلالا أن يؤذن في السكبة يوم فتح مكة بمحضر من قريش ، كل ذلك تهذيب لهذه النفوس الانسانية في الامور السياسية العامة ، والحيوان لم يحتاج إلى هذا لأن غريزته تكفيه ، الحيوان ليس مستعداً لحوز العلوم والمعارف ولذلك لم يكف بالجهاد لحفظ شهواته ، بل كفته الغريزة كما قدمنا ، أما الانسان فجهاده في مدافعة شهواته يكون مقدمة لجهاده في اكمل نفسه بالعلم وإدراك الحقائق التي لم يخلق إلا لادراكها ، إذن هذه الشهوات واطلاق الحرية للانسان فيها جعلت أشبه بامتحان له فإن جد في المحافظة على قواه الشهوية كان ذلك دليلاً على أنه سينال العلوم العقلية ويكون رجلاً كاملاً ، وإن بقي في غمرات شهواته دل ذلك على أنه ليس أهلاً لأن يستكمل نفسه بالعلم .

هذا ما أردت جعله مقدمة لمأساً كتبه في هذه الآية : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » وما مائلها من قوله تعالى : « والذي خلق الأزواج كلها الخ » فلا شرع إذن في دراسة هذه الأزواج الحيوانية وأقول :

لقد تقدم الكلام عليها مفرقة في هذا التفسير ، فتراها في سورة فاطر ، وفي سورة النحل ، وفي سورة الحج عند آية : « إن الذين يدعون من دون الله أني يخلقوا ذباباً ولوا اجتماعوا له » وهكذا في سور كثيرة ، ولكني أريد هنا أن أذكر حادثة عجيبة : ذلك أني قدمت في سورة يونس أني أرسلت خطاباً إلى الحكومة المصرية ، وإلى رجال البرلمان أبين لهم فيه أن تعليم الشبان في المدارس الثانوية ناقص إذ لانبات ولا حيوان ولا تشريح ، ولا علم طبقات الأرض ، ولا علم الفلك تدرس فيها ، فالتلميذ يخرج وهو جاهل ماحوله ، فيجب أن تدرس هذه العلوم ، وأن يجعل التعليم الثانوي خمس سنين ، لأن هذه المواد قد حذفت من المدارس لما دخل الانجليز البلاد فوجب رجوعها وأتم الآن عندكم استقلال ، وبقية الخطاب تجده هناك مسطوراً .

أفلا تعجب . أي أن هذا القول قد عمل بأكثره الآن ! أفلا تعجب أن ما كنت أقوله كثيراً في هذا التفسير

أن بلاد الاسلام سترقى قريبا قد أخذ يتحقق بعضه ، وهذه بلادى لما كتبت ذلك الخطاب منذ بضع سنين لم تكن هذه العلوم فيها ، فهأنا ذا الآن أرى أمامى علم الحيوان وعلم النبات مشروحين فى كتبهم شرحا وافيا عجيبا ، وأنا لأزال أراول طبع التفسير ، أفليس هذا معناه أن مابشرت به المسلمين من أنهم سيقنون سريريا قد ابتدأ تحقيقه وهذا من البشائر ، وهاهوذا أمامى كتاب فى علم الحيوان تأليف ثلاثة من علماء هذا الفن المصريين ، فلائين طرفا من ذلك الكتاب هنا بحيث يكون مفيدا فوائد أحسن مما سبق فى هذا الكتاب ، وأريد بذلك أن أبين لك طريقة دراسة هذا الفن فى بلادنا اليوم بعد أن حرمت تلك العلوم فى أيام الاحتلال ، فقد جاء فى الكتاب المذكور تحت العنوان التالى مانصه :

اقسام المملكة الحيوانية

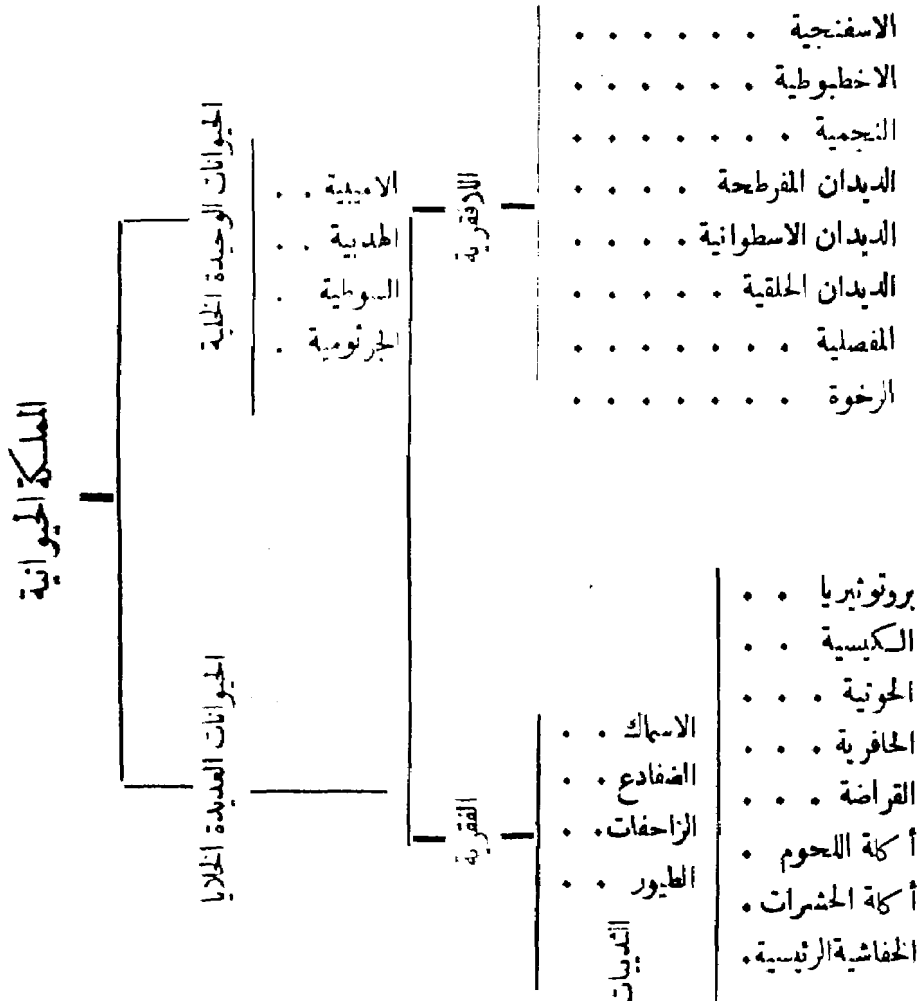
تنقسم الحيوانات تبعا لتركيبها الخلوى إلى مملكتين وهما : -

(١) الحيوانات الوحيدة الخلية أو البروتوزوه ، وتسمى كذلك بالحيوانات الأولية ، وهى ماتركب جسمها من خلية واحدة .

(٢) الحيوانات العديدة الخلايا أو الميتازوه ، وهى ماتركب جسمها من خلايا عديدة تتكوّن عنها أنسجة مختلفة تقوم بالوظائف الحيوية للجسم . وتنقسم الحيوانات العديدة الخلايا إلى قسمين كبيرين وهما :

[أ] الحيوانات اللافقرية وهى ما ليس لها سلسلة فقرية ، وتنقسم الى ثمان رتب كما هو مبين بالجدول الآتى

[ب] الحيوانات الفقرية وهى ما لها سلسلة فقرية ، وتنقسم الى خمس رتب كما هو مبين بالجدول كذلك

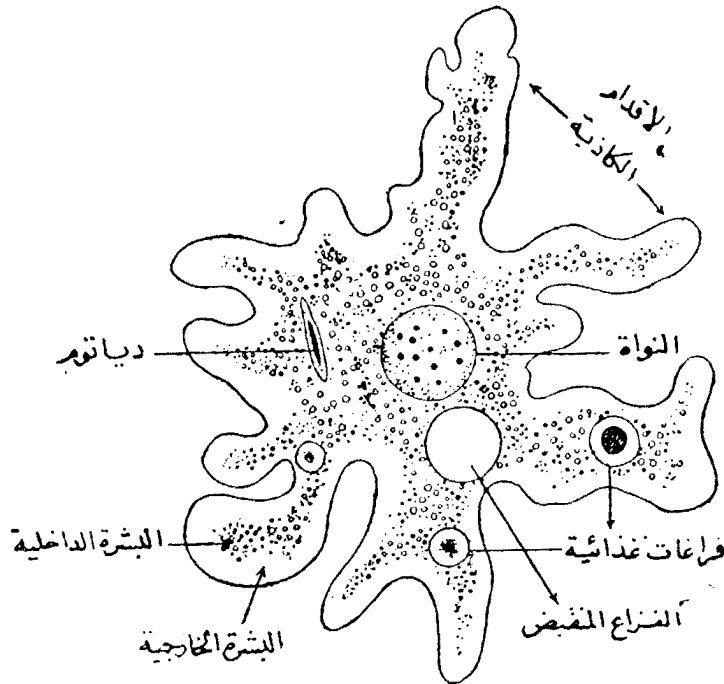
فالحوانات الوحيدة الخلية هذه جعلت أربعة أقسام تراها فيما تقدم هنا ، ومن هذه الأربعة [الأميبا]
(انظر شكل ٣٥) .

الأميبا

الأميبا كائن حيّ دقيق الحجم يعيش في البرك والمستنقعات ، أو على سيقان النباتات المائية ، أو على
الأحجار الراسية في القاع ، ويرى أكبرها بصعوبة بالعين المجردة .

شكلها

عند ملاحظتها [الأميبا] بالمكروسكوب تكون عبارة عن كتلة بروتوبلازمية شفافة هلامية عارية أي
لا جدار لها ، وليس لها شكل معين حيث تتشكل بأشكال مختلفة في وقت قصير تبعاً لبروز أجزاء بروتوبلازمية
من جسمها ، ، ويلاحظ كذلك أن البروتوبلازمية في حركة مستمرة . (انظر شكل ٣٥)

(شكل ٣٥ - الأميبا)

القسم الثاني من وحيد الخلية : الحيوانات الهدبية

والذي يهمنا منها أن نعرف أن الحيوانات الطفيلية التي تعيش في الغشاء المخاطي للأعضاء الغليظة فتسبب
الاسهال المخاطي الدموي المسمى [الدسنتاريا] إنما هي من هذه الحيوانات الهدبية ، وهي من الوحيدة الخلية .
انتهى الكلام على القسم الثاني .

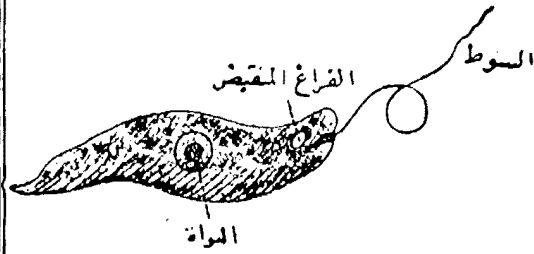

القسم الثالث من وحيد الخلية

الحيوانات السوطية

والحيوانات السوطية هي حيوانات أولية ، يكون في أحد طرفيها زائدة سوطية تشبه الذنب ، تساعد على الحركة ، وقد يكون ببعض أنواعها سوطان ، والبعض الآخر لاسوط له ، تعيش هذه الحيوانات في وسط سائل ، وتتحرك فيه بواسطة حركة سوطها الكرابجية .

والذي يهمننا من هذا النوع [البوجلينا] وهي حيوانات ميكروسكوبية تعيش على سطح المياه العذبة الرائدة في البرك والمستنقعات ، وشكلها مغزلي ، وبأحد طرفي جسمها سوط طويل بجانبه فتحة الفم . وتتغذى بالكائنات الدقيقة ، وبقايا المواد العضوية التي تجدها في الماء ، وتتغذى [البوجلينا] بطريقة نباتية ، وهي أنها تستخلص الكربون من غاز ثاني أكسيد الكربون الذائب في الماء وتمثله في جسمها ، ثم تمتص الآزوت وغيره من العناصر بشكل أملاح ذائبة في الماء .

(شكل ٣٦ - البوجلينا)

وتتغذى كذلك بطريقة حيوانية ، وهي إدخال قطع المواد العضوية السائلة الذكور من فتحة فمها (انظر شكل ٣٦) وهو حيوان سوطي صغير يعيش معيشة طفيلية في دم الانسان ، ويسبب له مرض النوم وهو مرض منتشر في أواسط أفريقيا ، وتنقله إلى الانسان ذبابة خاصة تسمى [جلوسينا] ، يمضى في

جسمها حيوان مرض النوم جزءا من حياته ، وعند ما تمتص الذبابة الملوثة دم الانسان تمر هذه الحيوانات في لعابها إلى الجرح الذي تمتص منه ثم تدور مع الدم وتتكاثر فيه وتسبب الأعراض المرضية للمصاب .

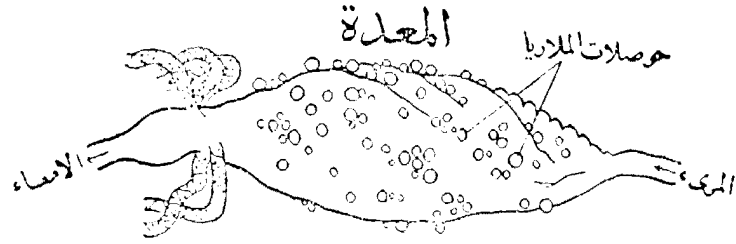
القسم الرابع من الحيوانات الوحيدة الخلية

الحيوانات الجرثومية

الحيوانات الجرثومية هي حيوانات أولية ليس لها أعضاء خاصة للحركة ، وتعيش معيشة طفيلية في الأنسجة المختلفة لأجسام الحيوانات التي تصيبها وتسبب لها أمراضا قاتلة ، منها :

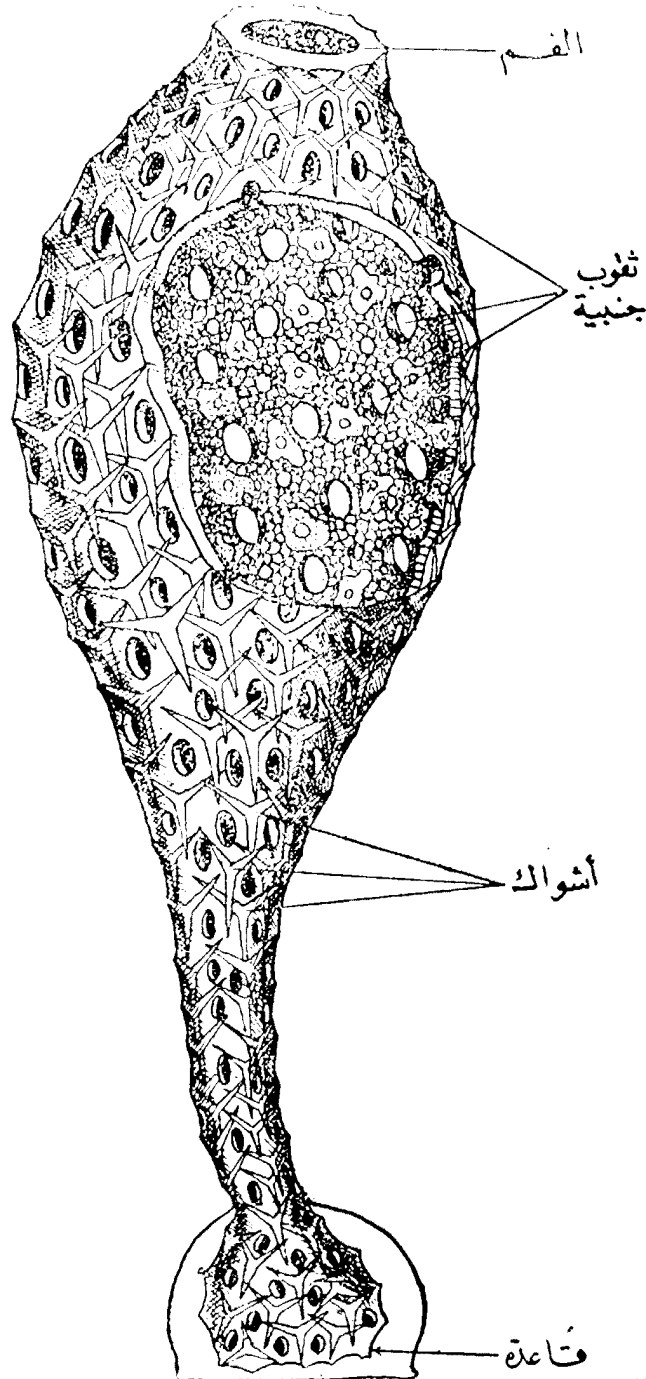
(١) [الككسيديا] : وهو حيوان دئى يصيب حيوانات مختلفة ، ففي الأرانب يعيش في أنسجة كبدها ويسبب لها مرض تعفن الكبد ، وفي الأغنام يعيش في الفشاء المخاطي لأمعائها ، وينتشر بينها بسرعة ويعرف بوباء الككسيديا .

(٢) [حيوان الملاريا] : وهو يعيش في دم الانسان ، ويسبب له حمى الملاريا . ثم إن الناموس على قسمين : قسم ينقل هذه الملاريا ، وقسم لا ينقلها ، والقسم الذي ينقلها حينما يتغذى بدم الانسان المصاب بالملاريا تناسل تلك الحيوانات في جوف الناموسة ، وهناك تكون معدية فتنتقل ذلك النسل إلى جسم إنسان آخر فتحصل العدوى ، وهذه صورة معدة الناموسة المذكورة (انظر شكل ٣٧ في الصفحة التالية) .

(شكل ٣٧ - ممددة التاموس وعليها حوصلات الماريا)

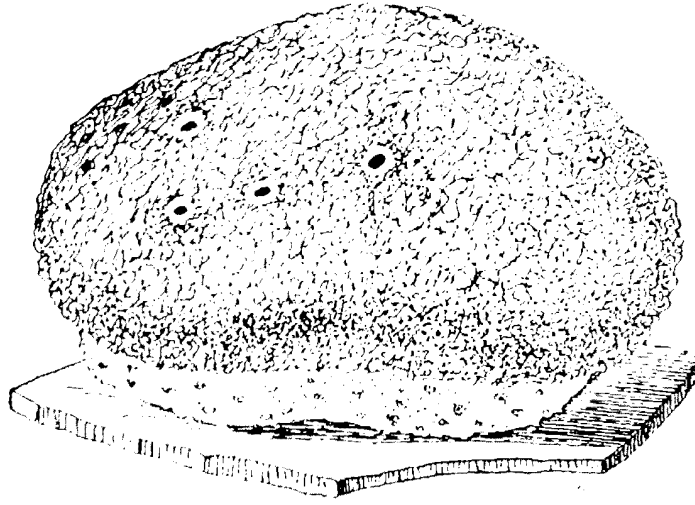
الكلام على الحيوانات العديدة الخلايا
فمنها الاسفنجية كما تقدم وهذه صورتها (انظر شكل ٣٨) وهما هذا :

(شكل ٣٨ - نوع من الاسفنج البحري البسيط)

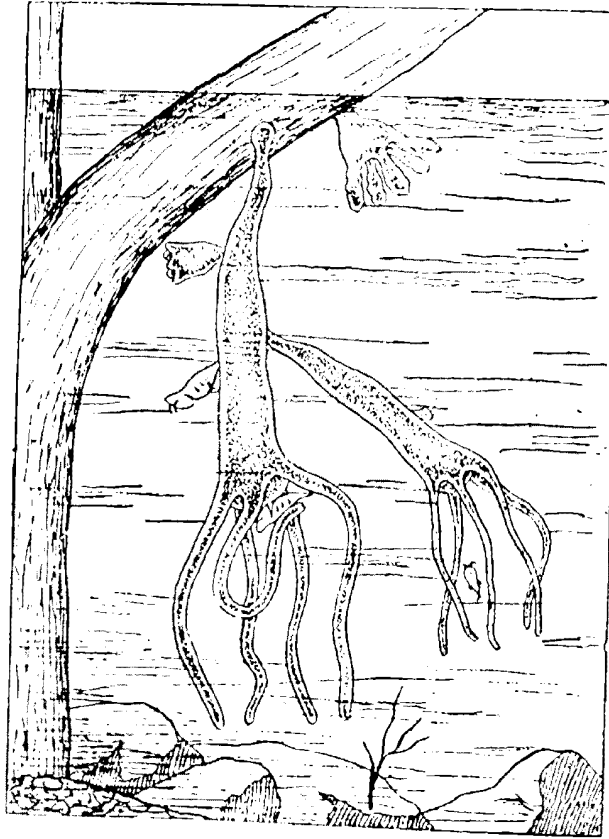
ومنها

ومن هنا اسفنج الحمام ، وهذه صورته (انظر شكل ٣٩) :

(شكل ٣٩ - اسفنج الحمام)

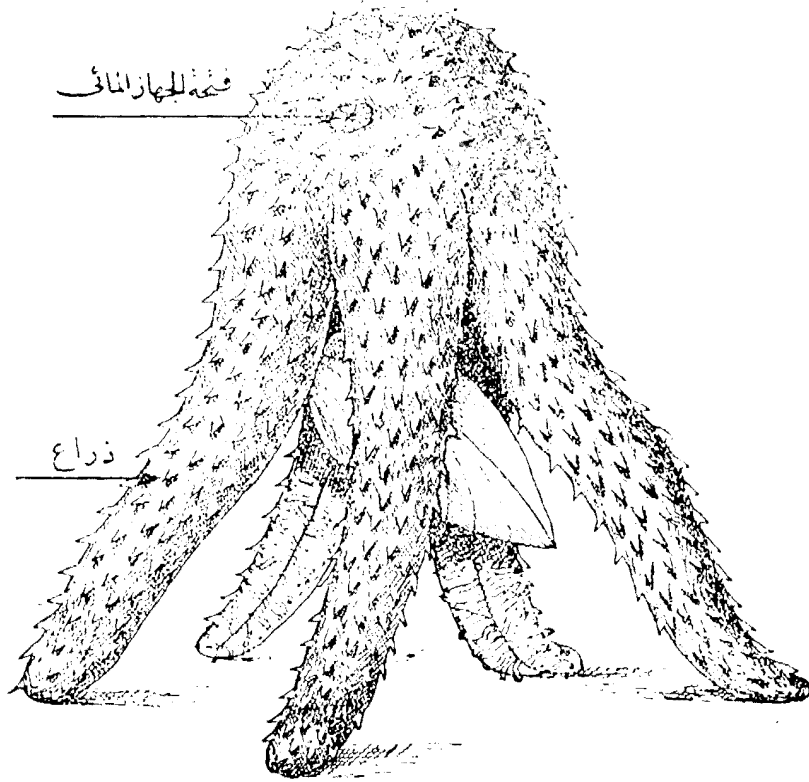
القسم الثاني من الحيوانات كثيرة الخلية
الحيوانات الاخطبوطية
(انظر شكل ٤٠)

شكل ٤٠ - أخطبوط في حالته الطبيعية (٧ ×)

ومن الحيوانات الاخطبوطية حيوان المرجان ، وقد تقدم في سورة الجانية ، وفي سورة النحل .

القسم الثالث من الحيوانات العديدة الخلايا
الحيوانات النجمية ، وهي ذوات الجلد الشوكي
(انظر شكل ٤١)

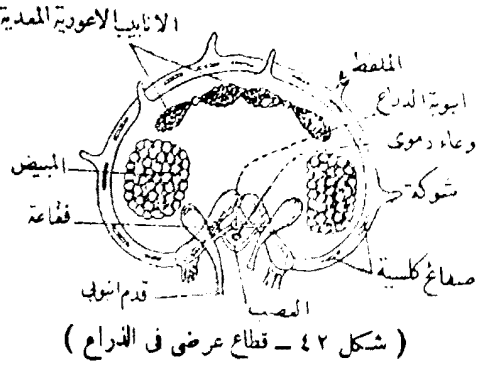
نجم يفتس محارا
(شكل ٤١)

حيوانات هذه لرتبة كلها بحرية ، يعيش بعضها على سواحل البحار كنجم البحر ، والبعض بالقرب من الشواطئ كقنفذ البحر ، والبعض الآخر في وسط البحار كخيار البحر .
وكل هذه الحيوانات ذات شكل منتظم أعضاؤها منتشرة كأنصاف أقطار الدائرة حول مركزها ، وأجسامها في الغالب مغطاة بأشواك قد تكون طويلة كما في قنفذ البحر ، أو قصيرة كما في نجم البحر ، وقد لا تظهر أصلا وتعوض بصفايح حجرية صغيرة موضوعة تحت الجلد كما في خيار البحر ، وقد تكون هذه الصفايح كثيرة وتصل بعضها ببعض فتكون شبه صندوق كما في قنفذ البحر ، وقد توجد الصفايح والأشواك معا في الحيوان الواحد . وتشاهد على أجسام هذه الحيوانات زوائد بيضاء اللون . متحركة تمتد وتنكمش عند الإرادة ، وتنتهي كل واحدة منها بقرص صغير مقعر قليلا ، وهذه الزوائد هي أعضاء الحركة والاتصاق ، والحركة في هذه الحيوانات بطيئة جدا .
الذكور في هذه الحيوانات منفصلة عن الإناث ، ومن الصعب جدا التفرقة بينهما من غير الاستعانة بالشرح .

[نجم البحر] يشبه هذا الحيوان النجمة في شكلها لهذا سمي نجم البحر ، ويتركب جسمه من قرص وسطى يتفرع منه عدد من الأجزاء (خمسة في الغالب) وكلها متشابهة شكلا وفي الغالب متساوية حجما ،

وتعرف هذه الأعضاء بالأذرع ، وللحيوان سطحان : أحدهما علوى والآخر سفلى ، والسطح العلوى أقدم لونا من السفلى ، وبوسطه فتحة صغيرة جدا لا ترى بسهولة تعرف بالأسف .
ويوجد على حافة القرص من أعلى أيضا وبجوار نقطة اتصال ذراعين من أذرع الحيوان جزء قشرى مستدير به عدة ثقب صغيرة يعرف بفتحة الجهاز المائى .

ويوجد عدد كبير من صفائح كاسية منتشرة تحت جلد الحيوان تبرز منها أشواك كثيرة تظهر فوق سطح الجسم كما أنه تبرز من بعض هذه الصفائح أعضاء صغيرة كالأشواك شبيهة بالملقط ، وظيفتها التقاط الأشياء الصغيرة كالحشائش المائية ، وكذلك تنظيف جسم الحيوان مما قد يلتصق به من أوساخ (انظر شكل ٤٢)

وتظهر على جسم الحيوان فى المواضع الحالية من الصفائح الكاسية زوائد صغيرة شبيهة بالأصابع ذات جذر جلدية رقيقة للغاية يحصل الحيوان بواسطتها على ما يحتاج إليه من الأكسوجين الذائب فى الماء المحيط به ، فهى إذن أعضاء للتنفس .
وتوجد فى وسط القرص من أسفل فتحة تعرف بالفم محوطة بأشواك كاسية .

القسم الرابع من الحيوانات العديدة الخلايا التى لا فقرات لها كاتى قبلها الديدان المفرطة ومنها الدودة الكبدية

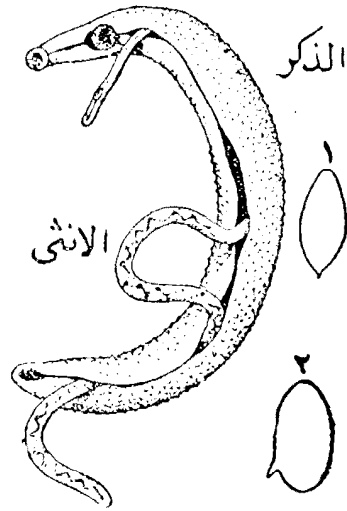

(شكل ٤٣)

الدودة الكبدية الكاملة

تعيش الدودة الكبدية وهى فى طورها الكامل فى القنوات المرارية الكبيرة فى كبد الأغنام والمواشى والجمال ، وأحيانا الانسان ، ويبلغ طولها سنتيمتران أو أكثر ، وتسبب لهذه الحيوانات مرض تعفن الكبد أى تفتت الكبد ، لأن الكبد المصاب يصير خشن الملمس غير مرن ، وسهل التفتت .
(انظر شكل ٤٣) .
ومنها دودة البلهارسيا (انظر شكل ٤٤ فى الصفحة التالية)

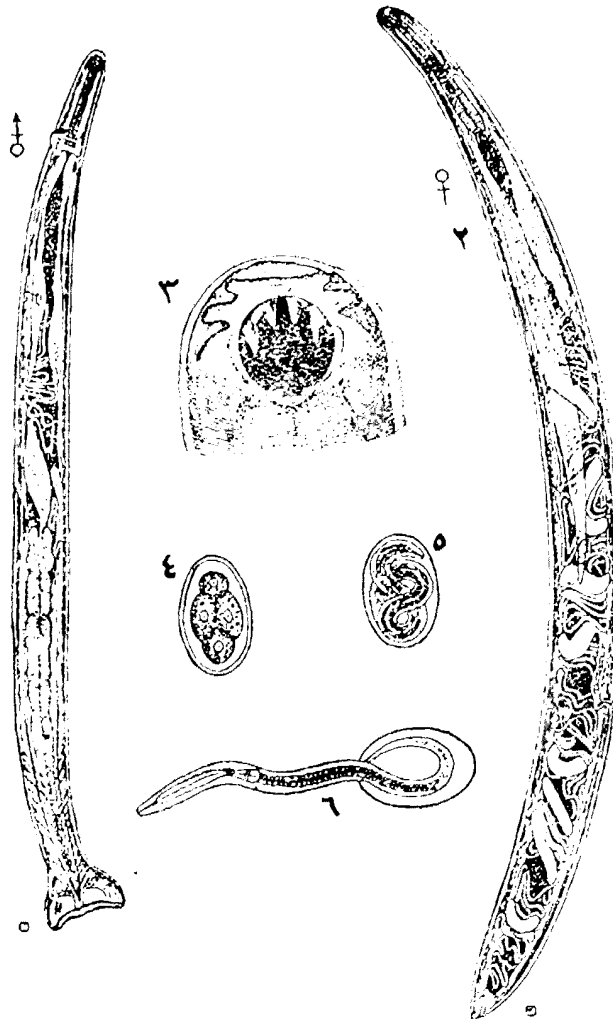

(شكل ٤٤ - دودة الباهارسيا)
(١) بيضة بلهارسيا المجارى البولية . (٢) بيضة بلهارسيا المستقيم .

القسم الخامس من الحيوانات عديدة الخلية الديدان الاسطوانية

ديدان [الانكاستوما] هي ديدان رفيعة بيضاء ، يبلغ طولها سنتيمترا تقريبا وتعيش في الأمعاء الدقيقة ملتصقة بجدرانها وتمتص الدم منها ، وتحدث للصاب بها ضعفا وانحطاطا مستمرا في قواه ناشئا من فقر الدم ينتهي بالموت ، ويسمى فقر الدم الناشئ من الانكاستوما عند الفلاحين (بالرهقان) أى سرعة دقات القلب عند القيام بأى مجهود جسماني .

وأنثى الانكاستوما أكبر بقليل من ذكورها ، وتعيش الانثى منفصلة عن الذكور بخلاف الباهارسيا ، ولا تتصل بها إلا عند التزاوج (انظر شكل ٤٥) .

(شكل ٤٥ - دودة الانكاستوما)

(١) الذكر (٢) الأنثى (٣) دم الدودة مفتوحا (٤) البيضة عند وضعها (٥) البيضة عند نضج الجنين فيها (٦) اليرقة

القسم

القسم السادس من الحيوانات عديدة الخلية

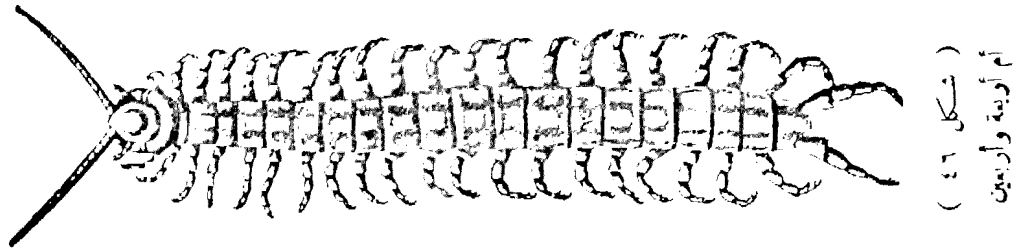
الديدان الخلقية ، وهى من الحيوانات التى لا فقرات لها

ومنها دودة الأرض ، وقد تقدم الكلام عليها فى [سورة فصلت] فراجعها هناك إن شئت .

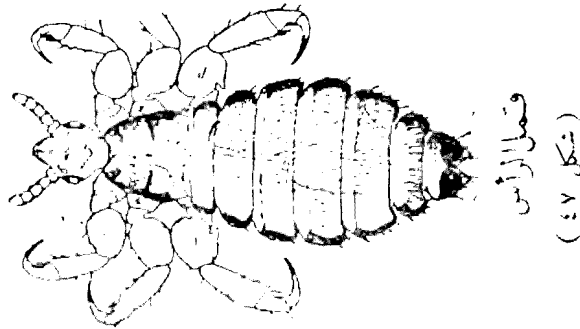
القسم السابع من الحيوانات عديدة الخلية التى لا فقرات لها

الحيوانات المفصليّة

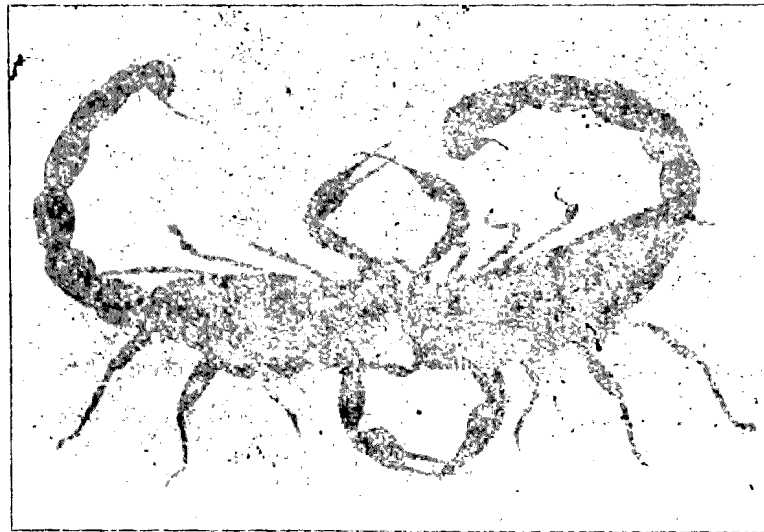
و يدخل فى هذا القسم الحيوانات القشرية كالجنبرى ، أو الكثرة الأرجل كأم أربعة وأربعين (انظر شكل ٤٦) والعنكبوت ونحوه ، والحشرات : كالجراد ، وفرس النّبي ، والصرصار ، ودودة القطن ، والذباب والناموس ، والبق ، والبرغوث ، والقمل (انظر شكل ٤٧) ودود القز ، والنحل ، والعقارب (انظر شكل ٤٨) . (شكل ٤٩ تراه فى الصفحة التالية) ثم الجنبرى (شكل ٥٠ تراه فى الصفحة التالية أيضا)

(شكل ٤٦)
أم أربعة وأربعين

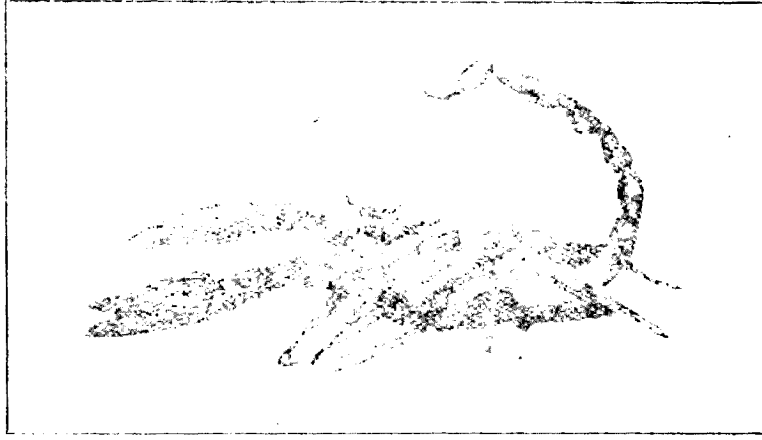

(شكل ٤٧)
فصل الرأس

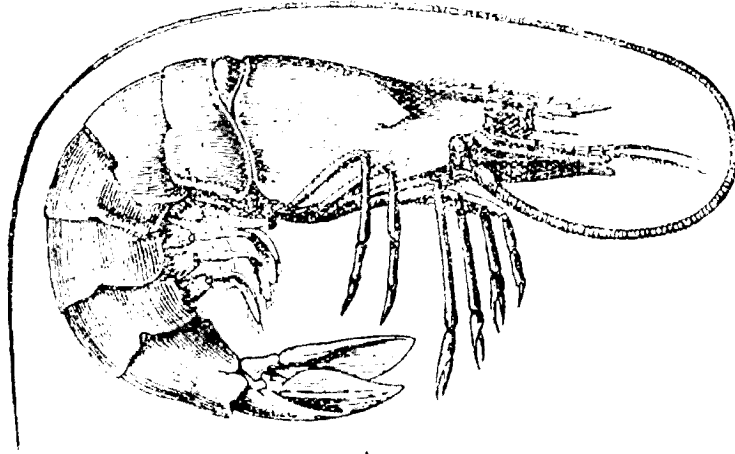

(شكل ٤٨) - ثقبان يتصالحان عند مقابلهما)

(٢٥ - جواهر - الثالث والعشرون)

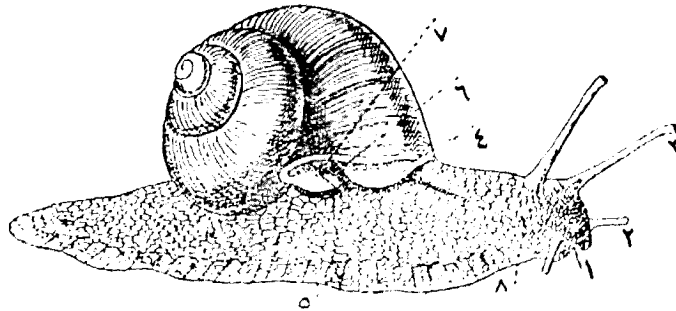

(شكل ٤٩ - عقربة تحمل صغارها على ظهرها)

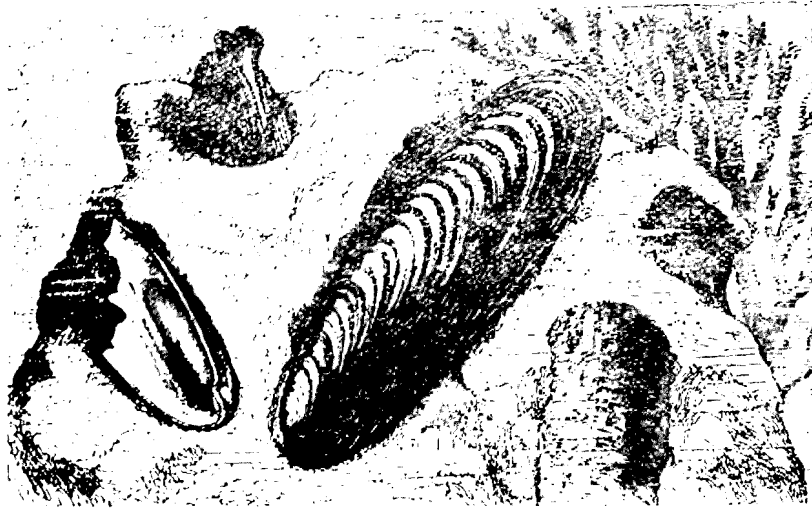
(شكل ٥٠ - الجبرى بالحجم المفقى)

القسم الثامن من الحيوانات عديدة الخلايا وهى ليست ذات فقرات
الحيوانات الرخوة ، ومنها القواقع ، و بلح البحر
(انظر شكل ٥١)

(شكل ٥١ - الوقع الرومانى)

(١) الفم (٢) الزوائد الأمامية (٣) الزوائد الخلفية الحاملة للعين (٤) حادة البرنس (٥) القدم (٦) الفتحة التنفسية
(٧) الفتحة الشرجية (٨) الفتحة التناسلية)

(شكل ٥٢ - بلع البحر ، مدفونا في الصخر بمحلاته الطبيعية)

هذا ما أردته من كتاب « علم الحيوان » في هذا المقام ، وبهذا تم الكلام على أقسام الحيوانات الثمانية الوحيدة الخلية والعديدة الخلية ، والحمد لله رب العالمين .

بهجة الحكمة في هذه المناظر الحيوانية وعجائبها وبدائعها

أنا يا الله وجع الغرمين بمجائبك وقرأه هذا التفسير المطلقين على أكثره من أهل الفطنة موقنون إبقانا مبنيًا على المباحث العقلية ، والمشاهدات الحسية ، والنظريات الحكمية ، انك رحيم رحمة لا حد لها ، بحيث أصبحت رحمة الأمهات والآباء بالنسبة لها قليلة الجدوى ، وبهذا فهمنا قولك : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » فأنت عززت حكمت وأحكمت التدبير وأولو العلم هم الذين يشهدون بالحق ، والجهال مؤمنون لا غير ، وفهمنا أيضًا معنى قولك في القرآن : « وهو أرحم الراحمين » فكل منا عنده رحمة واسكنها رحمة جزئية ، فأما رحمتك التي شهدناها فانها لا حد لها ، ومن آيات ذلك إحكمتك الصنع في أجسامنا ، ودقة صنع أعيننا ، وتلك الطبقات العجيبة المنظمة ، وكيف وضعت بهيئة بها تقبل ضوء الشمس ، وهذا الضوء يوصل الصور المرئية ، وهذه الصور تدخل في تلك الطبقات وتخترق العدسة وتمر في الشبكية وراها ، ثم تصل إلى أعصاب الاحساس البصري وتتجه إلى القوة الباصرة في الدماغ وهناك يكون الاحساس ، وما هذه إلا وسائط ، وقد فعلت أمثال ذلك في إحساسنا بالأصوات وفهم الكلمات والجل ، وأبدعت وصورت وأحكمت ، وأودعت في آذاننا قطعات تتلوها قطع تتحرك حركات تنتقل من واحدة إلى الأخرى ، وهكذا من المجائب التي لو كانت ممثلة لنا دائماً لاستغرقت قوانا وعقولنا الأوقات في الإعجاب ثم الحب والهيام والغرام بصانعيها الحكيم .

ومن أنعم النظر في عجائب الأشجار والأزهار والأوراق والجذور وبدائع الحيوان يدهش من تلك الثروة الحكمية ، وأن نظرة واحدة لورقة واحدة (كما تقدم في سورة يس) عند آية : سبحانه الذي خلق الأزواج كلها الخ) بل لخلية واحدة من خلايا الورقة المرسومة هناك يدهش كل الدهش ويجب كيف خلقت الشمس وبيننا وبينها نحو ٣٥٠ سنة بسير القطار و ١٢ سنة بحري قلة المدفع ٨ دقائق و ١٨ ثانية بسير النور ، خلقت هذه الشمس في ذلك البعد العظيم عنا ، ولو أنها قربت منا لأحرقتنا فلم نعش ، فهذه الشمس ترسل

نورا لأعيننا به نرى الطرق ونقرأ الكتب ، وهذا النور نفسه يدخل في الخلية من الورقة المحتوية على آلاف من الخلايا بل عشرات آلاف آلاف في بعض الورق ، وهذه الخلية ذات حيطان شفافة مسقوفة بسقف من مواد شفافة موضوعة وضع اللبنة في أبنيتنا لبنة بجانب أخرى ، فهي إذن مقفلة ، وهذا الاقفل لا يمنع دخول نور الشمس ، فإذا يفعل ذلك النور ، ياترى يقابل السائل الذي في وسط تلك الحجر ، فيجد فيه مادة خضراء وهو [كلوروفيل] فباجتماع هذا الضوء المسافر من أقطار شاسعة مع هذه المادة الخضراء تجذب الورقة [المادة الكربونية] من الهواء .

الله أكبر : إذن هذه الخلية أشبه بالرئة للحيوان والكر بون أشبه بالاكسوجين للحيوان والاكسوجين الذي يخرج من الورقة قائم مقام المادة الكربونية التي يخرجها الانسان والحيوان .

ههنا ههنا وصلنا إلى المقصود وهو أن خلية واحدة من خلايا الورقة اتحدت مع الشمس المرسله ضوءها لحياة الشجرة ، ولاريب أن هذه الرئة واحدة من آلاف آلاف آلاف آلاف الخلايا في الشجرة ، والشجرة واحدة من آلاف آلاف النبات والشجر في الأرض ، وكل هذه صنعت لأجل حياتنا نحن ، فههنا رجة لاحد لها وحكمة واتقان لانهاية لهما ، والرحيم الحكيم محبوب على مقدار رحته وحكمته ، واعمرى ليس يحب الله أحد من الناس حبا حقيقيا إلا من درسوا أمثال ما كتبه الآن ، فالرئة والحكمة لاحد لهما ، وإذا نظرنا نظرا أرقى وقلنا إن نفس هذه المادة وأوراقها وأشجارها وحيوانها كلها ليست موجودة بالفعل وماهى هذه الاحركات انقلبت ضوءا ، وهذا الضوء كهر بائى متحرك سالبه حول موجبه آلاف آلاف في الثانية الواحدة : وباختلاف الحركات والأحوال اختلفت المظاهر كما هو رأى علماء عصرنا الحاضر .

أقول : اذا نظرنا هذه النظرة أدركنا معنى : « الله نور السموات والأرض » وأدركنا « والله خلقكم وما تعملون » وأنه هو المتجلى في كل عمل دق أو جل « ولا تعملون من عمل إلا كننا عليكم شهداء إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » .

فما سمع صاحبي ذلك . قال : هذا المقال جميل ، ولكنه ليس أمرا جديدا في هذا التفسير ، فهو كله على هذا النمط ، ولكن هذا الاسلوب شيق يهيج القلوب ويحركها إلى المعالى ، وعندى سؤال : وهو أنك في هذا المقال أبنت الرئة العامة ، وحل هذا الموضوع يناسب ذكر الصور المتقدمة ، أنت ابتدأت الكلام بذكر ما شاهدته من الرجل الذى يرى العز ، وأنك استنتجت من منظر العز وألوانها أمرين : الأمر الأول علم الأخلاق ، الأمر الثانى علم السياسة ، وأن انكشاف عضو التناسل فى أتى المعز جاء لحكمة ، وهى أن الحيوان عنده غريزة تحفظه من التماذى فى شهوة الواقع ، وأن الانسان حر يتصرف كما يشاء ، فهو أبدا يعوزه المذكرات العقلية والدينية ومزعجات الأيام والليالى حتى يرجع من تلقاء نفسه بتلك المذكرات فيعرج بهذه القوة التى اكتسبها من المران على حفظ شهوته إلى الحكمة والعلم اللذين خلق فى الأرض لهما ، ويظهر من كلامك أن أهل الأرض جميعا لافائدة تامة لهم إلا لطائفة خاصة وهم الحكماء ، وبقية الناس همج المميج فان هؤلاء الذين ظنوا الشهوات من المطعم والمشرى ، أوغلبة الأعداء هى المقصودة من الحياة — جاهلون أغبياء إلا من تاب وعرف وقرأ الحكمة .

فهذا هو الذى ذكرته أنت فى مقدمة هذا المقال ، ورسمت بعده صور الحيوانات ، وأبنت الحيوانات ذوات الخلية الواحدة الأربعة وهى : [الاميبه] و [هديه] و [سوطيه] و [جرثوميه] ثم الحيوانات ذوات الخلايا التى لا فقرات لها مثل : [الاسفنجية] و [الاطبوطية] و [النجمية] إلى آخر الأقسام الثمانية المتقدمة

فهذا هو الذي ذكرته أولاً ، فهل الكلام على رجة الله بعدها مناسب لها كل المناسبة ؟ هذا ما أريد سؤالك عنه ؟ فقلت حياك الله : إن الرجة التي ذكرتها بعد انتهاء هذه الصور الحيوانية إنما نقلتها على سبيل التمثيل للرجة بمثال سهل مقبول ، ورجة الله تعالى لنا بذلك الحيوانات رجة شريفة عالية ، إن الرجة على قسمين : رجة الأم ، ورجة الأب ، أما رجة الأم فإنها يقل فيها التفطن والتفكير والتأديب ، أما رجة الأب فهي الكمال ، لأن الأب واسع النظر حكيم يريد للولد مستقبله ، أما الأم فهي تريد الأحوال الجزئية والمنافع السطحية . فهذا المثل الذي ضربته هنا بخلية الورقة جاء في الرجة المشبهة رجة الأم ، فأما هذه الحيوانات ومافيه من الأعضاء والمنافع فإنها كرجة الأب التي تشتمل على التأديب والزجر كما تشتمل على تغذية البدن بأنواع الغذاء . قال : فبين لي هذا المقام على شريطة أن تكون الأمثلة من نفس تلك الحيوانات المصورة فيما تقدم . فقلت : اللهم انا خلقنا في هذه الأرض فرأينا أسلوباً واحداً متبعاً في حياتنا ، فكما أن الشهوات للغذاء وللتناسل حفظتها بالفرأى في الحيوان وهذبتها في الإنسان (الذي أعطى الحرية في التصرف) بالمتنذرات والعبر والعلوم والمعارف ، وجعلت عقولنا هي المسيطرات على قواها المخوفة فينا . وغرائز الحيوان لاجابة معها إلى عقل كبير ، ثم انا نظرنا حولنا ياربنا فرأينا أغذية تتعاطاها وفيها الضرر والنافع ، فقامت عقولنا بمعرفة من التجارب والعلم ، فاختارت منها ما ينفعنا ونبت ما يضرنا ، وهكذا رأينا ماء ينزل من السماء ويسبح على الأرض ، فألمت عقولنا أن تحفر له الأنهار وتقيم له السدود لحفظه فيسقى زرعنا كما أقامت هذه العقول موانع وحواجز حجرت شهواتنا عن التوغل والاسراف لحفظ حياتنا .

ثم إن هذه العقول أنفسها بها نظمنا دولنا ، فنحن في هذا كله أرقى من الحيوان ، لأن الحيوان نظم دوله بغرائزه ، أما نحن فقد أحكمنا عقولنا فتصرفت في شهواتنا بخلاف التيس مع العنرات في المشاهدة التي ذكرتها سابقاً ، فالنافع له غريزته ، وتصرفت أيضاً في نظام طعامنا وشرابنا ، وسقى زرعنا ، واقامة دولنا ، والغريزة عندنا لأحكم لها هنا وإنما الحكم لعقولنا ، وبهذه العقول قويت ارادتنا ، وعملنا باختيارنا لا بغرائزنا . أما الحيوان فهو مسوق لاسائق ، ومقود لاقائد ، فإذا رأينا حيوان الماريا يدخل الكرات الدموية الحمراء ويهلك مافيه ويميتها ، وبهذا العمل ترتفع درجة الحرارة في فترات منتظمة كل يومين أو ثلاثة على حسب نوع الماريا ، ثم تستمر هذه النوبات بضع أسابيع حتى يضعف المصاب بها (وهذا الحيوان دقيق الجسم جدا من الحيوانات الجرثومية ذوات الخلية الواحدة وهو يتكاثر ، ثم يساعده في الانتقال إلى جسم انسان آخر ليجعل له مستعمرة هناك حشرة الناموس المعروفة لتمصه الاناث منها وتذهب به إلى انسان آخر فتمتص دمه وتبقى بجسمه ذلك الحيوان الفتاك فيتكاثر فيه) .

أقول : اذا رأينا حيوان الماريا هكذا فلم يخرج ذلك عن إعطائنا الحرية والعلم وعن أنه مهمار يسوقنا إلى العمل ، ولولا ذلك لكان الكسل ولكان الموت .

الله أكبر : أى فارقة بين شهواتنا التي أطلقت لنا الحرية فيها (بخلاف الحيوان ذى الغريزة) وبين خلق هذه الحيوانات لنا ، الحيوانات هي المساعدات لنا ، كما أن الشهوات لولاها لم نعش ، فالخلوقات الخارجية مساعدات لنا ، والقوى الباطنية فينا كشهوة الغذاء والوقاع لاجابة لنا بدونها ولابقاء ، وقد أطلقت لنا الحرية في شهواتنا وبالمحافظة عليها يتم لنا نظام الحياة ، وبعدم المحافظة عليها والاسراف يكون شقاء الحياة فالنتيجة من ذلك تدرينا على حكم أنفسنا وأن نتولى نحن بأنفسنا العمل لها بخلاف الحيوان ، فهل نحن اذا رأينا [حى الماريا] تقتل آلافنا (كما أن حشرة النمل ودودة الحرير وأنواع الجاموس والبقر والحيل جالبات الخير والسعادة لنا) قد خرجنا عن المثال السابق . كلا . فلما أعطينا العسل والحرير والصوف واللحم

واللبن من الحيوان ، ثم لم يصاحب هذه النعم ضدها لكما أغيباء كسالى ، بل كننا حيوانات أقل من الانسان لأننا قلنا فى مثال العنزات ان الفارق بيننا وبين الحيوان المحافظة بأنفسنا على قرانا وعلى نعمنا حتى نستأهل للارتقاء إلى عالم فوق هذا ، إذن الله عز وجل يكافئنا دائماً ليلاً ونهاراً بكلام بلا حرف ولا صوت ، يقول : يا عبادى اعقلوا عني هذه قواكم فيها الخير وفيها الشر فاحترسوا ، وهذا الماء وهذا الهواء وهذا الحيوان فيها كلها الخير والشر فاحترسوا ، وعملى هذا يعلم أشبه لكم بعمل الأب لابنه منكم « ولله المثل الأعلى » فهو يأخذ في دكانه ، أوفى حقله ، أوفى محل تجارته ، ويترك له الحرية حتى يخطئ ويصالح خطأه بعقله وبنفسه ، ولكنه عادة في بعض بلاد الشرق لا يعلم ابنته هذا التعليم ، لأنها في نظره غير أهل لتلك النعمة ، نعمة الرجال الذين يفكرون بأنفسهم لأنهم خلقوا للاستقلال ، ولو أنى لم أخلق من الحيوان إلا ما نفعكم ، ولم أخلق لكم أنواع الملائكة التي تترى في دمائكم ، ويحملها الناموس من واحد إلى آخر منكم لكتنم في مرتبة صغيرة حيوانية جاهلة . بهذا تفهمون أيها الناس قولي : « فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرم من ، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهاننى ، كلا بل لا تكرمون اليتم ولا تحاضون على طعام المسكين » . أيها الناس : إن المدار على عملكم أنتم لاعلى العطايا والمواهب وحدها ، وأعظم عطائى ونعمى علمكم وعملكم ، لهذا خلقتكم فى الدنيا ، وعلمكم وعملكم لا يمتان إلا بالمتضادين ، ولذلك قلت : « ومن كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ، ففرّوا إلى الله » فها أنا ذا هنا خلقت لكم الضارّ والنافع فى قواكم الشهوية والغضبية ، فلا اعتدال نافع ، والاسراف ضارّ ، وخلقت الضارّ والنافع فى الهواء وفى الماء وفى الحيوان ، وتركت لكم الحرية فلتختاروا ما تشاءون لأنكم إلى راجعون ، وهل يرجع إلى ويكون عندى فى مقعد صدق وأما الملك القدير أحد إلا إذا تخلق بالصفات الشريفة من العلم والعمل ، وكل من ازداد علماً وأحسن عملاً فى صناعة أو شئ عمل كان قريباً منى بقدر منفعة للناس واتقانه لصناعته .

يا عبادى : ها هوذا عملى معكم ، خلقت فيكم حيوان الملائكة ، وما هو إلا كلمات يعقلها الموفقون ، وهذا القول مجسم بخلاف أقوالكم فهى أصوات والأصوات يفهمها العلماء والجهلاء ، والكلام المجسم لا يعقله إلا الحكماء ، وهؤلاء هم الذين أفهمهم أنا كلماتي المجسمة فيفهمونها ويعلمونها للناس فى مشارق الأرض ومغاربها ، وهؤلاء الحكماء هم الذين يقولون لكم عني ويبلغونكم أننى أنزلت هذه الحيوانات الخالوية الدقيقة ، وخلقت دودة [البلهارسيا] وقلت لها : أينها الدودة عيشى فى أكباد بنى آدم ، وكلنى واشربى من دمائهم ، واحدى ضعفا فيهم ، ثم أنزلى فى المجارى البولية فيكون التزيف الدموى ، أو أنزلى فى المستقيم ، واحدى نزيفاً دمويّاً فى البراز ، فيكون هناك صعوبة وآلام فى أثناء قضاء الحاجة ، فإذا نزل بيضك بهذه الصفة ووقع فى نهر فأتى أجهله يفتس هناك وتخرج النرية على مثالك فألهما أن تعتمد إلى القواقع التى خلقتها هناك فتدخل فيها بعد أن تثقبها وتعيش فيها ، ثم تخرج النرية فتعوم فى الماء ٤٨ ساعة ، فإن لم تجد انساناً تعيش فى جسمه ماتت ، فإن رأتها فهناك تكون سعادة ذريتك فتثقب جلده وتوجه إلى كبده كما اتجهت إلى كبده القوقعة أولاً ، ودخولها جسم الانسان إما بالاستحمام أو الشرب أو الاغتسال بالماء الملوّث بها ، ذلك هو عمل دودة البلهارسيا ، ومثلها الدودة الشريطية التى تعيش فى بعض الحيوان ، وتصيب من لم يطبخه طبخاً جيداً إن لم يكشف عليه كشفاً صحيحاً الطيب العام فى البلاد ، وهكذا دودة الانكاستوما وبقية الحشرات السابقات كالقمل والعقارب وما أشبهها ، فكل هذه أيها الناس كلماتي المجسمة أنزلتها عليكم وقلت لها : لا تتخزى وسعا فى الحاق الأذى والمكره بالأثم فى الأرض وبالأفراد ، فإن أجمعوا أمرهم بينهم على قتال الكثر وازالسكرن من الأرض ، وانتهوا بأنهم صاروا متضامين جميعاً فى الشرق والغرب فذلك هو الذى أريد سوقهم

إليه بهذه الرزايا والنوائب بحيث تنقل العدوى من بلد إلى بلد ، ولا فرق بين البلدان في هذه الرزايا .
فيايتها المخلوقات المؤذية لبني آدم استمرى في عمالك ولا تفرقي بين أهل الديانات والممالك ، وافسكي بهم فتكا
ذريعا حتى يعلموا أنهم خلقوا أمة واحدة تتعاون ، وهناك تكونين قد أدت مهمتك الشريفة في هذه
الأرض .

هذا ما يقوله الحكماء لأهل لأرض في هذا الزمان ليدلوهم على المحبة والمودة ، وتعميم السلام العام ،
والحمد لله رب العالمين . كتب ليلة السبت ١٨ يناير سنة ١٩٣٠ م قبيل الفجر .

زيادة إيضاح قوله تعالى : ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

كتب ليلة الثلاثاء قبيل الفجر يوم ٢١ يناير سنة ١٩٣٠ م

بعد أن كتبت ما تقدم ملخصا من ذلك الكتاب أخذت أطالع ماجاء في أحوال الديدان الحلقية التي
منها دودة الأرض التي تقدم رسمها ووصفها في [سورة فصلت] وأنها تكون سببا في خصب الأرض الخ
ومنها العلق الطبي ، فإذا رأيت ؟ رأيت أن الأمم المستعمرة إذا منعت الناس عن العلم والحكمة ودراسة
أمثال هذه العجائب فإنها بهذا تفوز وتملك البلاد ، ولماذا تملكها ؟ تملكها لأن الناس بالأعلم بأمثال هذه
العجائب يكونون أشبه باللهائم فيسهل التسلط عليهم وإذلالهم وتسخيرهم كما تسخر الدواب .

ولما وصلت إلى هذا المقام . قال صاحبي بعد ماقرأ هذا : ها أنت ذا رجعت إلى الذم والتقريع فعلام هذا
اللوم ؟ أعلى دودة في الأرض منبوذة لاعلاقة لها بالدنيا ولا بالدين ، فهل يكون المسلمون وقد جهلوا هذا
الدود قد استعدوا لاذلال الأمم لهم ، إن هذا منك مباغلة ، ثم لماذا أعدت القول في هذه الدودة وحدها ،
وهل الجهل بها وبأمثالها هو الذي مكن الانجليز من بلادكم فيما مضى ؟ فقلت : اعلم يا صاح : إن الجاهل
أعمى ، والأعمى يستحق قائدا يقوده ، لقد كنت في حقل وأمامي ساقية قد دار فيها ثور ، وكان على عينه
غطاء فانكشف الغطاء فوقف الثور ، فلما أن أعيد إليه الغطاء جرى كما كان ودارت الساقية ، وما أشبه
الأمم الاسلامية وقد غطيت بصاثرها عن نظر العجائب الكونية إلا بهذا الثور الذي كان أمامي لما غطيت
عينه ، وأنا لا أشبهها وقد أزيل هذا الغطاء عن بصاثرها بالفهم والعلم إلا بنفس هذا الثور اذ أزيل عن
عينه الغطاء فوقف عن السير .

فقال صاحبي : هذا لم يزد عن أنه من ضرب الأمثال . فقلت : يا صاح إن للقول بقية ، لقد أدهشني
وصف دودة الأرض المتقدمة في [سورة فصلت] بل أذهل عقلي أي اذهال من فرط التعجب وزاد يقيني بأن
هذه الدنيا جنة خلقنا فيها وحجبنا عن بساطتها وحدائقها وأزهارها وأثمارها ، نحن معذبون في الدنيا الشدة
جهالتنا فاذا علمنا فنحن من المقرين ، دود منبوذ في الأرض يكون سببا لاسعادنا وامدادنا بالخبز والفاكهة
والتين والرمان والحب والعصف والريحان ، دود منبوذ يكون سببا لتغذية العلماء والحكماء والأنبياء ، دود
منبوذ يقوم بحرث الأرض وتسميدها والناس لا يعلمون ، دود منبوذ يفت القطع الأرضية فيدخل الهواء فيها
فيحسن الزرع فتكون سعادة الحياة ، ينجلني والله أن نعيش في الأرض ونحن غافلون .

أما أنا فاني أحذرك يا رب على نعمة العلم ، وأنا أعلم أن من الناس من يقرءون ما ذكرته فيها ولا يمجحون
وأكثر علماء النبات والحيوان يعرفون أضعاف ما في هذا الكتاب وهم غافلون ، فهم يرون الجمال وكأنه
لا جمال ، ويرون الحسن والاحسان وكأنه لا حسن ولا احسان ، أكثرهم عمى وقد رأوا الغادات الحسان ،
صم وقد سمعوا أجل النغمات ، وليس هذا عجيبا فقد نرى الحسان ونسمع أبهى النغمات . وقد اعترانا في

النفوس موانع وهموم ، فلانهتز طربا ولا نهتاج شوقا وغراما ، هكذا أغلب نوع هذا الانسان ، اننى لما قرأت ما سئسمعه تذكرت أن هذه العوالم التى نعيش فيها إنما هى شמוש فى مجرات والمجرات كثيرات ، ووراءها السدم ، ووراء السدم سدم وهكذا إلى ما لا نهاية له كما هو مقرر فى علوم الفلك اليوم ، وهذا هو الذى يغذى نفوسنا ، إن نفوسنا تود أن تزيد علما ، ولو كان العلم نهاية لكان ذلك عذابا لنفوسنا إذن العلم غذاؤها فان انتهى العلم فقد الغذاء .

قد كنا أيام الصبا وزمن المراهقة نحمل الشص [الصناره] لنصطاد السمك ، ونبحث فى الطين نستخرج دود الأرض (قد تقدم رسمه والكلام عليه فى سورة فصلت فراجعها هناك إن شئت) لنضعه فيها فيأكله السمك فيعلق بالشص فنصطاده فنأكله ، فهذه علومنا ونحن صغار بالنسبة لهذه الدودة ، والفلاحون وجيع المسلمين غالبا لا يزيدون علما بهذا عن الأطفال .

أقول : فهل كان يدور بخلقى وأنا مراهق ، أوي دور بخلد أكثر عاتمة المسلمين وعلماهم أن الفدان الواحد فيه ٣٥ ألف دودة ، وكل هؤلاء إنما هم حراثون يحراثون الأرض ويقدمون لها سبادا يغطى نصف سفتيمتر من سطح الأرض .

والحق أقول : إن الله لما خلق لنا الحيات والعقارب ، وأمثال هذا الدود جعلها فى المحسوسات أشبه بالحكايات الخيالية فى المسموعات ، نسمع حكايات [كليله ودمنه] وما شاكلها من حكايات [ألف ليله وليله] فنظن أننا بها عالمون ، ومتى عقلنا وعلمنا أدركنا أنها أعظم قدرا مما كنا نطق ، الجهال والأطفال يسمعون حكاية الحمامة المطوقة ، وقد اجتمعت مع صواحبها فى ذلك الكتاب ، وقد أجمعن أمرهن وتخلصن من الشبكة بمساعدة حيوانات أخرى ، فيظنون أن هذه حقائق وأنهم بها عالمون ، ويقصونها على غيرهم وهم لا يعقلون ولكن الحكماء والعلماء يستنتجون منها النتائج وهم يفكرون ، هكذا العقارب لا يعرف منها الناس إلا أنها مؤذية ، وقد علمت فيما تقدم فى غير هذا المكان أنها آكلات لحشرات ضاررات بأمتعتنا ، وهكذا الحيات لا يعرف الناس إلا أنها سامات ، ولكنهم فى الوقت نفسه يرون رجلا وهو المشعوذ الذى يسمونه [الخواوى] تأبط منها كثيرا فلا تلدغه ، وهو قد حل معه الحيات التى لاسم لها وهى تملأ الخافقين والناس لا يعلمون ، وهكذا دودة الأرض التى كلامنا فيها يراها الناس مزدراة محقورة إذا هى عونهم وغوثهم وحارثهم ومسمد أرضهم .

يا سبحان الله ويا سعادته ، يقول الله : « وجعلنا الليل لباسا ، وجعلنا النهار معاشا ، وبنينا فوقكم سبعة شدادا ، وجعلنا سراجا وهاجا » ، فهذا السراج الوهاج اذا أظهره لنا كان المعاش ، واذا غيابه عنا كان اللباس ، ولكن هذه الدودة التى نحن بصدددها ، ومثلها النور والاسود والفهود وجميع السباع كالذئب قد عكس الأمر عليها ، فالليل معاشها والنهار لباسها فالسبع الشداد ياربنا جعلت فيها سراجك الوهاج فأقت به طائفة وأتمت أخرى اذا أضاء واذا أظلم ، فاذا أضاء أصرت أنواع العصافير مثل أبى ذيل أبيض وأبى ذيل أحر وأبى رقة بيضاء ، ومثل المغنى فى الصفصاف ، ومثل المغنى الأصفر والمغنى الأحمر وأبى ذيل طويل وأبى فصاده وأبى زور أحر وآكل الذباب والقنبرة الافرنجية والوروار بأنواعه والهدد والعز وأبى قردان والكروان والزقراق المطوق ، والزقراق الشامى ، والزقراق البلدى مما شرحت هناك فى أول سورة يوسف ، فهؤلاء أنت يا الله تأمرهم اذا أطلعت شمسك أن يأكلن الحشرات الآكلات لزرعنا ، ويحفظن بلادنا ، ويكون عوننا على حياتنا وحيواننا كما أن الليل اذا جن تبعث دود الأرض فيطوف حقولنا ويلتقط الورق منها ويعيش فى هناه وسعادته ، ويغيب فى جوفها اذا طلع النهار ، فالليل والنهار آيتان مدهشتان فلاندرى أيهما فضل وقد عرفنا

هذا العلم أن الماوية كاذبون إذ يقولون باهين : إله الخير ، وإله الشر ، وأن إله الشر هو الذى خلق الليل فهاهوذا الليل فيه يتمتع الدود النافع لمزارعنا المذمى لحاصلتنا .

تباركت يا الله وتعاليت ، وأرىتنا رجتك الواسعة ، وعرفتنا أننا غافلون جاهلون ، ندرس القليل ، ونجهل الكثير ، وأصبحت اليوم أقول : لوأننى درست بعد موتى جميع المجرّات وجميع السدم التى كشفت حديثنا ، واطلعت على جميع سكانها ، وخبرت بواطن أحوالهم ، وأسرار حياتهم لقلت اننى لا أزال كما أنا الآن أيضا أجهل الكثير كما جهل اليوم عموم المسلمين إلا النادر منهم عجائب دودة الأرض التى ذكرناها ، ومنافع الطيور التى بينها ، واحساسنا بالجهل يحثنا على العلم ، والعلم غذاء أرواحنا ، فلنكن باحثين فى الدنيا لنرتقى الأمم ، وذلك يجعلنا من المجتدين فى العلم بعد الموت لتتغذى به أرواحنا ، وكلما ازدادنا علما قربنا من ربنا ، وربنا هو الجليل الحكيم الذى منه ينزل كل جلال وكل حكمة .

ألافليسمع المسلمون أنى أكتب هذا وأنا أحسن بسعادة تفوق كل سعادة أرضية ، ولقد جربت كما جربت جميع الحيوانات والناس أنواع السعادات واللذات فوجدت اللذة العلمية طورا لاصلة بينه وبين تلك الأطوار ، إن ارتباط الشمس وضوئها ، ودود الأرض وحشراتنا ، ومزارعها وطيورها ، وآكلها ومأكولها أشبه برواية تفوق كل الروايات ، إن الناس فى أحوالهم العادية يذهبون إلى محال الصور المتحركة ودور التمثيل التى تمثل فيها الروايات الغرامية ويفرحون بذلك العلم ويقروون الروايات فى [ألف ليلة وليلة] وهم فرحون بتلك الصور الخيالية ، إن سعادة الناس بالعلم تابعة لمقداره ، فهى فى الخيالات خيالية ، وفى الحقائق حقيقية ، وهل يستوى الرجلان : رجل عرف هذه الحقائق فرأى تمثيلا حقيقيا ، وامتزجت فى نفسه مشرفات الكواكب ، ومنيرات الشموس مع الطيور والعلى والدود ، وانكشف لنفسه بدائع المناظر العجيبة ، يرى ستارا ينزل فيكون الظلام ، فهناك تمثل الروايات الليلية التى أسلفناها ، فإذا أشرقت الغزالة أسدلت الستار على مناظر الليل فغابت تلك المناظر الكوكبية فى دياجى الظلمات ، وهجعت الطيور الليلية واليوم فى أعشاشها ، والاسود فى آجامها ، ودود الأرض فى باطنها ، وأخذت الشمس تظهر الألوان ، والبحار والأشجار ، والمسالك والممالك .

وسيكون من قرّاء هذا التفسير من تكون الأرض لهم جنات ونعيم وان شاركوا الناس فى أتراحهم وأفراحهم ، ولكهم يرون فى نفوسهم مالا يراه الأكترون ، وهؤلاء إذا أخذوا يصلون وهم يسمعون على أنفسهم فى التشهد ، وعلى عباد الله الصالحين وعلى الأنبياء والمرسلين ، إذ يقولون : السلام عليك أيها النبي الخ يفهمون معانى تشبه ما ذكرناه الآن ، إذ هم بعد أن درسوا الوجود على هذه الشريطة وأدركوا أنه عالم جليل وبديع ومنسق ، وبين أعلاه وأدناه نسب بديعة بحيث يرون الرباط محكما بين دودة الأرض وعلقها ، وبين الطيور والنبات والانسان والشمس ، هكذا هنا يرون المناسبة والرباط بين المصلى وبين عباد الله الصالحين والأنبياء والمرسلين . وأن هذا الوجود مبنى على هذا ، فالصلاة نوع من العلم والتذكيرة ، فالمسلم يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم وجميع الصالحين من الأمم القديمة والحديثة والآتية بعدنا ليعلم من الآن أن ربنا سيجمع جميع الصالحين على مقتضى درجاتهم بعد مفارقة الأجسام أولا وبعد الحشر ، فهو من الآن يتعرف بهم ، ومنهم الملائكة الذين يذكرهم فى جميع الديارات ، فالصلاة تذكرة حتى إذا فارقنا أجسامنا وقابلنا الأرواح من جميع الأمم ومن الملائكة لم تكن فى حال شديدة الغربة علينا ، والعلم الآن يساعدنا على الرقى هناك ، لأن عالمنا الحسى قد ضرب مثلا للعالم الروحى ، فهنا رباط وثيق عجيب بين أحسن الأشياء وأرفعها ، وهناك نفس هذا الرباط بين الأخس والأرفع ، وترى أضعف المؤمنين يقول : « السلام عليك أيها النبي » كما ترى دود الأرض بين ظهرانيها علاقة بالشمس إذ يطلع ليلا قيا كل الورق ، والورق مانعا لإسبب ضوء الشمس الذى أشرق

عليه فامتص الكربون من الهواء ، ولولا ذلك الضوء مع [الكلووروفل] ملقون الورق لم يكن ذلك الامتصاص فلم يكن نبات ، ولم تكن دودة تمثل في دياجي الظلمات في مسرح الوجود هذه الفصول التي شرحناها . فأعلى الأرواح له صلات بأدناها كما أن للشمس صلة بأذى الحيوان وهو دود الأرض ، وهذا كله ظاهر في الشهد في صلاتنا الاسلامية .

ولاجرم أن هذه المعارف التي شرحت في هذا المقام تجعل نفوسنا مشوقة إلى إسعاد جميع الناس ، لأننا اذا عرفنا أن للشمس صلة بالدودة أفلا يكون لنا صلة بنوع الانسان ، فياحسرة على الأمم الاسلامية الحالية ، اللهم انك أنت تعلم أن الجهل فرقةهم ، والبديع طمست على بصائر الكثيرين منهم ، ولكن أن أوان ارتقاؤهم واسعاد أعمهم ، والله هو الولي الحيد ، والحمد لله رب العالمين . كتب في ضحى يوم الثلاثاء ٢١ يناير سنة ١٩٣٠

مسامرة بيني وبين أحد العلماء الفضلاء

في آيات : « وفي السماء رزقكم وما توعدون ، فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون » مع آية : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ، ففرتوا إلى الله إلى لكم منه نذير مبين »

حضر صاحبى العالم الذى اعتاد الحديث معى في هذا التفسير يوم الاثنين صباحا ١٤ من شهر المحرم الحرام سنة ١٣٥١ هـ — ٣٠ مايو سنة ١٩٣٢ م فأخذ يجاذبنى أطراف الحديث في هذه الآيات ، وبما قاله لى :

أقد رأيتك في آيات القرآن المتشابهة المعاني بحسب ظواهرها تذكرك في كل منها من المعاني ما ليس في غيرها فيكون ذلك مسرّة وتذكرة للناس ، وعبرة للعبرين ، ونشاطا للقارئ ، فإذا تقول في قوله تعالى هنا : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » وما هذا الفرار إلى الله الذى ذكر عقبها ، وما هذا الانذار ؟ فقلت : لقد تقدم الكلام على الذكور والاناث من أنواع النبات في سورة الأنعام ، وفي سورة طه ، وفي سورة [الشعراء] وغيرها . فقال : ولكنى في سؤالى لك قد صرحت بأنك دائما تنوع الكلام في الآيات المتشابهات ، نعم قد تقدم في [سورة الأنعام] أن علماء النبات لم يجدوا طريقا لتقسيمه إلا بتسريح الزهر ، وتبيان ذكرانه من اناته ، ولكن المقام يعوزه إيضاح أمم . فقلت : لقد اطلعت على ما ذكره [بول بيرت] العالم الطبيعى الفرنسى ، وهو أستاذ فى [السربون] وزير المعارف العمومية فى كتابه المترجم إلى اللغة الانجليزية . قال فى صفحة ٩٨ ما ترجمته :

« سأشرع فى الكلام الآن على تقسيم النبات إلى فصائله ، ولكن هذا ربما كان أشد تعقيدا وأكثر صعوبة من تقسيم الحيوان ، ألا ترى رعاك الله أن فصائل الحيوان وأنواعه يمتاز بعضها عن بعض بسهولة ، ولا كذلك النبات ، فإن أنواعه وفصائله متشابهة ، إن الناس يعرفون بكل سهولة الفرق بين الحشرات والطيور ، بل يعرفون أيضا الفرق بين الذباب وحشرة أبى دقيق اللذين هما من نوع الحشرات ، ولكنهم لا ينسئ لهم بسهولة أن يرسموا خطوطا فاصلة ما بين فصائل المملكة النباتية وأنواعها ، إن ذلك على الناس عسير » .

ثم نادى أحد التلاميذ قائلا : [بابل] لو أننى كلفتك بأن تقسم النبات إلى فصائل فإذا أنت صانع ؟ (ج) كيف يصعب ياسيدى هذا ؟ انه لأمر سهل ، أنا أقسمه إلى ثلاثة أنواع : شجرات ، وشجيرات وأنجم : أى وهو مالا ساق له : كالقمح ، والذرة ، والشعير .

(س) حسن ، إن هذا الرأى يغلب على كثير من المفكرين ، ولكن انظر : هل تعرف كم من العقبات

في طريق تقسيمك هذا ، وكم من التشابهات فيه التي تورث العقول حيرة وارتباكاً ، وتضيق الزمن على المفكرين ، فأرجو أن تبين لي الحدود الفاصلة بين هذه الأنواع الثلاثة ، فخيرني إلى أي مدى تنتهي أصناف الشجيرات ؟ ومن أين تبدى الأشجار ؟ ومتى نطلق على النبات أنه شجيرة بدل أن نطلق عليه أنه نجم ، خيرني يا بني : أنبات البندق من الشجيرات أم من الشجيرات ؟ وهل ما يقال له (دفرز) باللغة الانجليزية (وهو نبات شوكي دائماً أخضر وله زهر أصفر) أمن الشجيرات هو أم من الأنجم ؟ اللهم ان الفاصل بين هذه الأنواع والفصائل عسير غير يسير . ثم أشار إلى تلخيص آخر فقال :

(س) ما الذي تقوله يا جورج ؟

(ج) ياسيدي أنا أقسم النبات إلى نبات سنوي ، وإلى نبات ذي سنتين ، وإلى نبات ذي سنين كثيرة بسبب جذوره فقط ، وإلى نبات ذي سنين كثيرة حقيقية .

(س) هذه فكرة أجل وأتم ، ولكن يرد عليها اعتراض ، فانظروا : أليست مظاهر المراعي تشابه مظاهر الحبوب ، ولكن الحب سنوي أما الحشائش فانها تعيش سنين في الأرض ، إن الحشائش والحب إذن يدخلان تحت نوعين مختلفين من أنواع النبات ، فهما من جهة ذوات حب ، ومن جهة أخرى هذا سنوي وهذا ذو سنين كثيرة ، بل هناك ما هو فوق ذلك ، فهذا نبات [الشوفان] وقد تقدم الكلام عليه في هذا التفسير ، فهذا إذا زرعه صار سنوياً ، ولكنه إذا نبت بنفسه بدون زرع كالذي ينبت في جوانب الطرق فانه يعيش سنين كثيرة . وأيضاً ههنا نوعان من نبات ترجمته بالانجليزية [كأس الزبدة] .

هأنذا وضعت ما يختلف منه بعضه بجانب بعض ، فهأهوذا بعضه سنوي والآخ ذو سنين كثيرة ويعسر إزالته من الأرض واهلاكه ، إذن هذا غير موفى التقسيم حقه ، ولأقائم بما توخيناه .

أهمية الزهر في تحقيق تقسيم النبات

ههنا أخذ المؤلف يشرح هذا التقسيم النباتي بواسطة درس الزهرة النباتية . جلّ الله . جلّ الله . يا عجباً ياربنا ! يعيش الناس في الدنيا ويموتون وينظرون ياربنا جمال زهره ، ويشمون روائحه ، ويتهادونه ويفرحون ويمرحون ، وهم ساهون لاهون .

يا سبحان الله : في الأرض أزهار ، وفي السماء شمس وأقمار ونجوم وسدم ومجرات ، هناك المجموعة الشمسية ، فالشمس تحيط بها السيارات ، ولها أبعاد خاصة لولاها لاختل النظام وتقدم موضحاً في هذا التفسير الله أكبر : منه الجمال وهو مفيضه على الأرض وعلى الناس ، العوالم التي نعش فيها كتاب مفتوح لا يقل ، صفحة منه تظهر لنا نهاراً ، وأخرى تظهر ليلاً ، فصفحة النهار تظهر بواسطة ضوء الشمس ، وصفحة الليل تظهر بواسطة النجوم ، فهذه النجوم بينها وبين زهر النبات مناسبة ، وأي مناسبة هذه ؟ انها المشابهة قوية ، ألم تر أن الزهرة الواحدة فيها أوراق خضر يسمونها الكاس ، وفي داخلها أوراق ملونة يسمونها [تويج] وفي داخل هذه أعضاء الذكور التي فيها اللقح ، ووراء هذه أعضاء الاناث التي تتلقى هذا الطلع ، وينزل فيها إلى محل النمو ما يشبه الجنين في الحيوان فيكون الحب أو الثمر ، وفي داخل الثمر يكون النوى ، فههنا ملكة ، ولكن الاحكام والابداع فيها يدعش العقول العظيمة كما يدعشها نظام المجرات ونظام المجموعة الشمسية ، إذ يرى الانسان السيارات جاريات بنظام حول الشمس ، وهن يرسلن الأشعة لمنفعة أهل الأرض هكذا هذه الزهرة الصغيرة منظمة محكمة مبدعة ، وهذا الابداع كله لأجل حصول الثمرات النافعات للانسان والحيوان ، وأعظم مساعد على تغذية النبات ضوء الشمس الآتي إلينا من بعد شاسع جداً يبلغ بسير قلة المدفع

١٢ سنة ، وبسير القطار السريع نحو ٣٥٠ سنة ، فضاء الشمس يهجم على الوراقات من منافذها فيساعد على التغذية فيكون الثمر والثمار والحبوب ، ويفتج من الزهرات وثمراتها منافع تناسبها كما ينتج من الشمس والكواكب منافع تناسبها ، وهناك ضوء وجمال ، وهنا بهجة وجمال ، فصحيفة الليل بهجة جيلة ، وصحيفة النهار بديعة بهية .

رباه : هذا كتابك الذي صنعته أنت ، وأريته لنا ، وقلت انظروا فنظرنا فأدهشنا صنعك . تقول لنا : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » تذكرنا فوجدنا أن علماء النبات حاروا في تقسيم النبات أيقسم بأنه شجر وشجيرات وأنجم . وسترى صور هذه الزهرات الثلاث في سورة النبات إن شاء الله . ولكن هذا التقسيم غير مجد ولا نافع ولا محدد ، أم يقسمونه باعتبار أنه سنوي ، أو دوسنتين ، أو دوسنين كثيرة ، ولكن هذا التقسيم أيضا غير مجد ، لأننا نرى البرسيم في بلادنا المصرية منه ماهو سنوي وهو البرسيم المعتاد ، ومنه ما يبقى سنين كثيرة وهو البرسيم الحجازي ، وهو الآن مزروع في حقولنا جهة [المرج] فهذا أمثل به ليتضح لأهل الشرق الأدنى فوق أمثلة المؤلف ، فإذا يصنعون إذن ؟ رجعوا إلى الزهرة والثمرة والحب ، فدراسة هذه هي التي بها قسم النبات إلى فصائل بحيث تجتمع كل طائفة منه تحت شكل من أشكال الزهرة ، ولا تختلف فيه إلا قليلا ، وبهذا انحلت الاشكال عند أهل الأرض ، انحلت الاشكال بفعل الله عز وجل في نظام الزهرة وهو نظام ثابت جيل .

ثبت نظام الكواكب والمجموعة الشمسية وبناتها انحلت اشكال ما على الأرض من سير السفن في البحار ، لأنها لا تعتمد إلا على النجوم الثوابت والسيارات ، فثبتتها في السماء وحسن نظامها ، واتساقها في مسيرها هو الذي على مقتضاه سارت السفن ، السفن في بحر الظلمات ، وفي بحر الهند وجميع الاوقيانوسات ان لم تهددها النجوم ويلاحظها الربان ضلت سواء السبيل وهلك ، لولا ثبات النجوم في السماء لضاعت معالم فن المساحة في الأرض ، فمساحة الأرض الواسعة ووضع حدودها يقتضى ملاحظة الكواكب ، وهذا لا يعرفه إلا الأكابر علماء المساحة .

لولا ثبات النظام السماوي ونجومه لم يثبت المسكيال المصري مثلا ولا الميزان ولا المقياس ، ألم تر إلى ما تقدم في سورة يونس وأن العلم أثبت أن هناك ارتباطا بين مساحات الهرم بالجيزة وبين بعد الشمس ومدار سيرها وأن أبعاد الهرم أساس للأردب والكيل الخ وللفدان والقيراط الخ وللذراع المعماري والبلدي الخ وللقطار والطل والأوقية الخ . كل هذا موضح في [سورة يونس] فارجع إليه أيها الذكي إن شئت . هذا فعل الله عز وجل بالكواكب في أرضنا « فتبارك الله أحسن الخالقين » .

الزهرات تنوب عن النجوم في بعض آثارها

انظر إلى الزهرات في النباتات ، إن كل زهرة أشبه بمجموعة شمسية ، لأن نظامها مترن كما تقدم قريبا . الله أكبر : كأس وتويج وأعضاء ذكور وأعضاء اناث وروائح ومادة عسلية ونحلات وحشرات أخرى تغدو وزوج وهناك يكون الثمر وهناك تكون الحياة ، فالزهرات في نظامها الدقيق البديع قائمات مقام المجموعات الشمسية بهجة سارة للناظرين . وبهذا الثبات وهذا النظام قسم النبات إلى أنواع وفصائل فالتقسيم هنا تابع لثبات نظام الزهرات كما كانت المكاييل والموازين والمساحات وسير السفن في البحر تابعات لثبات الكواكب ، وكما كانت الساعات والدقائق ، وحساب الناس في المعاملات تابعات لسير الشمس الصادق المتقن ، فعلى الاقن وحسن النظام يكون ثبات الأعمال ، فهنا في الزهرة ثبت نظام تقسيم النبات لحسن اتقانها بخلاف ظواهر النبات من حيث انه شجرات أو شجيرات ، ومن حيث انه سنوي أو غيره .

جالت النجوم ، وجلت الزهرات ، والجمال أس السعادات ، فلترجع إلى مآدر السجوم ليلا ، وإلى مآدر الزهرات نهارا ، ولننظر بعقولنا فنرى تلك العقول تلمح وراء هذا الجمال من هو أجل وهو الحكيم وهو البديع وهناك تطمئن وتحس بالسعادة في الحياة ، ثم ترجع ثانيا هذه النفوس فتدرس أقسام هذه الزهرات فإذا ترى ؟ ترى أن من الزهر ما يكون الذكر والأنثى في زهرة واحدة كزهرة القطن ، ومنه ما يكون أحدهما في زهرة والآخر في زهرة أخرى في نبات واحد كما يرى في الذرة ، فالذكر أعلى ، والأنثى في وسط العود ، ومن الزهرات ما يكون زهرة الذكر في نبات وزهرة الأنثى في نبات آخر كالنخل ، وهذا القسم ان تباعدت الديار بحيث صارت الذكور في اقليم والاناث في اقليم آخر فلا تمر طولاء ولا طولاء ، وذلك كشجر الصفصاف فان الصفصاف الذي في بلاد آسيا كله ذكور ، والصفصاف الذي في أوروبا كله اناث ، فلا تمر لهذا ولا لذلك ، فلواقترب هؤلاء من هؤلاء لكان للصفصاف ثمرات .

ومما يدهشنا أن نرى ذكور الصفصاف في الشرق دلالة على أن الشرق هو الذي يجب أن يلقح الغرب لأن الغرب يأخذ بالظواهر ، والشرق يبحث عن البواطن ، ولذلك كانت الديانات من الشرق فاستعمرت الغرب ، إذن الشرق لابد منه لاصلاح عقول الغرب ، وهذه الانسانية لن تستقيم ما لم يظهر في الشرق نافعون يصلحون الأمم ، ذلك مأخوذ من الاشارة التي فهمناها من نظام شجر الصفصاف ، فهو في الشرق ذكر وفي الغرب أنثى ، وهما الآن عقبان . الله أكبر : ان نظام الزهر كما قدمنا به كان تقسيم النبات :

الفصيلة الأولى من فصائل النبات

ومن أهم أقسام النبات الفصيلة الخضرية ، سميت بذلك لأن كثيرا من هذه الفصيلة يطبخ لأكله ، ومن هذه الفصيلة : الفول ، واللوبيا ، والبسلة [الجلبان ^(١)] شجيرة شوكية ذات ورق دائم الخضرة وزهر أصفر ، والعدس ، وشجر السنط ، وشجرة تسمى المكسنة والبرسيم وغيرها ، فهذه النباتات كلها كأسها مكون من خمسة أوراق ، والتوحيج كذلك ، وفي داخلهما عشرة ذكور : واحد مرتفع إلى أعلى ، وتسعة متحدة عند القاعدة تكون أنبوبة واحدة ، ثم يفتح اللقاح في آخر الأمر قرونا ، وهذه القرون في داخلها حب ، وكل حبة فلقتان :

كل نبات إما يخرج ذا فلقة واحدة وإما يخرج ذا فلقتين

الله أكبر : إن جميع النبات ان يخرج عن إحدى حالين . إما أن ينتج ماهو ذو فلقتين ، وإما أن ينتج ماهو ذو فلقة واحدة ، فما كان مخرجا ذا فلقتين فان ساقه تكون مخروطية ، وما كان مخرجا ذا فلقة واحدة فان ساقه تكون اسطوانية ، أليس هذا من العجب ! أليس من العجب أن نرى النخل اسطوانى الشكل بخلاف العدس والفول واللوبيا وكل ما كان ثمره ذا فلقتين ، فليس أعلى عود العدس واللوبيا كأسفله ، وهكذا الشوك والسنط والبرسيم ، فهذه كلها نرى أعلاها أدق من أسفلها ، أما النخل مثلا فأعلاه كأسفله ، لماذا ذلك ؟ لأن النواة في الثمرة غير منقسمة قسمين كما انقسمت حبة الفول وحبة اللوبيا وقرط السنط .

أليس هذا أيها الدكي هو السر الذي قدمته من أن جمال الزهر والحب والنوى والفاكهة يشبه النبات والجمال في المجموعات الشمسية ، وأن النبات في العالم العلوى ظهر أثره في قطراتنا وساعاتنا المنظمت وسفنا كما ظهر أثر نبات الحب والفاكهة والزهرات الجليات في تنظيم فصائل النبات ، ومن أروعها وأبدعها نظام كل

(١) يضم الجيم وتشديد اللام وفتح الباء .

ساق لكل نبات لأن ذلك النظام يتبع الحبة ، فإن كانت ذات فلتين كان نظام ذلك الساق مخروطيا ، وإن كانت ذات فلتة كان نظام ذلك الساق اسطوانيا ، نظام في السماء أنتج نباتا في الأرض ، ونظام في الأزهار وما والاها أثبت نظاما في تركيب النبات .

تذكرة

إن ذكر الفلقة والفلقتين جاء هنا تبعا للكلام على الفصيلة الأولى الخضرية التي يطبخ بعض أفرادها ، فلنرجع الآن إلى فصائل النبات ولنذكر الفصيلة الثانية وهي الفصيلة الوردية ، ويدخل فيها الورد والكهثرى واللوز والسكريز والعليق (والفريس) الذي يشبه ثمرة ثمر التوت والتفاح والبرقوق وهكذا ، فهذه كلها متشابهات من حيث نظام زهرها ، فالكأس في الورد البري خمس والتويج خمس ، فأما أعضاء الذكور فهي كثيرة جدا ، وبقية المذكورات معه ونحوها . ثلث تماما ، فسميت كلها باسم الفصيلة الوردية ، وهناك فصائل أخرى كالـفصيلة الزنبقية الخ .

فهذه الفصائل إنما رتبنا ونظمنا على مقتضى الأزهار والثمار والحبوب ، وكيف كان الزهر منظم الكأس والتويج وأعضاء التناسل ، وهذا النظام يكون متوحدا في كل فصيلة من فصائل النبات .

الله أكبر : ههنا ههنا ظهر سرّ قوله تعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » . الله أكبر . الله أكبر بنظام الذكور والاناث في الأزهار عرف الناس فصائل النبات ، وبنظام الذكور والاناث في نوع الانسان ألفت أنا « طنطاوى جوهرى كتاب » [أين الانسان] لنظام هذه الأمم الأرضية على مقتضى نظام الله في وضعه عواطف أصناف الناس واستعدادهم كما أنه وضع بنفسه نظام الذكور والاناث .

الله أكبر : إذن آية : « ومن كل شيء خلقنا زوجين » فيها ثبات نظام النبات ، وثبات نظام الانسان في السياسة . أما النبات فقد انتظم وعرف ، وأما نظام الجمعية الانسانية ، فانه لا يزال في اختلاط واختلاط حتى يظهر في بلاد الشرق رجال يعلمون أوروبا المتخبطة الجشعة التي يعوزها عقول من الشرق تدبر أمرها في السياسة كما دبرت أمر الدين ، والله هو الولي الجيد .

فلما سمع ذلك صاحبي قال : حيا الله العلم ، وحيا الله الحكمة ، إن هذا لعجب ! وحكمة ونظام ، كيف تكون آية : « ومن كل شيء خلقنا زوجين » يعوزها نظام الأزهار ، وتقسيم فصائل النبات حتى تفهم ، ويعوزها نظام الأمم وعواطفها وقواها المختلفة ، وكيف حملتنا هذه الآية على أن نسيح في هذه العوالم فندرسها وكيف كانت هذه الأزهار التي تضمنتها الآية لها ارتباط بالكواكب العليا من حيث ان ضوء الشمس مساعد على نمو أشجارها فتزهو هي وثمر ، وكيف نرى الله في نفس السورة : أى سورة الذاريات يقول : « وفي السماء رزقكم وما توعدون » ويقول : « والسماء بئيناها بأيد وانا لموسعون » فهو نفسه كما ربط هذه الأزهار بالعوالم العلوية جعل الكلام على العلويات مرتبطا بالزوجين الذكر والأنثى ، فجعل كلامه كفعله ، فقول الصانع راجع لفعله . ثم قال : وههنا قد عرضت لى تذكرة ثان :

التذكرة الأولى في اتجاه العقول الاسلامية قديما

إني ليدعشنى هذه المفارقة ، فبينما القرآن يوجه العقول إلى النظام الجليل البديع ، وهذا النظام لا يعقل إلا بدرس الزهراء وأنواع النبات والجمال البديع في السموات والأرض اذا بشعراء الاسلام لا يتغنون إلا بما يثير الشهوات ، ويظن هؤلاء الغافلون النائمون الجاهلون أنهم سيروضون عقولهم لبلاغة القرآن فوا أسفاه فهل بلاغة القرآن وصدق القرآن وابداع القرآن لا يتم إلا بالتغنى بما يثير الشهوات .

أم والله نائمة ، هام شيوخها وهام شبانها بما ينيم العقول ويضيع الوقت ، ويرجع بالإنسان إلى الحال البهيمية ، فالقرآن في ناحية والمسلمون في ناحية .

لقد تقدم في هذا التفسير عند آية : « والشعراء يتبعهم الغاؤون » في سررة الشعراء كيف حكم العلماء في أوروبا بأن ضياع بلاد الأندلس إنما نشأ من اكباب العلماء على الشعر وترك العقول فارغة ، والأسبان في نفس الوقت يفكرون في تدمير المسلمين .

إن المسلمين في المستقبل غير هؤلاء السابقين في القرون المتأخرة ، هم سيكونون كالصدر الأول ويخرج جيل لانظير له ، ويكونون تلاميذ الصحابة والتابعين الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف .

فياليت شعري : أهذا الذي نراه من الجبال الرائع والابداع في نظام هذه العوالم الجيلة ، أم مايتغنى به أطفال الرجال ولايتعدونه في القرون المتأخرة الاسلامية ، فيقرءون وشحة الوزير أبي عبد الله بن الخطيب شاعر الأندلس والمغرب لعصره إذ يقول :

جارك الغيث إذا الغيث هما * يازمان الوصل بالأندلس
لم يكن وذاك إلا حاما * في الكرى أوخلة المختلس
إذ يقول الدهر أسباب المني * تنقل الخطو على ما ترسم
زمرا بين فرادى وثني * مثل ما يدعو الوفود الموسم
والحيا قد جلل الروض سنا * فسنا الأزهار فيه تبسم
وروى النعمان عن ماء السما * كيف يروى مالك عن أنس
فكساه الحسن ثوبا معلما * يزدهى منه بأهبي ملبس
في ليال كتمت سرّ الهوى * بالدجى لولا شמוש القدر
مال نجم الكاس فيها وهوى * مستقيم السير سعد الأثر
وطر مافيه من عيب سوى * أنه مرّ كأمح البصر
حين لذ النوم منا أو كما * هجم الصبح نجوم الحرس
غارت الشهب بنا أوربما * أثرت فينا عيون الترجس
أى شىء لا مرى قد خلاصا * فيكون الروض قد كفن فيه
تنهب الأزهار فيه الفرصا * أمنت من مكره ما تقيـه
فاذا الماء تناجى والحصا * وخلا كل خليل بأخيه
تبصر الورد غيورا بدما * يكتسى من غيظه ما يكتسى
وترى الآس ليبيها فهما * يسرق الدمع بأدنى فرس
يا أهيل الحى من وادى العضا * وبقي مسكن أتم به
ضاق عن وجدى بكم رحب الفضا * لا أبالى شرقه من غربه
وأعيدوا عهد أنس قد مضى * تنفذوا عائدكم من كربه
وانقوا الله واحبوا مفرما * يتلاشى نفسا في نفس
حبس القلب عليكم كرما * أفترضون خراب الحبس
وبقاي فيكمو مقترب * بأحاديث المني وهو بعيد
فرا يطلع منه المغرب * شقوة المقرى به وهو سعيد

قد تساوى محسن أو مذهب * في هواه بين وعد ووعد
 ساحر المقالة معسول اللى * جال في النفس مجال النفس
 سد السهم رسمى ورى * بفؤادى نهبه المفترس
 ان يكن جار وخاب الأمل * وفؤاد الصب بالشوق يذوب
 فهو للنفس حبيب أول * ليس في الحب لمحبوب ذنوب
 * أمره معتمل ممثّل * في ضلوع قد براها وقلوب
 حكم اللحظ بها فاحتكما * لم يراقب في ضعاف الأنفس
 ينصف المظالم من ظلمها * ويجازى البرّ منها والمسي
 مالقلي كلما هبت صبا * عاده عيد من الشوق جديد
 كأن في اللوح له مكتبا * قوله إن عذابى لشديد
 جلب الهم له والوصيا * فهو للأشجان في جهدهجيد
 لاعج في أضلعي قد أضرم * ففى نار في هشيم اليبس
 لم تدع من مهجنى إلا الدما * كبقاء الصبح بعد الغلس
 سلمى يانفس في حكم القضا * واعمرى الوقت برجمى ومتاب
 واتركى ذكرى زمان قد مضى * بين عتبى قد تقضت وعتاب
 واصر فى القول إلى المولى الرضى * ملهم التوفيق فى أم الكتاب
 الكريم المنهى والمنتمى * أسد السرح وبدر المجلس
 ينزل النصر عليه مثل ما * ينزل الوحى بروح القدس

فاذا كان الوزير هذا ديدنه يضيع ذكاه في أمثال هذا النظم ، وليس لهذه النجوم ، ولا هذه الأزهار
 في نظره إلا أنها ضرب أمثال للحبيب وابتناسمه ، وأمة هؤلاء حكماها لابد من أن يعتمورها الانحلال .
 فقلت : هذا حق أيها الحبيب ، إن نسبة هؤلاء الذين لا يعرفون من الزهر والكواكب إلا ظواهرها ،
 وذكري الحبيب بها إلى العارفين بهجائب الكواكب وبواطن الزهر كنسبة لون الكوكب والزهر ونحوها
 إلى حقائق العوالم السماوية ونظامها وتركيب الزهرات وابداعها ، فالأول كطفل لثاني ، وهؤلاء الأبطال هم
 أكثر شعراء الاسلام الذين يعيشون ويموتون ولاهم يذكرون « والشعراء يتبعهم الغادون ، ألم تر أنهم في
 كل واد يهيمون ، وأنهم يقولون ما لا يفعلون » وترى المتعالمين في الديار العربية على هذا المنوال في زماننا
 إلا قليلا منهم وهم العقلاء .

وهذا الكتاب الذى نقلنا عنه نظام الأزهار لم يؤلفه إلا وزير المعارف في فرنسا ، فالوزير الفرنسى قلبه
 معلق بنظام النبات والنجوم وغيرها ، والوزير الأندلسى مثلا ليس له من العلم إلا الحظ الأدنى وهو تحويل
 العوالم الجيلة إلى مسألة التناسل التى تنقضى اذا حلّ الكبر واشتعل الرأس شيئا ، ثم ينظر الانسان فلا يجد
 في عقله متسعا للحكمة وهو خال من كل فضيلة وكمال .

فقال صاحبي : هذه هى التذكرة الأولى ، أما التذكرة الثانية فأتى حينها سألتك في أول الأمر عن أمر
 الأزهار وماعها أجبتنى بجواب هو فى أسلوبه أشبه شىء بما جاء فيما تقدم فى الأجزاء السابقة فى [سورة
 الزمر] من حيث الكلام على انكسار الضوء فان الأسلوب هناك جميل كالأسلوب هنا ، والذى ذكرنى به
 تلميذ فى المدرسة الحديوية فى السنة الرابعة ، فانه لما قرأ انكسار الضوء هناك اغرورقت عيناه بالدموع وقال

هذا الأسلوب أسهل وأجل مما نعطاه في المدرسة ، لأنه بهيئة « سؤال وجواب » فلما سمعت الأسلوب هنا في مسألة الأزهار وجدتها تطابق ذلك الأسلوب . فقلت حياك الله إن المؤلف واحد .

فقال صاحبي : إذن أرجو أن تفصل الكلام على عالم السماء المذكور هنا في هذه السورة بهذا الأسلوب كما فصلته على أزهار النبات في آية : « ومن كل شيء خلقنا زوجين » ؟ فقلت أيها الأخ الذكي : إن المقام هنا قد طال جدا فسأوضح الكلام بهذا الأسلوب في [سورة الملك] على عالم السموات وعلى الأنوار ، وكيف نرى الضوء النازل من الشمس النافذ في حجراتنا يصطبجج معه بحرارة ثم نحكم عقولنا بأن ذلك النور يجري على خط مستقيم ، ونحكم علومنا بأن سرعته في الثانية تبلغ نحو ١٨٥ ألف ميل ، ثم نضع أيدينا على ذلك النور فنحكم بالحرارة المصطبجة معه ، فهنا حكام : حكمنا باستقامة الخط بالبصر ، وبالحرارة باللس ، ثم ننقل من هذا إلى أن الصور الواصلة من الخارج إلى حجراتنا معكوسة مقلوبة لتقاطع الأشعة الداخلة في حجراتنا وهكذا ندخل في أودية من العلم فيها أزهار وأثمار وحدائق وجنات ، فنرى أن هذا الضوء إذا عارضناه بمرآة فانهما تعكسه على الحائط المقابل للضوء الداخل ، وتكون تلك الأنوار الساطعات على ذلك الحائط تابعة في نباتها وذبيبتها إلى المرآة التي في أيدينا ، وتكون هناك زاوية لاسقوط وأخرى للانعكاس بينهما ارتباط وثيق .

أليس هذا من أعجب العجائب : إن ما تقدم يفسر وضع صورنا في المرآة أمامنا ، فيميزنا موضوع في المرآة جهة اليسار والعكس بالعكس ، وهكذا نرى البعد الواقع بيننا وبين المرآة مماثلا للبعد الذي بين المرآة والصورة المصورة كما حصل لما عرّضنا المرآة للضوء وانعكس منها على الحائط المقابل ، وهكذا ننقل من المرآة الزجاجية إلى الماء فنجد مرآة أيضا ، وهو يتقبل الصور المحيطة به كما يتقبلها الزجاج ، وهناك نرى أن النور متى دخل في الماء حصل له ما يسمى بانكسار الضوء الذي وضحناه في [سورة الزمر] كما ذكرنا به أيها الأخ الذكي الآن ، وهذا الانكسار نعمة عظيمة في هذه العوالم ، ولولا انكسار الضوء ما كان صبح ولا مغرب ، وانكسار الضوء له حالان : فالأول أن يسير الضوء من طبقة لطيفة إلى أخرى كثيفة ، فهناك ينكسر الضوء إلى ناحية خاصة وإذا كان العكس فانه ينكسر إلى الجهة الأخرى .

العدسات والميكروسكوبات والتلسكوبات والمناظر

وأضواء الشمس السبعة

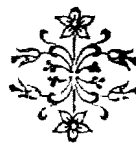
هنالك هنالك يدخل العلماء في باب واسع من العلم ، وههنا يكون الكلام على العدسات ، وهي إما محدبات ، وإما مقعرات ، فالعدسات المحدبات زجاجات منتفخات من الجانبين ، فهذه تكبر الأحجام المنظورة من خلالها ، فإذا نحن وضعنا جلة من هذه الزجاجات متحدة بنظام خاص كان عندنا ما نسميه ميكروسكوب (الآلة المظمنة) وهذه قد تكبر الشيء ألف مرة بل أكثر ، وقد توضع تلك العدسات بهيئة خاصة أخرى وهي تسمى (التلسكوب) الآلة المقربة ، فهي تكبر الأجسام البعيدة فتري قريبة لنا ، فهذا سميت مقربة . وهل أذاك نبأ العدسات المقعرات اللاتي تفعل عكس العدسات المحدبات ، ان هذه تصغر الأجسام كما كانت اني قبلها تكبرها ، وههنا يدخل الضوء في علم الطب فتكون العدسة المصغرة لصاحب النظر القصير والمكبرة لصاحب النظر الطويل .

للعَدَسَاتِ الْمَكْبَرَاتِ عَمَلٌ آخَرُ

وذلك أنها تستعمل لأحداث حرارة وضوء على ما وراءها من ورق مخصوص مثلا ، فههنا يدخل ضوء الشمس في العدسة ، ويستمرّ جاريا إلى ما وراءها ، وهناك تكون بؤرة خاصة في بعد مخصوص : أى إن الحرارة في بعد مخصوص تجتمع في نقطة خاصة ، وهذه الحرارة قد تنقد بها النار ، بل إن ربان السفينة لما عنده من العلم إذا كان في الأقطار الشمالية التي ليس فيها إلا الثلج يقدر بذلك العدسة المكبرة للضوء المحدبة الوجهين أن يستعملها في إيقاد النار في الصوفان مثلا ، وذلك بأن يستعمل عدسة من نفس الثلج ، وهذا الثلج يجمع ضوء الشمس الضعيف في تلك الأقطار ، وفي البؤرة في البعد المخصوص يضع ذلك الربان ما يريد أحراقه فيشتعل ، فيذهل من ذلك نوتية السفينة ، ويذهل سكان الأقطار الشمالية (وهم الاسكيمو) .

وههنا مباحث أخرى لا محل لتفصيلها الآن مثل أضواء الشمس السبعة وعجائبها ، ولعلنا فصل الكلام على هذه العجائب في [سورة الملك] ان شاء الله تعالى بشرح أطول وصور بديدة تشرح الموضوع كما تشرح الصدور . ولعلنا أيضا فصل الكلام ان شاء الله تعالى في [سورة النبأ] « عمّ يتساءلون عن النبأ العظيم » على أنواع النبات المتقدمة ، والفصائل بصورها وأشكالها بمناسبة قوله تعالى : « وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجا ، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا » كما نذكر بعض ما تقدم مجالا عند الكلام على قوله تعالى في [سورة الحشر] : « هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » لنبين أن هذه العجائب لا تفسر أسماء الله حق تفسيرها إلا بها ، وأن من أراد أن يفقه معنى البارئ المصور ونحوهما فليس له إلا طريق هذه العجائب .

فلما سمع صاحبي ذلك قال : الحمد لله قد أثلجت صدرى بهذا البيان . فقلت الحمد لله رب العالمين . وإلى هنا تم الكلام على [سورة الذاريات] . كتب في ١٥ ربيع الثاني سنة ١٣٥١ هجرية .

تفسير سورة الطور

هي مكة

آياتها ٤٩ - نزلت بعد السجدة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ * فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ * وَالْيَنبِيتِ الْمَعْمُورِ * وَالسَّقْفِ
الْمَرْفُوعِ * وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ * إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ * مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ * يَوْمَ
تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا * وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا * فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ * الَّذِينَ هُمْ فِي
خَوْضٍ يَلْعَبُونَ * يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً * هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ *
أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ * أَصَلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا
نُحْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ * فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ
وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * مُتَكَلِّفِينَ
عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ
أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ *
وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ * يُتَنَزَّلُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْنِيمٌ *
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ * وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ *
قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ * فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَانَا عَذَابَ السُّمُومِ * إِنَّا كُنَّا
مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ * فَذَكَرْنَا أَنْتَ نِعْمَتَ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا
مُجْنُونٍ * أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ * قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ
الْمُتَرَبِّصِينَ * أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ بِهِذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ * أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ
لَا يُؤْمِنُونَ * فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ * أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ

الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلَى لَا يُوقِنُونَ * أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ
 أَمْ لَهُمُ الْمَصْنُطُونَ * أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَعِیُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ *
 أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ * أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ * أَمْ عِنْدَهُمُ
 الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ * أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ * أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ
 غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ
 مَرْكُومٌ * فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ * يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ
 شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ * وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ * وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ * وَمِنْ
 اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ *

هذه السورة ثلاثة أقسام

القسم الأول في تفسير البسملة .

القسم الثاني في ذكر العذاب والنعيم ، ووصف أهل الجنة وأهل النار ، مبتدئا بذلك كله بالقسم بما في
 العلويات والسفليات من أول السورة إلى قوله : « انه هو البر الرحيم » .
 القسم الثالث في إلزام الكافرين بالحجة ، ومجادلتهم بالتي هي أحسن في صدق النبوة ، وإثبات الألوهية
 من قوله تعالى : « فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » إلى آخر السورة .

القسم الأول في تفسير البسملة

تنوعت الرحمت في هذه العوالم التي أبدعها الله عز وجل ، وهذا التنوع يدعو إلى استيقاظ الأرواح ،
 ونشاط النفوس التي خلقت في هذه العوالم ، موت وحياة ، وذل وعز ، وجهل وعلم ، وشقاء وسعادة ، ثم نار
 وجنة ، وهذان هما المذكوران في هذه السورة ، كل مخلوق في هذه العوالم الأرضية يبدو في أول أمره
 ناقصا ثم يأخذ في الاستكمال شيئا فشيئا حتى يصل إلى درجة الكمال كالزروع والحيوان والإنسان ، فالنقص
 قبل الكمال ، والنار قبل الجنة « وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ، ثم نتجى الذين اتقوا
 ونذر الظالمين فيها جثيا » .

الإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا والعلم يبدوله قليلا قليلا ، وأكبر منزلة في هذه الحياة للأفراد
 والأمم الجهل ، وأعظم سعادة بالعلم ، وأولهما مقدم على ثانيهما ، وفي هذه السورة نرى آيات العذاب جاءت
 في أول السورة ، وتلتها آيات النعيم والجنات كما يتوالى الجهل والسعادة الشقاء ، ومن أجل الرحمت وأبهج
 السعادات أن تصل النفوس إلى مبتغاهها بعد حرمانها ، وإلى سعادتها بعد شقاوتها ، وتذكر ما كانت تعانيه
 وتوازنه بما نالته من الهناء والسعادة ، ويشير لذلك إقبال بعض أهل الجنة على بعض يقسمون ويتذكرون

أنهم كانوا يخافون العاقبة وسوء المقلب ، فنجوا من العذاب وتمتعوا بأنواع اللذات ، متسكئين على سرر مصفوفة وهم متزقون بالخور العين .

ومن أبدع مايسر النفوس و يشرح الصدور الخجج القيمة والبراهين المنتظمة ، كأن يقال : أهذا العالم خلق نفسه ؟ أم وجد بلاخلق ؟ وكلاهما باطل ، إذن له خالق وهو الله تعالى ، وهذا أيضا راجع للعلم بعد الجهل ، والعز بعد الذل ، فكأن الرجة في هذه السورة متجهة لمنهج واحد معبد [بتشديد الباء] وذلك على سبيل الفشوة والارتقاء ، فالإنسان قبل تمام الحجة جاهل بالنتيجة والجهل عذاب ، ورسوخ العقيدة بتمام الحجة نعيم كما أن الجنة بعد المرور على الجحيم ، ولقد جاء في [اخوان الصفاء] أن شقاء الناس تابع لجهلهم . وقال قبل ذلك سقراط فانه أبان أن الانسان لايفعل المعصية إلا لظنه أنها نافعة له من وجه ، ولوأيقن أنها ضارة له لم يفعلها ، وأوضح ذلك الامام الغزالي رحمه الله تعالى فقال : لوأن طبيباً قال للمريض هذا الكوب فيه سم قد تخلل الشراب الذي يملؤه وهو واثق طبعا بكلام الطبيب لم يشربه المريض ولم يقر به ، وفرت منه فراره من الأسد ، فلوأن الناس أيقنوا بمضرة الذنوب وثوقاً حقيقياً لم يذنبوا ولكن العلم الناقص لايفيد ، إذن نقص العلم باب من أبواب جهنم ، والعلم التام باب من أبواب الجنة .

وليس ينال المرء كمالاً في هذه الحياة إلا بأمرين : الصبر عن الشهوات ، وعلى البلاء ، وفي الأعمال حتى تكمل ، ومن أجل الأعمال في هذه الحياة الدنيا الوقوف على سر هذا النظام ، وسره أن كل شر في هذا العالم لم يقصد به إلا أنه مقدمة لخير ، فالخير والشر يتجهان معاً لنظام العالم نظاماً تاماً يستوجب الحمد ، ولذلك ختم السورة بهذه الآيات : « واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم » .

في أول السورة ذكر العذاب والنعيم ، وفي آخرها اطمئنان النفس بالصبر والعلم وهما المقصودان من هذه الحوادث الإنسانية في هذا الوجود ، التسبيح والتحميد معا سر هذه الحياة ، فالتسبيح كما شرحناه مراراً ملازم للتحميد ، إذ ترى سلامة عيوننا من المرض ملازمة لثمتنا بالنعمة الموجبة للحمد ، فتزويه الله عن العبث وعن الظلم بطريق البحث العلمي ملازم لحصول الخيرات لنا ، ولذلك كان التسبيح والتحميد ملازمين لأهل الجنة ، فهم هم الذين أدركوا سر هذا الوجود واطمأنوا بنور عقولهم إلى أن كل شر لم يقصد به إلا الخير بل أيقنوا أنه لاخير بلاشر ، ولا يمكن حصوله بدون ، فالشر لابد منه لحصول الخير ، وهذه الطمأنينة نهاية سعادة هذا الانسان في الدنيا والآخرة ، فاذا لاحظ النجوم وسيرها وجمالها فرح بجمالها وجمال مبدعها ، وكان في هذه الحياة الدنيا في سعادة وحبور ، ومن أيقن بهذا بطريق العلم فهم معنى : « وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم » انتهى الكلام على القسم الأول في تفسير البسملة . كتب يوم الثلاثاء ١٦ أغسطس سنة ١٩٣٤ م

القسم الثاني : في ذكر العذاب والنعيم

ووصف أهل الجنة ووصف أهل النار

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

(والطور) طور سينين ، وهو جبل عدين كلم الله موسى عليه السلام فيه ، والطور بالسريانية الجبل

(وكتاب مسطور) مكتوب ، يقال سطره رتب حروفه المكتوبة ، والكتاب المسطور كل ما كتب من القرآن أو التوراة ، أو بقية الكتب السماوية ، وما سطر في القلوب الانسانية من المعارف ، وما في نفوس الملائكة من الحكمة ، وما في اللوح المحفوظ ، بل كل ما دل على حكمة يرمن له بالكتاب المسطور (في رقة منشور) الرق هو الصحيفة ، أو الجلد الذي يكتب فيه ، وأريد به هنا مجازاً ما هو أعم ، والمنشور المفتوح لاختتم عليه (والبيت المعمور) أي السكبة المعمورة بالحجاج والمجاورين ، وقلب المؤمن الممتلئ بالمعارف والحكمة والاخلاص ، وهكذا كل مكان فيه عبادة كالذي ورد في الحديث الآتي ، وهو بيت في السموات العلى قدام العرش (والسقف المرفوع) أي السماء (والبحر المسجور) أي الموقد الحمى بمنزلة التنور المسجور كما قاله ابن عباس ، وهذا البحر هو الذي كشف في العصر الحاضر على سبيل الظن ، وقد أشارت له الأحاديث ، ولكن الأمم قديماً لم تعرفه ، فعن عبد الله بن عمر : لا يركب رجل البحر إلا غارياً أو معتمراً أو حاجاً فان تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً ، ولا جرم أن هذا البحر هو باطن الأرض الذي اتضح اليوم ، وعلم من الكشف أن الأرض كلها كبطيخة وقشرتها كقشرة البطيخة : أي أن نسبة قشرة البطيخة إلى باطنها الذي يؤكل كنسبة قشرة الأرض إلى الدار التي في باطنها ، فتجن الآن تسكن فوق نار عظيمة : أي فوق بحر مملوء ناراً ، وهذا البحر مغطى من جميع جهاته بالقشرة الأرضية المحكمة سدا عليه ، ومن وقت إلى وقت يتصاعد من ذلك البحر نار تظهر في البراكين أو بالزلازل كالزلازل اليابانية التي حدثت في سنة ١٩٢٥ وكبركان إيزدن بإيطاليا ، وهذا البحر المسجور الآن يعتبر من أكبر المعجزات للقرآن ، فانه لم يعلم به أحد من الأمم الاسلامية ، ولا غير الاسلامية بعد النبوة ، ومن عجب أن يذكر في الحديث أن تحت البحر ناراً ، وهذا عجيب ! وأما كون النار تحتها ماء فعناه أن البحر فوق الأرض والنار في باطنها ، وفي الجهة المقابلة يكون البحر ، فالبحر في الجهتين المتقابلتين والنار محصورة بينهما . أقسم الله بهذه كلها وجواب القسم (إن عذاب ربك لواقع) لنازل (ماله من دافع) يدفعه (يوم تمور السماء مورا) تضطرب ، والمور تردّد في الجوى والذهب (وتسير الجبال سيرا) أي تسير عن وجه الأرض فتصير هباء (فويل يومئذ للكاذبين) يقول : إذا وقع ذلك فويل لهم (الذين هم في خوض يلعبون) أي يندفعون في الباطل والكذب كما قال تعالى أيضاً في سورة أخرى : « وكنا نخوض مع الخائضين » (يوم يدعون إلى نار جهنم دعا) يدفعون إليها بعنف بحيث تغلّ أيديهم إلى أعناقهم وتجمع نواصيرهم إلى أقدامهم ويقال لهم (هذه النار التي كنتم بها تكذبون) ولقد كنتم تنسبون لحمد أنه يسحر العقول ويغشى على الأبصار ، فهل هذا الذي هو مصداقه سحراً أيضاً ، وهذا قوله (أفسح هذا أم أتم لاتبصرون) هذا أيضاً كما كنتم لاتبصرون في الدنيا ما يدل عليه ، وهذا تقريع وتذكير (اصلوها فاصبروا أو لاتصبروا) أي ادخلوها على أي وجه شئتم من الصبر وعدمه (سواء عليكم) الأمران الصبر وعدمه ، ثم علل الاستواء المذكور بأن الجزاء لا بد منه فلا يتوقف على الصبر فقال (إنما تجزون ما كنتم تعملون) .

ولما فرغ من ذكر أهل النار شرع في الكلام على أهل الجنة فقال (إن المتقين في جنات ونعيم فأكهين) مجيبين بذلك داعمين (بما آتاهم ربهم) من الخير والكرامة (ووقاهم ربهم عذاب الجحيم) يقال لهم (كلوا واشربوا هنيئاً) مأمون العاقبة من التخمّة والسقم (بما كنتم تعملون) في الدنيا من إيمان وطاعة (متكئين على سرر مصفوفة) موضوعة بعضها إلى بعض مصطفة (وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعهم ذرّيتهم بإيمان) هذا مبتدأ خبره (ألحقنا بهم) أي نلحق بهم (ذرّيتهم) في إيمانهم ولو كان أولئك الأبناء مقلدين لأبائهم ، فالآباء إيمانهم نظري والأبناء إيمانهم تقليدي لا تبعاعهم الآباء ، فنحن نلحق الأبناء بالآباء في الإيمان ، ونجعل غير الناظرين كالناظرين المفكرين ، ويلزم من ذلك أن يدخلوا الجنة معهم (وما ألتناهم) وما نقصناهم (من عملهم من

شيء) بهذا الالحاق (كل امرئ بما كسب رهين) بعمله مرهون عند الله تعالى ، والعمل الصالح يفكه والا هلك (وأمددناهم بفأكهة ولحم مما يشتهون) أى وزدناهم وقتا بعد وقت ما يشتهون من أنواع النعم الحسية والمعنوية (يتنازعون فيها كأسا) يتعاطون في الجنة هم وجلساؤهم ويتجادبون خيرا في كأس (لالغو فيها ولانائيم) لا يتكلمون بلغوا الحديث في أثناء شربها ، ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله ، بخلاف خرا الدنيا ، فالشارب لها كثير اللغو فعال للآثام (ويطوف عليهم) بالكأس (غلمان لهم) بمالك مخصوصون بهم (كائنهم) في الحسن والبياض والصفاء (لؤلؤ مكثون) مخزون مصون لم تمسه الأيدي ، وقد سئل عليه السلام فقيل له هذا الخادم فكيف المخدوم ؟ قال فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) يسأل بعضهم بعضا في الجنة أى يتذاكرون ما كانوا فيه من الخوف والتعب في الدنيا (قالوا إنا كنا قبل في أهلنا) في الدنيا (مشفقين) خائفين من العذاب (فنق الله علينا) بالمغفرة (ووقنا عذاب السموم) عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السموم (إنا كنا من قبل ندعوه) أى كنا من قبل ذلك في الدنيا نعبده ونسأله الرحمة ووقاية العذاب فنقول « وقنا عذاب النار » ثم ان في تجاذب الكأس بينهم واقبالهم بعضهم على بعض ، وعدم اللغو في مجالسهم اشارات إلى لذات فوق لذات أهل الأرض كما قال ابن الفارض :

صفاء ولاماء ولطف ولاهوا به ونور ولانار وسكر ولاخر

وقوله (إنه هو البر) أى المحسن (الرحيم) انتهى التفسير اللفظي للقسم الثانى من السورة .

القسم الثالث فى الزام الكافرين بالحجة

ومجاداتهم بالتي هي أحسن فى صدق النبوة واثبات الألوهية

قال تعالى (فذكر) فمظ يا محمد بالقرآن كفارقريش ومن معهم (فإ أنت بنعمة ربك) برحمته وعصمته وانعامه عليك بالنبوة ، أو بحمده وانعامه (بكاهن ولاجنون) الكاهن من يوهم الناس أنه يعلم الغيب ويخبر به (أم يقولون شاعر نتر بص به ريب المنون) أى بل يقولون هوشاعر ، وريب المنون ما يفاق النفوس من حوادث الدهر ، أو نفس الموت ، يقال منه اذا قطعه (قل تر بصوا فإني معكم من المتربصين) أتر بص هلاككم كما تتر بصون هلاكى (أم تأمرهم أحلامهم بهذا) أى بل تأمرهم عقولهم بهذا التناقض فى القول ، فالشاعر غير الكاهن غير المجنون ، وفرق عظيم بين مجنون العقل ومن بزن الشعر بحكمة ودقة ومن هو كاهن (أم هم قوم طاغون) مجاوزون الحد فى العناد (أم يقولون نقوله) اختلقه من تلقاء نفسه (بل لا يؤمنون) فيؤمنونه بهذه المطاعن كفرا وعنادا ، وفى قوله « بل » رد لما زعموا أى ليس الأمر كما زعموا (فليأتوا بحديث مثله) أى بحديث مخلق مثل القرآن (ان كانوا صادقين) فى زعمهم ، وفيهم الفصحاء ، ثم شرع يبين فساد نظرياتهم فى الإلهيات بعد النبوات فقال (أم خلقوا من غير شيء) أى بل أخلقوا من غير خالق ، ومعلوم أن الحادث لابد له من محدث ، أم هم أحدثوا أنفسهم ويلزم عليه أن الشيء مقدم على نفسه وهو مستحيل ، فهم باعتبار أنهم خالقون مقدمون على أنفسهم فى الوجود باعتبار أنهم مخلوقون ، وهذا هو قوله (أم هم الخالقون) أى بل أمهم (أم خلقوا السموات والأرض) أى واذا فرض أنهم خلقوا أنفسهم فهل هم خلقوا السموات والأرض المتين عليهما تتوقف حياتهم ؟ فان من يخلق شيئا يخلق أسبابه ، وأذن لابد أن يخلقوا السموات والأرض ، وهذا معلوم كذبه طبعاً (بل لا يوقنون) اذا سئلوا من خلقكم ومن خلق السموات والأرض ؟ قالوا الله ، ولو أنهم أيقنوا ذلك ما أعرضوا عن العبادة (أم عندهم خزائن ربك) خزائن

رزقه حتى يعطوا النبوة لمن يشاءون ، ويصطفوا لها من يختارون (أم هم المصيطرون) الغالبون على الأشياء يدبرونها كيف يشاءون (أم لهم سلم) مرتقى إلى السماء (يستمعون فيه) كلام الملائكة وما يوحى إليهم من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن من تقدم هلاكه على هلاكهم وظفرهم في العاقبة دونه (فليأت مستمعهم سلطان مبين) بحجة واضحة تصدق استماع مستمعهم (أم له البنات ولكم البنون) سفة سبحانه أحلامهم إذ اختاروا لله البنات ولهم البنين ومن كان هذا رأيهم لا يعتد بهم (أم تسألهم أجرا) على تبليغ الرسالة (فهم من مغرم) من التزام الغرم (مذلولون) محملون الثقل فلذلك زهدوا في اتباعك (أم عندهم الغيب) اللوح المحفوظ المثبت فيه الغيبات (فهم يكذبون) ما فيه حتى يقولون لا نبعث ، وإذا بعثنا لم نعذب (أم يريدون كيدا) وهو كيدهم في دار الندوة برسول الله ﷺ (فالذين كفروا) أظهر في موضع الاضمار لتسجيل الكفر عليهم (هم المكيدون) هم الذين يحق بهم الكيد ويعود عليهم وبال كيدهم وقد تم يوم بدر (أم لهم إله غير الله) يعينهم ويحرسهم فيكفرون بالله ويلتجئون إلى ذلك الإله (سبحان الله عما يشركون) عن اشراكهم (وان يروا كسفا) قطعة (من السماء ساقطا يقولوا) من فرط طغيانهم وعنادهم هذا (سحاب مركوم) تراكم بعضه على بعض ، وهذا جواب لقولهم : « فأسقط علينا كسفا من السماء » . يقول الله : لو عذبناهم بسقوط قطعة من السماء لقالوا أول ظهورها ليس بعذاب مكابرة كما هي عادتهم (فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون) عند النفخة الأولى (يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا) أى شيئا من الاغناء في ردّ العذاب (ولاهم ينصرون) يمنعون من عذاب الله (وان للذين ظلموا) من كل أمة وجيل (عذابا دون ذلك) أى دون عذاب الآخرة في الحياة الدنيا كحط قریش وقتلهم يوم بدر ، وهكذا المصائب التي تحيط بالمسلمين اليوم باغارات الفرنجة عليهم وغير ذلك ، وكعذاب القبر (ولكن أكثرهم لا يعلمون) ذلك (واصبر لحكم ربك) إذ أمهلهم وأوقعك في نصب معهم فذلك لأجل معلوم (فانك بأعيننا) في حفظنا ورعايتنا فذبح نراك ونكثوك ، وجع العين للبالغة في الحفظ (وسبح بحمد ربك حين تقوم) من أى مكان قت ، ومن منامك ، وإلى الصلاة (ومن الليل فسبحه) فان العبادة فيه أشق على النفس وأبعد من الرياء (وادبار النجوم) وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل : أى في أعقابها إذا غربت أو خفيت ، والمراد أن يقول « سبحان الله وبحمده » في هذه الأوقات ، وقيل التسبيح الصلاة إذا قام من نومه ، ومن الليل صلاة العشائين ، وادبار النجوم صلاة الفجر . انتهى التفسير اللفظي للقسم الثالث من السورة

وينبغي للإنسان أن يقول : سبحانك اللهم وبحمدك إذا قام من المجلس ، وزاد الترمذى : أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، فانها تكفر ما بينهما . وغيره يقول : ذكر الله بالليل من حين تقوم من الفراش إلى أن تدخل الصلاة . وقالت عائشة رضي الله عنها : كان صلى الله عليه وسلم إذا قام بالليل يفتتح بالتكبير عشرا والتسبيح عشرا والنهليل عشرا والاستغفار عشرا ويقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني ، وكان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة ، وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بقوله : سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، وجل ثناؤك ، ولا إله غيرك .

لطائف هذه السورة

- (١) في قوله تعالى : « والطور » الخ .
- (٢) وفي قوله : « والبيت المعمور ، والسقف المرفوع ، والبحر المسجور » .

اللطيفة الأولى في قوله تعالى : والطور

أقسم الله في هذه السورة بأعلى مكان وأشرفه وأكثره رجة وهو السماء ، وبأدنى مكان قد ملئ جحما وعذابا وهو البحر المسجور في باطن الأرض ، وبما بين ذلك من الكتب المسطورة ، والعلوم المنشورة ، والحكم المنشورة ، والآراء المبثوثة ، المقروءة في كتب البيانات ، وبدائع الآيات ، وحكم السموات ، ومعارف النفوس واشراق القلوب ، وبأماكن العبادات من البيت الحرام ، وغيره من أماكن في عوالم لا يعلمها أحد إلا الله .
أقسم الله بالسموات العلى ، وبما تحت الثرى ، وبيوت العبادات في الأرض والسموات ، وبالعلوم المعقولات في الأرض وفي السماء .

أقسم الله بذلك كما أقسم بالذاريات ذروا ، هناك أقسم الله بالرياح وتصريفها ، وبالسماء وحسنها وجعلها وهنا أوسع القسم إيساعا فلم يذكر علما سماويا ولا أرضيا ، ولا موضع عبادة ، ولا مكان علم إلا أدخله في القسم وأشار إليه . انتهت اللطيفة الأولى

اللطيفة الثانية في قوله تعالى : والبيت المعمور الخ

وأنجب ما أقسم به البحر المسجور الذى في باطن الأرض على ما يظن الناس ، والبيت المعمور ، والرق المنشور ، وقد روى أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة نارا فيزاد بها في نار جهنم ، فإذا أضفنا هذا الحديث إلى الحديث المتقدم وهو أن تحت البحر نارا يكون البحر الذى هو باطن الأرض منضما إليه البحر الملح فيتسع نطاق النار ، فاذن باطن الأرض نار الآن ، والبحار يوم القيامة تصير نارا ، وهذا واضح لأن البحر المسجور الذى هو عبارة عن باطن الأرض إذا جاء أجل الأرض ووقع ماء البحر في باطن الأرض لم تسكن البحار التى على وجه الأرض شيئا مذكورا بالنسبة للنار فتتحول نارا في لمح البصر ، فانا نشاهد أننا إذا أنزلنا الماء على النار ليطفئها وكان الماء قليلا تحول الماء الى نار ، وزاد في اشتعالها ، لأن الأكسوجين الذى في الماء نار فينقلب الماء إليها ، وهذا من أعجب العلم والمجرات في القرآن .

وأما البيت المعمور الذى يقال له [الضراح] فيقال ان حرمة في السماء كرامة السكينة في الأرض . وقد جاء في حديث المعراج من أفراد مسلم عن أنس أن رسول الله ﷺ رأى البيت المعمور في السماء السابعة قال فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه . وفي رواية أخرى : فانهت إلى بناء فقلت للملك ما هذا ؟ قال بناء بناء الله لللائكة يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون يسبحون الله ويقدمونه ، ولعل ذلك البيت في عوالم مما لا يخطر بالبال ذكرها غابت عنا بعدها ، ومن تأمل علم الفلك أبشع بما تقدم لاسيما ماروته روح الفيلسوف غاليلي لما أحضرت وطلب منها التكلم على العالم ذكرت أن هناك كواكب شمسية بالنسبة لها كعبة بالنسبة لجبل ، وحياتهم ونظامهم أرقى من حياة أهل الأرض ونظامهم ، بل لا يخطر بالبال السعادة هناك والهناء والعظمة وأنواع العيشة ، وهناك الشمس التوائم جمع توائم فان نظام أهلها لا يخطر بالبال ، ولم تسمع أذن ، ولم تره عين ، بل هو فوق متناول الخواطر من البهجة والجمال ، ويقول : ان تلك العوالم كلها مسكونة وهي تعد بمئات الملايين ، فجاء في هذا الحديث وهذه الآية أصبح مما يقرأ في العلم الفلسفي والعلم الروحي بأوروبا .

وأما الرق المنشور الذى ذكر بعد الطور المتناول كتاب التوراة وكل كتاب سماوى وحكمى الخ فانه قد ظهر أتم ظهور في هذا الزمان ، إذ لم يكن النوع الانسانى ليعرف رقاً منشورا كما نعرف نحن الآن ، فلقد أظهر الله في سائر الأرض الجرائد والمجلات منشورة يقف بها الباعة في الطرقات والحارات والشوارع ، وقد نشرها

في أيديهم وقرأها الناس في كل مكان ، ولم يكن ذلك معروفا قبل هذا العصر عصر الورق ، والقرآن يسميه الرق المنشور .

فانظر كيف أقسم الله بالبحر ، وبالبيت المعمور ، وبالرق المنشور ، ولم يظهر بحر النار ، ولأن هناك عوالم في السكواك لا تنهاى ، ولأن هنا في الأرض جرائد تنشر وتباع للعامة والخاصة ، ولأن هناك تعليما عاما يشترك فيه الخاصة والعامة من كل الأمم إلا في هذا الزمان .

نشر الصحف على قسمين : أحدهما انتشار التعليم والتربية وهو التعليم العام الذى أخذ ينشر انتشارا سريعا في الوقت الحاضر . وثانيهما ظهور الجرائد والمجلات منشورة في كل مكان ، ومن هذا الباب عموم التلفون والتلغراف (البرق) الذى له سلك والذى لاسلك له ، وهكذا المسرّة (التلفون) . كل هذه في معنى الرق المنشور ، فهذان القسمان من الصحف المنشورة لم يكن لهما وجود قبل هذا الزمان أخبر عنها القرآن . لم يكن في الأرض أمة قط تعلم تعليما عاما أيام النبوة ، لم يكن في دولة الرومان تعليم إلا لأبناء الأشراف ، وهكذا دولة الفرس الذين يعملون التعليم لطبقة معلومة ، جاء القرآن وقال : « اقرأ باسم ربك الذى خلق ، خلق الإنسان من علق » .

كانت البراهمة تجعل الناس أربع درجات : ففهم من هم كالرأس وهم رجال الدين ، ومنهم من هم كالصدر وهم رجال الجيش ، ومنهم من هم كال البطن ، ومنهم من هم كالرجلين ، ومعنى هذا أن الرق لم يكن منشورا عاما بل كان خاصا ، جاء الاسلام وعمم العلم وقال : « في رق منشور » ولا نشر على الوجه الأكمل إلا في هذا الزمان ، فهو يرمى لغرضين : الأول نعيم التعليم ، والثاني الاخبار عما حصل في هذا الزمان من قوهم : [انتشار التعليم] وقوهم [نعيم التعليم] وقوهم [نشر الصحف] وقوهم [نشر المدنية والحضارة] وقوهم [نشر الكتب] وما أشبه ذلك .

نتائج هذه المعجزة القرآنية في النفوس

إن نتائج هذا المقال في العقول قسمان : القسم الأول ما يحصل في عقول بعض المؤمنين من أمتنا فيفرحون بهذا القول ويقولون الله أكبر : إن نبينا حقّ والاسلام حقّ ويفرحون ، وهؤلاء هم السكالي الغافلون الذين يقتصرون على الايمان وهم نائمون [القسم الثاني] هم أهل الحكمة والبصيرة الذين سيقروا بهذا الكتاب وأمثاله ويدركون بنور البصيرة مستقبل الاسلام فيقولون : لم يذ كر الله ذلك ليريد مجرد الايمان كلا . وإنما يريد أن بحثنا نحن أبناء هذا الجيل على العلم والحكمة ، وأن نأخذ حظنا في الأمم ومركزنا في الحياة ، وهذا الفريق يقول : ان هذه الآيات حجة علينا ، فإذا كان الله نشر العلم في العالم الانساني ، وأبرز مكنون الحكمة كالبحر المسجور والبيت المعمور ، وإذا كان جلّ جلاله يقسم بما هو فوق السموات العلى ، وبما هو تحت الأرض السفلى ، وبما بينهما من العلم المنشور ، وقد أقسم قبل ذلك بعجائب الرياح والسحاب والمطر التي بها كان نظام حياتنا ، وذلك بعد أن لفت عقولنا للسماء والأرض في [سورة ق] . إذا فعل الله ذلك وكره فليس له نتيجة إلا أن المسلمين اذا قصروا في معرفة علوم العالم العلوى والسفلى لاسيما بعد ظهور الصحف المنشورة في عصر العلم والعرفان فانهم لا يستحقون الوجود ، وأن هذا الدين ينقل منهم إلى قوم آخرين ويسكن الله أرضهم قوما خيرا منهم لأنهم لا يصلحون للحياة ، فالناظر لهذه الأقسام من أرباب الفكر يجتدون في ارتقاء أمتهم خاتفين من ربهم اذا قصروا في العناية بما أقسم به .

أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولوالدى والمسلمين والمسلمات ، وأسأل الله أن يفتح بهذا الكتاب بابا يلججه المسلمون للعلوم والعرفان ، وأن يكثر في هذه الأمة من رجال العلم العاملين ، وإلى هنا تم الكلام على « سورة الطور » والحمد لله رب العالمين . كتب في ٢٠ ربيع الثانى سنة ١٣٤٥ هجرية .

تفسير سورة النجم

هي مكية

إلا آية : الذين يجتنبون كبار الإثم والفواحش إلا اللهم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى : فدية

آياتها ٦٢ - نزلت بعد الاخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ * وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ * فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ * أَفَتَأْمُرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ * وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ * إِذْ يَنْشَىٰ السِّدْرَةَ مَا يَفْشَىٰ * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ * لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ * أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ * أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ * تِلْكَ إِذْ قَسَمَ صَيرَىٰ * إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَتْهُمَا أُنْثَىٰ * وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ * أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ * فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ * وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا يَقْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ * إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَىٰ * وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا * فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَىٰ * وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِأَعْمَالِهِمْ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ * الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبَارَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا

اللَّهُمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَتُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى * أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى * وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى * أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى * أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى * أَلَّا تَرَى ذُرِّيَّتَهُ وَذُرِّيَّاتَهُ يَرْجُونَ * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُخْرَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوَّلَى * وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى * وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى * وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا * وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى * مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى * وَأَنْ عَلَيْهِ النُّشْأَةُ الْآخِرَى * وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى * وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَى * وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى * وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى * وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى * وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى * فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى * هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأُولَى * أَرَفَتِ الْآزِفَةَ * لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ * أَفَرَأَيْتَ هَذَا الْحَدِيثَ تَعَجُّبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ * وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ * فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا *

هذه السورة ثلاثة أقسام

القسم الأول في تفسير البسملة .

القسم الثاني في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ، وفي قربه من ربه ، من أول السورة إلى قوله : « لقد رأى من آيات ربه الكبرى »

القسم الثالث : تفرع المشركين على جهلهم وكفرهم بعبادة الأصنام ، ونسبتهم البنات إلى الله ، وأخذهم بالظن وبخلهم ، وفي حكم علمية ، وفي صفات لله عليه .

القسم الأول في تفسير البسملة

إيضاح الرجة في البسملة في [سورة النجم] وبيان أن الرجة قد اكتنفت البسملة ، فإن في آخر السورة قبلها رجة كصلاة الليل ، وفي أول السورة بعدها إفاضة علمهم على الناس آخر سورة الطور وأول سورة النجم

خواطري في صلاة الصبح يوم الخميس ٢٧ أغسطس سنة ١٩٣١

كتب هذا في يوم الجمعة ٢٨ أغسطس سنة ١٩٣١ م

كنت أقرأ في الركعة الثانية من صلاة الصبح أول سورة النجم ، فخطر لي في الصلاة وبعدها ما يأتي :

إن سورة الطور مختومة بقوله تعالى : « واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم » إن آخر سورة الطور متصل بأول سورة النجم كأن الله يقول : أيها الناس قوموا الليل لإقليات ، تهجدوا في آخر الليل ، وسبحوا واحدا ، ثم أخذ يقسم بالنجم مذكرا المصلى بالنجوم التي تقارن صلاته آخر الليل ، أقسم بالنجم ليدكر المصلى والمسبح والنجوم في أدبارها آخر الليل ان الصلاة والتسبيح العاريتين عن الفكر ضعيفتا الأثر ، قليلتا الخطى ، لاهما في العبر ولا في النفي ، وهل يقسم الله إلا بما هو جليل وعظيم ! والجليل والعظيم والآيات الكبرى هي التي إليها تتجه الأنظار وبها تطمئن القلوب :

(١) أقسم الله بالنجم وقال فيه : « وانه لقسم لو تعلمون عظيم » لماذا هذا ؟ لأنه يعلم قبل أن ينزل القرآن لأهل الأرض أن أمما وأمما ستظهر بعد نزول القرآن ، وتدرس النجم ، وتفتح لها أبواب السماء والأرض ، وذلك بعلم النجوم ، ذلك العلم الذي به أمكن الناس السير في المحيط الهادي والهندي والصيني والأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وغيرها . ياسبحان الله : كيف يعرف الربان مكانه في وسط البحار اللحية إلا بواسطة الآلة الفلكية التي لا اعتماد لها إلا على النجوم الثابتة والسيارات ، فاذا غفل ثانية طاح وضاع في وسط اللجج ولات حين مناص .

(٢) أقسم الله بالنجم اذا هوى ، لأن النجم في وسط السماء في خط نصف النهار ، لا يعرف اتجاهه ، لكنه اذا هوى ومال إلى الغروب عرف اتجاهه فهدى السارين في الصحراء ، أقسم بهذا النجم الموصوف بهذه الصفة أن محمدا ماضل وماغوى ، وكما أن النجم اذا هوى لا يصحبه في هذه الحال ضلال ، هكذا محمد ﷺ لا يصحبه ضلال ، بل هاد للناس كما يهdy ذلك النجم الربان .

(٣) أقسم الله بالنجم لأنه يعلم أن أمما وأما تبحث في مقادير الكواكب وأعدادها ، وهذا من آيات الله العظيمة ليرشد المسلمين إلى تلك الآيات ، ان سير نور الكوكب ١٨٦ ألف ميل في الثانية أو ٣٠ ألف كيلومتر ، وهكذا الأمواج التي لاسلك لها وكلاهما يجرى حول الأرض في سبع ثانية مرة واحدة ، ويجرى حول الكون كله نحو مائة مليون سنة ، إذن نسبة محيط الكرة الأرضية إلى محيط ما عرف من الكون كنسبة سبع ثانية إلى مائة مليون سنة ، وأيضا ان الأرض اذا صغرت فصارت مقدار حجم الجوهر الفرد بلغ حجم الكون الذي عرفه الناس بأقوى التلسكوبات على هذه النسبة حجم الأرض مرة واحدة ، وبلغ حجم الكون كله على ما هو ممثل في مذهب النسبية ألف مليون أرض منتشرة حولها في الفضاء ، النظام الشمسي يشتمل على الشمس وتسعة سيارات تدور حول أكنرها أقمار ، وهذه الشمس وعالمها جزء من المجرة ، والمجرة فيها نجوم تبلغ ٣٠ ألف مليون نجم كلهم شموس كشمسنا أو أكبر أو أصغر ، ويقول الاستاذ [شايبلي] أحد أساتذة علماء الفلك في [هارفرد] انها مائة ألف مليون نجم ، وقطر المجرة الأطول ٢٢٠.٠٠٠ سنة ضوئية أعني أن الضوء الذي يسير في الثانية ١٨٦ ألف ميل يقطع المجرة في مائتي وعشرين ألف سنة بهذه السرعة ، وفي خارج هذه المجرة سدم لولبية أقربها إلينا يبعد عنا ٨٥٠.٠٠٠ سنة نورية ، والسديم الواحد فيه مادة تكفي لتكوين ألفي مليون نجم ، ويقول الدكتور [هيل] ان تلسكوب مرصد جبل ولسن الذي قطر مرآته العاكسة ١٠٠ بوصة يستطيع الوصول إلى مليونين من هذه العوالم الجزرية يبعد أحدها عن الآخر نحو مليوني سنة ضوئية ، وأبعدها عنا يبعد ١٤٠ مليون سنة ضوئية ، والمنظر أنه متى تم بناء التلسكوب الجديد الذي سوف يكون قطر مرآته ٢٠٠ بوصة تمكن الراصدون من الوصول إلى ١٦ مليون مجرة من هذه المجرات بدلا من مليونين ، ويقدر

فلما اطلع على ذلك صاحي سكت واجبا وقال نعم أحسنت في ذكر النجوم وعددها ومقاديرها العظيمة وأحسنت أيضا في ذكر القسم والابديع فيه ، وأن المسلم ان يعرف معنى هذا القسم ولا عظمته إلا بدراسة هذه العلوم حتى يعرف عظمة مبدع هذا الوجود ، هذا قول لامرية فيه وقد جمع الحسن كله ، فأما قولك انك وأنت في الصلاة قد دخلت في دائرة العرفان ، وأن تلك الدائرة حوت كل نظام علمي في الأمم المتحضرة ، فهذا من الأقوال التي اعتاد الناس أن يرسلوها سبيللا ، ولعمري الله ما هذه بعادتك ، إن من نعم الله على أمنا الاسلامية أن الكتاب (بالتشديد) اليوم فيها يكتبون وأكثرهم يبرهن على ما يكتب وأنت منهم ، فكان الأجدر أن

ترك هذه الجلة الأخيرة وتحذفها من نظام هذا المقام . فقلت حياك الله أيها الأخ : لقد وقفت من الجلة على المبتدأ ولم تنتظر الخبر ، أو على الجلة ولم تصبر حتى ترى تفسيرها .

أيها الأخ : أما جعلت الذين في دائرة العرفان ثلاثة أقسام : قسم منهم مبتدئ ، وقسم منهم قد انتهى في التحصيل ، وقسم بعد اتمام التحصيل يعلم غيره . قال نعم . فقلت : ان المبتدئ في التعلم الآن في بلاد الاسلام يجب على القائمين بتعليمه أن يقرنوا العلم بالتطبيق سواء أكان ذلك في العلوم الرياضية أم الطبيعية أم الخلقية والأدبية ، أم في العبادة ، وأي آفة علمت تلاميذها الأخلاق بلا ممارستها ، أو الحساب بلا تطبيق ، أو النحو ومماعه من علوم اللسان ، أو الدين بلا عمل ، فإن هذا التعليم لافائدة منه .

فعلى المسلمين في الأزهر ، وفي المعاهد الدينية ، وجميع مدارس الاسلام في الشرق والغرب أن يمرتوا التلاميذ من أول درس في كل علم ، وذلك التمرين يختلف باختلاف العلم ، وفي الدين يكون بالعبادة كالصلاة وكالتفكير ليلا ، وكالصدقات ، وكالصيام الخ .

فما سمع صاحبي ذلك ظهرت عليه هيئة الانفعال والغضب ، وقال : ماهذا الذي تقوله ؟ أين هذه الأقسام الثلاثة ؟ أنت إنما وصفت قسمًا واحدًا وهم التلاميذ ، ولكنك لم تسمعي من الآية شيئًا ، فأما هذه الآراء فانك تعرفها من المدارس ومن الكتب ، فأما الآية فما الذي فيها من هذا ؟ فقلت : إن الأقسام الثلاثة في هذه الآيات فان في آخر سورة الطور التسبيح والتحميد ، وبعبارة أخرى قيام الليل ، وهذا من أعظم العبادات والعبادة تمرين على الإيمان ، لأن الأستاذ يقول للتلميذ « الله خالق كل شيء » فإذا لم يكرر التلميذ هذه المعاني في الصلوات وغيرها حرم التمرين ، ومن حرم التمرين على النظريات عاش جاهلًا ، فن نشر التعليم الديني ولم يمرن المؤمنين على تلك النظريات بالأعمال الصالحة فدينه ناقص لائمه فيه والتمرين في كل شيء بحسبه ، فأما في معرفة الله فبالعبادات كالصلوات ، وأما في الأخلاق فبالعود عليها كالعود على الصدق وعلى عدم اخلاف الوعد وعلى الاحسان ، ويتبدى ذلك من أول الدراسة من أول سني التمييز ، إذن آخر سورة الطور يشير إلى التمرين على المعارف الاسلامية ، وذلك التمرين ضرب له مثلاً بالتسبيح والتحميد في كل وقت وفي آخر الليل هذا هو القسم الأول وهو القسم الابتدائي ، فإذا أخذ التلميذ في الترق شيئًا فشيئًا في المعارف وقد أتقن الدور الأول بالتمرن على الطاعات فهو لا جرم يومًا ما وصل إلى النهاية المشار إليها بقوله تعالى : « ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ، عندها جنة المأوى » وأخذ يصف تلك السدرة بأنها غشيا ماغشيا ، فهل كان يغشاها فراش من ذهب ، أو يغشاها ملائكة كأنها الطيور ؟ أو غشها نور الله ؟ ونبهها كقلاص هجر ، وأوراقها كأذان الفيلة ، أو هي تحمل الحلى والحلل والقمم من جميع الألوان ، والورقة منها لو وضعت في الأرض لأضاءت لأهل الأرض وهي شجرة طوبى .

نحن لسنا في مقام أن الأحاديث حسنة أو صحيحة أو ضعيفة ، نحن في مقام عام ، ان هذه الأوصاف كلها اعراب عن النجائب الإلهية ، فلتكن أنوار ، وليكن فراش من ذهب ، أولتكن حلى وحلل ، كل هذا عند حكماء الاسلام جمال الله وجلاله ، ولم يذكر في الأحاديث من جماله وجلاله إلا ما تختمله عقولنا ، فهذه المناظر غاية ما نسمح به مخيلاتنا الضعيفة فنخرج من هذا المقام بنعمة عظيمة ، وحكمة قويمه ، وآية مبنية ، ونعمة حسنة قديمة ، وهي أن المقام جمال وجلال وحكمة وبهاء ، وهذا كله ليس يدركه إلا الذين كان مبدؤهم العبادة كالمدكور في آخر الطور ونهايتهم العلم بجمال الله وكماله ، وهو المشار إليه بقوله تعالى : « وقل رب زدني علما » فالنبي ﷺ في كل وقت يزيد علما ، فلتكن سدرة المنتهى عظيمة جدا يسير الراكب في ظلها أو في ظل فرع منها مائة عام أو أكثر ، ولتكن الأنوار محيطة بها ، وليكن الفراش من الذهب حولها

ولیکن الجال کل الجال فیہا ، فالمتہون فی العلم لن یقفوا فی معارفہم عند حد ، لأن الوقوف عن الرقی عذاب للواقفین .

إن نہایۃ کل امرئ أن یزداد علما فی کل ساعة من الزمان کما ورد عن سیدنا علیؑ کرم اللہ وجہہ : « اذا طلعت شمس یوم ولم یزد فید علما فلا یبورك لی فی ذلک الیوم » وهذا هو الحق الصراح ، إذن هنا مرتبتان : مرتبة المبتدئین ، وهی أن یمرنوا علی الایمان والاسلام بالعبادات ، ومرتبة المتہین فی العلم ، وهم الذین درسوا هذا الوجود وأدركوا حقائقہ بقدر طاقتہم .

وأما الدرجة الثالثة فهم أولئك المتہون فی العلم إذ أخذوا فیفیضون علی تلامیذہم وعلی الأمة مما امتلأت بہ صدورہم ، فہؤلاء فیفیضون علی الناس من العلم الذی أحرزہ بالجد ، وثبتہ بالطاعة ، فصارت العلوم عندهم ملکات أشبه بالعواطف فیلقونها علی الناس بعد إلقاء الأنبیاء العلم للناس بالوحی ، وللاشارة إلی هذه الدرجة جاء انه ماضٍ وماغوی ، وانه ما ینطق عن الہوی

ومن عجب أن وصف النبیؐ صلی اللہ علیہ وسلم بأنه یوحی إلیہ وأنه ما ینطق عن الہوی إنما ذکر بعد القیام باللیل مباشرة فی السورة قبلہا للاشارة إلی أن التمرین بالعبادة علی قواعد الایمان هو الأسّ الذی یبني علیہ نہایۃ العلم أولا وافاضتہ علی الناس ثانيا ، ولا جرم أن النبوة كانت علی هذا المہیج ، فانه صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعبد فی غار حراء ، ثم أفیضت علیہ العلوم بالوحی وأفاضها علی الناس ، فہاتان المرتبتان مؤخرتان عن العبادات ، وهی التمرین العملي علی القواعد الدینیة .

فلما سمع صاحبی ذلك قال : هذه الآراء جلیة وهی من جهة أخرى غریبة ، فاذا أفضت فیہا بشرح یکفل نبیانہا بضرب أمثال تكون المنة قد أثمرت وآتت أكلہا باذن ربہا . فقلت اسمع یاصاح زادک اللہ ہدی وآتاک تقواک : ماذا یفعل الناس فی تعلیم النحو ؟ قال : یتدئون بمعرفة الاسم والفعل والحرف ، ویرکبون الجمل ، ویأتون بأقسام الأسماء والأفعال والحروف وما تفرع منها ، ویبینون النصب والرفع والجر وهكذا . فقلت : والصرف ؟ فقال : یأتون بالمصادر ویشتقون منها الأفعال وأسماء الفاعلین والمفعولین وهكذا . فقلت : وعلم المعانی ؟ فقال : یأتون بالخبر والانشاء والمسند ، والمسند إلیہ ، وحذفہما وذکرہما وتوابعہما وقصرہما والفصل والوصل ، والابجاز والاطناب ، والمساواة ، وهكذا . فقلت : والبیان ؟ فقال یأتون بالمشبہ والمجاز والکنایة وما أشبہہا ، ویفصلون الکلام تفصیلا . فقلت : والبديع ؟ قال یأتون بالمحسنات اللفظیة والمعنویة كالجناس وأنواعه والطباق والاستخدام وهكذا . فقلت : والحساب ؟ فقال : یجمعون ویطرحون ویقسمون ویضربون ، ویأتون بأبواب كثيرة مبغیة علی ذلك مثل الخطیطة الداخلیة والخارجیة ، وحساب الکسور ، وحساب اللوغارتم ، والقاعدة الثلاثیة البسیطة والمركبة وهكذا . فقلت : والهندسة ؟ فقال یأتون فیہا بالنقطة والخط المستقیم والمنحنی والسطوح والأجسام التعلیمیة والمربعات والخمسات وهكذا ، والدوائر والکرات ، وسطوح الکرات ، والاسطوانة والمکعبات وهكذا ، والمخروط وما أشبہ ذلك ، ویبنون بعض هذه علی بعض فالخطوط تكون منها الزوايا ، ومن الزوايا الثلاث تكون المثلثات ، ومن المثلثات یکون من کل اثنين منها مربع ، وبارزیدام مثلث آخر یکون الخمس ، وهكذا یقال فی مساحة محیط الدائرة ومساحة نفس الدائرة وسطح الكرة وحجم الكرة (انظر هذا المقام موضحا أيضا تاما فی سورة الروم عند قوله تعالی : « فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا » الخ) . فقلت : والطبیعة ؟ فقال : یأتون بأقسام الجسم من حیث انه صلب أو سائل أو غاز ویأخذون فی تقسیم هذه الأجسام کلہا ، ویبحثون فی خواصہا ، وهی قسمان : خواص عامة لجمیع الأجسام ، وخواص یختص بہا أنواع من الأجسام ، فالمسام عامة فی الأجسام ، وكذا عدم التدخل ، ومثل السرعة فی

الضوء ، وسرعة الصوت وهكذا ، ويبحثون في الحرارة والضوء والصوت والكهرباء والمغناطيسية وهكذا ، فأما الكيمياء فانهم يبحثون فيها عن اتحاد الأجسام بحيث تصبح بعد تركيبها فاقدة خواصها الأصلية كما في تركيب الماء من الأكسوجين والهيدروجين فان خواص الماء وكذا خواص الحيوان والإنسان والنبات غير خواص العناصر التي تركبت منها . فقلت : بناء عليه يكون علم الطبيعة أقرب إلى علم المعاني ، ألا ترى رعاك الله أن الماء إذا صار ثلجاً أو صار بخاراً فإنه يكون أشبه بالمعنى الواحد يذكر بطرق مختلفة مرة بالإنجاز ، والمساواة أخرى والاطناب آتية فالمساواة كحال الثلج ، لأنه يكون أكبر من حجم الماء ، والماء كالإنجاز ، والغاز كالاطناب ، وهكذا نرى علم البيان يقرب من الكيمياء فله بها نوع من الشبه بسيط لأننا نخرج عن اللفظ الحقيقي ونجتويز له بلفظ فهو أشبه بانقلاب العناصر إلى مركبات بخواص جديدة .

فقال صاحبي حسن ما تقول . فقلت : كيف أجبني حين سألتك عن هذه العلوم ؟ فقال : تلك الإجابة حضرت عندي لأنني مررت على هذه العلوم . فقلت حسن جداً ، وهناك علم آخر يعوزه التمرين مثل هذه العلوم ، فإذا كان النحوي وعالم الحساب والهندسة لا يحسن أحدهم إضافة هذه العلوم على الناس إلا إذا ثبتت تلك العلوم في نفسه بسبب التمرين وقتاً بعد وقت فيركب جلامعاً أو مبنية ويصرف المشتقات ويأتي بعمليات الحساب ويحل مسائل الهندسة والطبيعة ، ويدخل العمل بالمدرسة لأجلها ولأجل الكيمياء ، هكذا هناك علم آخر له تلاميذ يتعلمون ويصيرون أساتذة ، ولن يفوضوا العلم على الناس إلا بعد أن يثبتوا قواعد ذلك العلم بالتمرين ، ومن هم هؤلاء الناس ؟ هم هداة النفوس ، فأما العلماء المتقدمون فأنما يعلمون أموراً أقرب إلى الأجسام الحسية ، أما هداة النفوس فعلمهم وتمرينهم كلها نفسية ، وهؤلاء لن تعيش أمة في الأرض إلا بأن يكون هؤلاء منبئين بين أفرادها ، وعلم هؤلاء معرفة الله وتوحيده ، وتمرينهم هي الصلوات ، فإذا قرأ الناس ديناً ولم يمتحنوا نفوسهم على صلواته فإن هذا الدين لا يرفع هذه الأمة كما لا يرفع علم الحساب ولا علم النحو صاحبهما إلا إذا كانا قد تمارنا على هذين العلمين ، فإذا سمعنا الله يقول في آخر سورة الطور : « وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم » قلنا هذا هو تمرين هذه الطبقة على قواعد علمهم كما يتمرّن النحوي على المرفوع والمنصوب ، فالنحوي يحفظ لسانه بذلك التمرين ، وهذا العالم النفساني الديني يرفع نفسه بالصلاة وتصبح نفسه ذات صلة بخالقه لكثرة التكرار في الصلوات كما يتكرر حل مسائل الحساب فذاك يحل مشاكل الحساب بسهولة وهذا تتوارد المعاني على قلبه بسبب تكرار الصلوات والعبادات ، وهذا هو السر في ذكر الوحي بعد قيام الليل .

اسمى يا أمة الاسلام : يجب تغيير المناهج الحالية ، أظهروا عواطف الاسلام ، لا تبتدئوا بعلم الفقه كره واحدة بخلافه ، بل يجب الابتداء بما يرقى القلوب ويصفيها ، فتذكرون صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجته وأخلاق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، وليحذف من التعاليم كل خلاف شجر بين الصحابة ، ثم لتسمعوهم جلال الطبيعة المسمى بعلم الأشياء مقروناً بالآيات القرآنية ، وأنتم في ذلك تصلون معهم صلاة حاضرة فيها قلوبهم ، بل مروهم أن يقوموا بالليل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم فهذا التمرين لا بد منه حتى يثبت حب الله في قلبه ويمتزج بدمه ، ثم بعد ذلك ادرسوا علوم الفقه والاصول والعلوم الأخرى كما تشاءون .

لماذا وجب المران في كل شيء

قد ظهر أن المادة ليست شيئاً مذكوراً ، اللهم إلا أنها أنوار متحركة اجتمعت وقد اختلفت مظاهرها باختلاف حركاتها (انظره في سورة النور عند آية : الله نور السموات والأرض) .

يا عجباً : إذن أجسامنا نور متكاثف ولكنه متحرك حركات سريعة جداً تبلغ نحو ستة آلاف مليون مليون حركة في الثانية ، ثم ان هذه الأجسام لا تظهر ثمراتها إلا بالحركات كأن نذلك الأجسام بهيئة خاصة فتكون السكر بام كأنها لما كانت دائمة التحرك أبت أن يستخرج ما فيها من الأسرار إلا بحركات جديدة غير حركاتها الطبيعية ، العالم حركات منظمات لاغير في شئ سموه الأثير ، وان تستخرج كنوز المادة إلا بالحركة أيضاً ، ولو أمكن استخراج ما في الجوهر الفرد بأى عمل كان وخرج منه ما كان كامن فيه لأخرج حرارة وضوءاً بهما تصبح الأرض مشتعلة جميعها . هذا كلام علماء زماننا .

الله أكبر : إذن نحن الآن في وسط عجائب وغرائب ، إذن جسمى أنا فيه من الكنوز مالا حصر له ، وذلك في ذراته هو المادية ، وإذا كان جسمى على هذا النظم فكيف بأرواحنا تلك الأرواح التي لها صلة ما بصانع العالم ، وهو على طريق المجاز نور وشعاع من إبداعه فلها قرب ما ، ولكن ان يستخرج ما كمن فيها إلا بالعبادات لأنها تكرر وتكرر على القواعد الكلية للدين ، فيها يذكر اسم الله ، وتذكر نعمه ، ويتوجه العبد إليه ،

فإذا كان الجوهر الفرد باستخراج ما كمن فيه إن أمكن يقب الأرض كلها ، فرجل واحد اذا استخرجت قواه بالصلوات والعبادات ، وكان ذا قلب سليم محب للعلم مخاص فهذا يقاب نوع الانسان كله أو بعضه ، وهؤلاء هم الأنبياء ويتبعهم المخلصون المحققون من أممهم .

وملخص هذا المقام أن العلوم لا يتم الانتفاع بها إلا بالقرين ، وأجل العلوم معرفة الله ، وهذه لا تتم إلا بالعبادات ، وهذه العبادات مثبتات لتلك المعرفة ، معينات على تلقى ذلك العلم إلى النهاية فيصل لربه ويصير مرشداً للأمم ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالليل ، ورأى من آيات ربه الكبرى ، وأوحى إليه ، فهدى الناس ، وهكذا تابعوه المخلصون من هذه الأمة لكنهم لا يوحى إليهم بل يهتدون بهديه ويصلون ، وخواصهم يقومون الليل كما كان يقوم ، ويتعلمون ويفتح عليهم ، ويقروءون علوم الأمم حتى اذا ماسمعوها أن شجرة المنتهى يسير الراكب في ظل كل فتن من أفنانها مائة سنة ، أو يستظل بظلها مائة ألف ركب فانه يقول إن العلوم اليوم قربت هذه المسائل لأننا اذا رأينا في السدم المتقدم ذكرها وهى ألفا مليون مليون سديم ، وكل سديم منها فيه ألف مليون شمس على الأقل ، والضوء يجرى في مجرتنا وحدها مئات الألوف من السنين فهذا معناه أن عالم المادة مدهش وعجيب فكيف بعالم الغيب الذى لا يعرفه إلا الأنبياء ، فأصبحت العلوم اليوم مفهومات ومقربات لمسائل الدين .

فلما سمع ذلك صاحى قال الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ، وإلى هنا تم الكلام على القسم الأول في تفسير البسملة . انتهى ليلة السبت ٢٩ أغسطس سنة ١٩٣١ م

مقدمة في مناسبة هذه السورة لما قبلها

لقد ختمت السورة المقدمة بعبادات تقرب العبد من الله ، وأخلاق شريفة : كالصبر على ما يصيب الانسان ، وأن يقول المرء عند القيام من الليل ، وعند القيام إلى الصلاة ، وعند القيام من أى مجلس كان : « سبحانك اللهم وبحمدك » ونحوها ، وبالعبادة ليلاً كصلاة المغرب والعشاء ، وكصلاة ركعتين بعد الفجر اذا أدرت النجوم ، وهما ركعتا الفجر قبل الفرض كما أن ادبار السجود الركعتان بعد المغرب ، فهذه العبادات مذكرات بالله ، مقربات العبد من ربه ، لأن كثرة الذكر تؤثر في النفس ، تستحضر المذكور استحضاراً قوياً به النفس على طول الزمان ، وذلك هو الذى يهيئ النفس الانسانية للإلهام في عامة الناس وللوحى في الأنبياء ،

ولقد كان صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء فأوحى إليه ، فهنا ذكر العبادات في آخر [سورة الطور] واتبعت بالوحى في [سورة النجم] تعليماً للأمة أن من أكثر من ذكر الله عند قيامه من النوم ، ومن مجلسه ، وللصلاة ، وصلى المغرب والعشاء بحضور قلب ، وفي بعض الليل ، وركعتي الفجر ، فله أقرب إلى الإلهام من غيره .

وينبغى لمن يتصدى لارشاد الأمة أن يكون هذا خلقه ، فإن لم يفعل ذلك كانت آثاره ضائعة في الأمة لأن النفوس التي لا تشرق بذكر الله لا تؤثر في الأمة ، وكأن الذي ذكر باقتراب قلبه من المذكور يتجلى عليه فيفيض العلم على قلبه فتحس النفوس بذلك الفيض فتقبله ، وفي ذكر إدبار النجوم وتعقبه بالنجم إذا هوى مناسبة لطيفة ، وكأنه يقول : أيها الناس : إنه ﷺ يقوم الليل ويصلى المغرب والعشاء ، ويذكر الله عند قيامه من النوم ، وعند قيامه للصلاة ، ويصلى ركعتي الفجر ، فهو في عبادة إلى مطلع الفجر إذا أدبرت النجوم فاستحق بذلك أن أفيض عليه العلم والوحى ، وذلك في :

القسم الثاني في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه . وفي قربه من ربه

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

(والنجم اذا هوى) أى أقسم بحسب النجوم اذا غربت أو طلعت ، يقال هوى هويًا [بالفتح] اذا سقط وغرب ، وهويًا [بالضم] اذا علا وصعد ، أو بالنجم من نجوم القرآن اذا نزل ، فالنجم السماوى عند شروقه وعند غروبه يشعر النفوس بحمال الابداع وحكمة الخلق وهكذا نجم القرآن وقد نزل القرآن في عشرين سنة ، أقسم الله بذلك وجواب القسم قوله (ماضيل صاحبكم) ماعدل محمد ﷺ عن الطريق المستقيم (وماغوى) وما اعتقد باطلا ، والخطاب لقريش (وما ينطق عن الهوى) أى بالهوى : أى لا يتكلم بالباطل ، وذلك رد لقولهم : ان محمدا يقول القرآن من تلقاء نفسه (إن هو إلا وحي يوحى) أى ما القرآن إلا وحي يوحى الله إليه (علمه شديد القوى) ملك شديد قواه وهو جبريل ، ويقال انه اقتلع قرى قوم لوط وجعلها على جناحه ، ورفعها إلى السماء ، ثم قلبها ، وصاح صيحة بنمود فأصبحوا جاثمين ، هذا هو الذى يقوله علماء التفسير رحمهم الله ، وقد جاء في علم الأرواح الحديث أن للأرواح من القوى ما يهز البشر ، وكما ارتقت الروح كانت أعلم وأقدر على الأفعال العظيمة ، ولقد مررت عليك في هذا التفسير في [سورة البقرة] ما رفعه خمسة عشر ألف نفس إلى مجلس الأعيان في الولايات المتحدة وقولهم : انا رأينا أنوارا وسمعنا أصواتا وشهدنا زلزلة وأمورا عظيما ، فهانحن أولاء جئنا إلى مجلسكم الموقر فاستجلى حقيقة الأمر في ذلك ، وهذا عند استحضار الأرواح الى آخر ما هناك وقد ذكرته هناك بلفظه فارجع إليه ، واذا كان هذا في الأرواح التي فارقت أرضنا فما بالك بالأرواح العلوية كجبريل ، فانظر للعلم الحديث كيف أظهر ما كان العقل لا يصدق وانما يؤمن الناس به إيمانا ، فالملائكة أقوياء الأجسام في عقولهم حصافة رأى وتدير وحكمة ، وهذا هو قوله (ذومرّة) ولعلك تذكر ما مر في هذا التفسير نقلا عن علماء الطبيعة في أوروبا لاسيما [أوليفر لودج] وقوله : « اننى أصبحت موقنا أننا نعيش في عالم نحن بالنسبة إليه كالحمل بالنسبة لنا وهم يساعدوننا ويحافظون علينا ويقول هذا وقت عليه بطريق علمي يريد تحضير الأرواح ، ثم قال : فاذن ما قاله القديسون من أنهم رأوا الملائكة ، أو أنهم رأوا الله ، كل ذلك حق لا مريية فيه ، وهذا من عجائب القرآن ، إن سمعنا أنه أصبحت اليوم تداع بين الناس بصفة علوم

روحية وكشف حديث ، وذلك هو قوله تعالى : « سزيرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم » فقوله « في الآفاق » راجع لما كشف حديثا كالبحر المسجور المتقدم ، وقوله « وفي أنفسهم » كقوله « شديد القوى ذو مرة » فان القوة الجسمية والعقلية للعالم الروحي قد ظهرت بطريق علم الأرواح ، وهذا يستحيل أن يعرفه الناس إلا بالاستحضار أو التنويم المغناطيسي ، وكلاهما لن يكون إلا بالأنفس البشرية ، فان التنويم المغناطيسي معناه انخلاع النفس عن البدن انخلاء جزئيا أو كلياً وهي به مربوطة وهناك تتصل بالعوالم الروحية ، فاذن معرفة العالم الروحي لم تتم إلا بواسطة أنفسنا ، ولعلك تذكر مامراً في [سورة البقرة] من تنويم المريض حتى اطلع على مرضه وعلى دوائه ، وبين أوقات المرض المقبلة بالدقة ، وبين الأدوية اللازمة ، وهذا كان أمام أ كبر الأطباء بفرنسا كما شرحته هناك ، وتم كل هذا بعد الامتحان الدقيق والحرص الشديد والانتباه التام ، فهذه النفوس الانسانية المتعلقة بأجسامنا هذا شأنها ، ومن شأنها أن تنطلق ونسلك الأرواح الأخرى كما عرفت ، فهذا هو المقصود من إرامتنا آيات الله في الأنفس والآفاق ، ولقد تجلى لك في هذا التفسير أكثر ما تجلى في الآفاق من عجائب الطبيعة ، وما تجلى للأنفس من عالم الأرواح والملائكة ، وسترى بعد ذلك ما يظهر من العجائب ، فعلى المسلمين أن يفكروا فيها ، وأن يعلموها ، وقوله (فاستوى) وهو بالأفق الأعلى ، ثم دنا فتدلى ، فكان قاب قوسين أو أدنى ، فأوحى إلى عبده ما أوحى) أى استقام على صورته الحقيقية التى خلقه الله عليها حين أحب رسول الله ﷺ أن يراه فى صورته الحقيقية ، فظهر له فى الأفق الأعلى : وهو أفق الشمس ، فلا الأفق ، ثم أخذ جبريل يدنو من رسول الله ﷺ ويتدلى : أى يزيد فى القرب والنزول بقرب النبي ﷺ حتى كان منه مقدار قوسين ، والعرب تقدر بالقوس وبالرجم وبالسوط وبالذراع والباع : أى فكان مقدار مسافة قربه مثل قدر قوسين أو أقرب على تقدير كم ، وعلى مقدار فهمكم ، إذ تقولون قدر رحمن أو أنقص ، وليس بعد التدلى والقرب إلا الوحي ، فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى ، عبر بذلك تفخيماً للموحى به ، مثل انه أوحى إليه « ألم يجذبك بتيا فأوى ، ووجدك ضالاً فهدى ، ووجدك عائلاً فأغنى ، فأما اليتيم فلا تقهر ، وأما السائل فلا تنهر ، وأما بنعمة ربك فحدث » وهذا من عظام الأمور ، ولا جرم أن ظهور الأرواح فى صور مرئية أصبح الآن معروفاً ، وقد قص علماء الأرواح عجائب ، إذ تظهر الروح فى صور بشرية وصور نورية وتخطبهم ، وذلك فى حال التنويم المغناطيسى ، وتخصر افواكه ، وقد تم ذلك فى جهات كثيرة من الأرض والمسلمون لا يعلمون ، وقد ذكرت كثيراً من هذا فى هذا التفسير فى مواضع كثيرة ، ظهر ذلك على يد الأمم الأوروبية من أرواح ليست فى شرف جبريل ، ولاهى مستنزلة على أنبياء ، بل على أناس امتازت قواهم بأنها مستعدة للتنويم المغناطيسى وان لم تكن قدسية كأرواح الأنبياء ، فاذا صح هذا بالنسبة لآحاد الناس اليوم فليكن للأنبياء من باب أولى بطريق يناسب مقامهم ، إذ لا تتجلى الأرواح إلا بالمناسبة بين المتجلى والمتجلى عليه ، وههنا ظهر جبريل لنبينا ﷺ وتبدت صورته له صلى الله عليه وسلم وهذا راجع لقوله : « شديد القوى » لأن ظهوره فى صورة مرئية راجع لقوته وشدها ، وقوله : « فأوحى إلى عبده ما أوحى » راجع لقوته العلمية : أى قوله « ذو مرة » فهو على سبيل اللف والنشر المرتب ، ولما كان الانسان كثيراً ما يظن أنه قد تخيل ما رآه ويكذب قلبه ما ظهر له ، بل قال علماء الأرواح انهم لما خاطبوا الأرواح قالوا لهم : انكم كثيراً ما يظهر لكم عجائب روحية فتظنونها من الوهم وتفسونها إلى خداع الحواس ، فالناس فى أكثر أحوالهم يكذبون ما يقع لهم من غرائب الأرواح مع أن فيهم من هم أقرب استعداداً لتجليها ، فلما كانت هذه عادة الناس أعقبه الله بما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بنفسه ان هذا خداع الحواس ولأنه وهم فقال (ما كذب الفؤاد ما رأى) أى ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك كما يحصل

لبعض العامة بعض التجليات الجزئية فيظنونها وهما لأنهم ليسوا مؤيدين من الله (أفتأرونه على ما يرى) أفتجادلونه على ما رآه بعينه تلك الليلة ، بل صدقه وحقيقه (ولقد رآه نزلة أخرى ، عند سدرة المنتهى) أى ولقد رآه مرة أخرى كما رآه هذه المرة فكان ظاهرا له بهيئته ، فكان قاب قوسين أو أدنى ، فأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فما حصل في الأولى حصل في الأخرى ، ولم يكن ذلك في الأرض ، بل كان عند شجرة نبق في السماء السابعة عن عین العرش ، وهي في منتهى الجنة أى آخرها ولم يجاوزها أحد في الرقى من الخلائق وعلم الملائكة ينتهى إليها ، وماوراءها غيب لا يعلمه إلا الله ، وأرواح الشهداء أيضا تنتهى إليها ، وأهى منتهى مايعرج من الأرض فيقبض منها ، وإليها ينتهى مايهبط من فوقها فيقبض منها . وفي الحديث ان نبىها كقلال هجر ، وإن أوراقها كآذان الفيلة ، وقد غشيتها من نور الله ماغشيتها فتغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها ، ومن وصفها ان الراكب يسير في ظل الفان منها مائة سنة ، أو يستظل بظلمها مائة ألف راكب فيها فراش الذهب ، ووصفها مقاتل أنها شجرة تحمل الحلى والحلل والثمار من جميع الألوان ولوان ورقة وضعت منها في الأرض لأضاءت لأهل الأرض ، وهي شجرة طوبى التى ذكرها الله في [سورة الرعد] ولقد فهمت من هذا الملخص قوله تعالى (عندها جنة المأوى ، إذ يغشى السدرة ما يغشى) أى رآه إذ يغشى السدرة ما يغشاه من الخلائق الدالة على عظمة الله وجلاله ، ومن الأنوار والاشراق والبهجة والحسن والنضارة ، ومن الملائكة ، ومن فراش الذهب ، من كل ماورد في الحديث (ما زاغ البصر) أى بصرو رسول الله صلى الله عليه وسلم أى ما عدل عن رؤية الجباب التى أمر برؤيتها ومكن منها ، وما مال يمينا ولا شمالا (وما طغى) وما جاوز ما أمر برؤيته (نقد رأى من آيات ربه الكبرى) أى والله لقد رأى الكبرى من آياته وعجائبه الملكية والملكوتية ليلة المعراج ، ومنها نور رب العزة الذى غشى السدرة فلم يرغ بصره ، بل ثبت في ذلك المقام الذى تزل فيه الأقدام حافظا قواه ، والآيات الكبرى منها ما ذكر ومنها ما لم يذكر ، ومنها أنه رأى رفقا أخضر سدأفق السماء ، وانه رأى جبريل له ستمائة جناح .

ثم كأن الله يقول : هذا وصف ما رآه ، فماذا رأيتم أنتم أيها المشركون ؟ فهل ترون فى اللات والعزى ومناة من العجائب ما رأى محمد ؟ وكيف تحصرون نفوسكم فى العالم المادى وأصنامهم وتقطعون على أنفسكم طريق الوصول والارتقاء ، إن النفس لا ترقى إلا بما استعدت له ، فاذا وقفت نفوسكم عندهذه الماداة وأصنامها لم يكن لها عروج إلى السماء :

القسم الثالث : تقرير المشركين على جهلهم وكفرهم بعبادة الأصنام

ونسبهم البنات الى الله ، وأخذهم بالظن وبخلهم ، وفي حكم علمية ، وفي صفات لله عليه

قال تعالى (أفرايتم اللات والعزى ، ومناة الثالثة الأخرى) هذه الثلاثة أصنام كانت لهم ، فاللات كان رجلا يلبس السويق للحاج ، فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه ، ثم صنعوا له صورة تعبد ، والعزى شجرة بقطان كانوا يعبدونها فبعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد يقطعها ، فجعل يضربها بالقبس ويقول :

يا عزى كفرانك لا سبحانه * إني رأيت الله قد أهانك

ومناة صخرة كانت لهذيل وخزاعة ، أولثقيف ، وكانت دماء النساء تنى عندها أى تراق ، وقوله الأخرى صفة ذم : أى المتأخرة الوضعية المقدار كما فى قوله تعالى : « وقالت أخراهم لأولاهم » أى وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرفهم ، ولفظ الأخرى متعارف بين أبناء العرب المصريين بهذا المعنى فيقولون هو الآخر وهى الأخرى بمعنى الضعة ، وتأخر القدر والشرف .

ولما قرعهم على تنزل عقولهم لعبادة الأصنام ، وناهياها في الجاهالة ، وسقوط المنزلة عن المقام الأرفع عند سدرة المنتهى أخذ يذكّر جهالات أخرى من جهالاتهم فقال (ألكم الذكرو له الأثنى) كانوا يزعمون أن هذه الأصنام هياكل للملائكة ، أو مواطن الجنيات نكسها ، والملائكة والجنيات بنات الله ، أفرايتم هذه الأصنام الثلاثة [ألكم الذكرو له الأثنى] تقرعها لهم وتوبيخها ، إذ يجعلون هذه الهياكل لبنات الله من ملائكة أوجن ، وهم يأنفون من البنات ، ويصطفون الذكور . فكأن الله قد منحهم ما حرمه على نفسه ، فقلوه « أفرايتم اللات والعزى ، ومناة الثالثة الأخرى » مفعوله الثانى « ألكم الذكرو له الأثنى » كقلوه « أفرايتم ماتمنون أم نتم تخلقونه أم نحن الخالقون » (تلك إذن قسمة ضيزى) جائرة حيث جعلتم له ماتمنون كفون منه وهى فعلى كفضلى من الضيز وهو الجور لكن كسرت فاؤه لتسلم الياء (إن هى إلا أسماء) أى ان الأصنام من حيث الألوهية إلا أسماء تطلقونها عليها وتقولون انها آلهة وليس فيها شىء من معنى الألوهية (سميتموها) أى سميت بها (أنتم وآباؤكم) بهواكم (ما أنزل الله بها من سلطان) برهان (ان يتبعون إلا الظن) إلا توهم أن ما هم عليه حق تقليدا وتوهمها باطلا (وماتهوى الأنفس) وما تشتهيه أنفسهم (ولقد جاءهم من ربهم الهدى) الرسول أو الكتاب (أم للانسان ماتمنى) بل للانسان ما يمتناه : أى ليس له كل ما يمتناه ، إذن ليس لهم مطعم فى شفاعة الآلهة المخترعة وليس لهم أن يطمعوا حيث يقولون : « ولئن رجعت إلى ربي ان لى عنده للحسنى » ويقولون « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » وما أشبه ذلك ، ومثل هذا أمانى الانسان فى نفسه أو أمته ، فالتة هو المدبر ، وعلى الانسان العمل والجد (فنته الآخرة والأولى) يعطى منهما ما يشاء لمن يريد وليس لأحد أن يتحكم عليه فى شىء منهما (وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا) أى وكثير من الملائكة لا تغنى شفاعتهم شيئا ولا تنفع ، فاذن أمر الشفاعة ضيق فان الملائكة مع قريتهم من ربهم وكثرتهم لوشققوا بأجمعهم لأحد لم تغن شفاعتهم قط ولم تنفع إلا اذا شفّعوا من بعد أن يأذن الله لهم فى الشفاعة لمن يشاء الشفاعة له ويرضاه ويراه أهلا لأن يشفع له ، واذا كان هذا أمر الملائكة الذين هم عالم ررحى أقرب إلى الرب من الأصنام وعباد الأصنام ، فكيف يكون الأمر إذن فى أصنام أرضية ميتة لا روح لها فى غاية البعد عن ذلك المقام الأقدس ، وبهذا فهمت قوله تعالى (إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة) أى كل واحد منهم (تسمية الأثنى) بأن سموه بنتا (وما لهم به من علم) أى وما لهم بما يقولون من علم (ان يتبعون إلا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئا) فان الحق الذى هو حقيقة الشىء وما هو عليه إنما يعرف بالايقان لا بالظن والتوهم (فأعرض عمن تولى عن ذكرنا) فأعرض عمن رأيت معرضا عن ذكر الله وهو القرآن (ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك) أى اختيارهم الدنيا والرضا بها (مبلغهم من العلم) منتهى علمهم (إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى) يقول انه يعلم من استعد للهداية ومن ليس أهلا ، فلا تعب نفسك فى دعوتهم إنما عليك البلاغ (ولله مافى السموات ومافى الأرض) خلقا وملكا وعبيدا يهتدى من يشاء ويضل من يشاء (ليجزى الذين أساءوا بما عملوا) أى بعقاب عملهم (ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى) أى بالمثوبة بالحسنى وهى الجنة على مقتضى النظام الذى وضعه بحيث يسير كل فى الطريق الذى قدره له الله على مقتضى الاستعداد . ثم وصف المحسنين فقال (الذين يحبون كبار الامم) أى الذنب الذى يستحق صاحبه العقاب (والفواحش) جمع فاحشة ، وهى ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال (إلا اللهم) إلا ما قلّ وصغر من الذنوب أو مقارنة المعصية من غير موافقة ، فهذا مغفور من مجتنبي الكبائر ، والاستثناء منقطع (إن ربك واسع المغفرة) حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر ، وله أن يغفر ما يشاء من الذنوب صغيرها وكبيرها ، وإنما ذكرها هنا لئلا يئس صاحب الكبيرة

من راحة الله ، والكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار ، أو غضب ، أو لعنة ، أو عذاب ، أو وحد في الدنيا ، أو أفدم صاحبه عليه من غير استشعار خوف أو ندم ، أو ترتب عليه مفساد كبيرة ، ولو كان في نظر الناس صغيرا ، فمن أمسك انسانا ليقتله ظالم ، أو دلّ العدو على عورات البلاد ، فقد فعل كل منهما أمرا عظيما فيكون أكل مال اليتيم بالنسبة لهذين قليلا جدا مع أنه من الكبائر ، ولو كذب على انسان كذبا يعلم أنه يقتل بسببه فهذا من الكبائر أيضا ، فأما إذا كذب عليه وترتب على الكذب أخذ تفاحة منه فليس من الكبائر . يقول الله انه واسع المغفرة (هو أعلم بكم) أعلم بأحوالكم منكم (إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم) أى علم أحوالكم ومصارف أموركم حين ابتداء خلقكم من التراب وحين صوركم في الأرحام (فلا تتركوا أنفسكم) تنسبونها الى زكاء العمل ، وتثنوا عليها بزيادة الخير والطاعات ، أو بالظاهرة من المعاصي ، فدعوا الثناء عليها واهضموها ، إن الله علم الزكي منكم ، والتقى أولا وآخرا قبل أن يخرجكم من صلب آدم ، وقبل أن تخرجوا من بطون أمهاتكم .

وسبب ذلك أن ناسا كانوا يعملون أعمالا حسنة ويقولون صلاتنا وصيامنا وحجنا ، وكان ذلك على سبيل الإعجاب والرياء ، وليس على سبيل الاعتراف بالنعمة فانه جائز ، والمسرّة بالطاعة طاعة ، وذكرها شكر مالم تصبح كاللجب على النفس فتمنع ما يرد عليها من الواردات كما تقدم منقولا عن الامام الغزالي في [سورة آل عمران] وهذه الآية كآية : « إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » فهناك يقول : كل شيء في كتاب فما جاءكم من نعمة أوفاتكم منها فينبئني أن لا يؤثر فيكم فرحا ولا تفرحوا لأننا نحن كتبناه في كتابنا ، فهكذا هنا يقول : لا ينبئني تركية النفس لأن ما عملناه مقدر . وملخص الآيتين أن الكامل لا يفرح بنعمة ، ولا يحزن بنقمة ، ولا يفتخر بفضل ، لأنه لا يعمل له ولا تقدير والعمل لله وحده ، وهذه مرتبة شريفة متى وصلها الانسان كان سعيدا ، وهذه هي التي تقوها في صلواتنا في الرفع والاعتدال : « أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد ، وكلنا لك عبد ، لآمانع لما أعطيت ، ولآمانع لما منعت ، ولآراد لما قضيت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » فهذا الدعاء يقصد منه الاستكمال بهذه المنقبة الشريفة ، وقوله (هو أعلم بمن اتقى) أى يعلم التقى وغيره منكم قبل أن يخرجكم من صلب آدم (أفرأيت الذي تولى) أعرض عن الإيمان (وأعطى قليلا وكدي) قطع عطيته وأمسك ، وأصل ذلك أن الحافر تلقاه كدية أى صخرة عظيمة فيمسك عن الحفر (أعنده علم الغيب فهو يرى) أن الكفر والبخل من الأعمال النافعة عند الله (أم لم ينبأ بما في صحف موسى) أى بل ألم يخبر بما في صحف موسى وهو التوراة (وإبراهيم) أى وصحف إبراهيم (الذي وفى) أى وفى وأتم فما أمره الله بشئ إلا وفى به ولم يسأل مخلوقا ، فلما قذف في النار قال له جبريل : ما حاجتك ؟ فقال أما إليك فلا ، وأيضا صبر على نار النمرود وذبح ولده ، وقد كان يمشى كل يوم فرسخا يرناد ضيفا فان وافقه أكرمه والانوى الصوم . ثم ذكر الله ما في صحفهما وهو ما يأتي :

- (١) أن لا يؤاخذ الانسان بذنب غيره .
- (٢) ولا يثاب إلا على عمله .
- (٣) وأن عمله سوف يرى يوم القيامة في ميزانه .
- (٤) وأنه يجازى عليه الجزاء الأوفر .
- (٥) وأن انتهاء الخلائق ورجوعهم إنما هو إلى ربهم فيجازيهم بأعمالهم .
- (٦) وأن الله خالق الضحك والبكاء والفرح والحزن .
- (٧) والموت والحياة .

- (٨) وأنه خلق الذكر والأنثى من نطفة اذا تصب في الرحم .
- (٩) وهو الذى أعطى الغنى ، وأفاد القنية وهى أصول الأموال وما يدخونه بعد الكفاية .
- (١٠) وأنه هورب الشعري ، وهو كوكب يطلع بعد الجوزاء فى شدة الحر وكانت خراعة تعبدها فقال الله كلا انه هوربها ، وأول من سبق لهم ذلك أبوكبشة من أشرافهم عبدها . وقال : لأن النجوم تقطع السماء عرضا ، والشعري تقطعها طولاً ، فهى مخالفة لها فعبدها ، وخراعة تبعه ، وتسمى الشعري أيضا [كلب الجبار] والشعري اثنتان : يمانية وشامية ، والمجرة بينهما ، واحدهما تسمى العبور ، والأخرى تسمى الغميصاء وهى أخفى من العبور ، والمراد هنا العبور .
- (١١) وأنه أهلك عادا الأولى القديما لأنهم أولى الأمم هلاكا بعد قوم نوح .
- (١٢) وثمود فما أبقي الفريقين .
- (١٣) وقوم نوح من قبل عاد وثمود ، وقد كانوا أظلم وأطنى من الفريقين ، فلقد كانوا يؤذونه وينفرون عنه ويضربونه حتى لا يكون به حراك .
- (١٤) والمؤتفكة : وهى القرى التى ائتمسكت بأهلها : أى انقلبت ، وهى قرى قوم لوط ، أهواها الله وأسقطها ، فهو بعد أن رفعها قلبها (فغشاها ماغشى) فيه تهويل عظيم .
- هذه أربع عشرة مسألة مذكورة فى صحف موسى وإبراهيم وإسماعيل التى تولى وأعطى قليلا وأمسك عطاء غافل عن علم الله وعن العلم الذى أنزل على أنبيائه ، ومن هذا العلم هذه المسائل ، ومنها أنه لا ينفعه إلا ما عمل من صالح كالعطاء فلماذا يمسكه ، والعطاء بدون إيمان لا ينفع فكيف يعرض عن الأصل وهو الإيمان وعن الفرع وهو العطاء ، وأكثر المفسرين رحيم الله أنها نزلت فى الوليد بن المغيرة ، كان يتبع رسول الله ﷺ فغيره بعض المشركين وقال تركت دين الأشياخ وضللتهم فقال أخشى عذاب الله ، فضمن بعضهم أن يتحمل عنه العذاب إن أعطاه بعض ماله ، فارتد وأعطي بعض المشروط مما بخل بالباقي ، فهذا يذكره الله بأنه لم يطلع على علم الله حتى يعرف حقائق الأشياء وأن فعله المذكور ليس مرضيا عند الله ، وأنه لا يؤخذ أحد بذنب أحد فكيف ظن أن ذلك الرجل يتحمل عنه ذنبه يوم القيامة والآية عامة لا تختص بهذا السبب ولا بغيره كما رأيت .
- ولما عتد الله تلك المسائل وفيها عبر وحكم ، ومتى اعتبر بها الإنسان صارت نعمة قال تعالى (فبأى آلاء ربك تتماثرى) أى فبأى نعم ربك أيها المخاطب تتشكك أبما أولاك من النعم أم بما كفاك من النعم؟ وكلها دالة على وحدانية ربك وربوبيته فبأيها تتشكك مع أنها واضحة (هذا) أى محمد (نذير) منذر (من النذر الأولى) من المنذرين الأولين ، أو الأولى على معنى الجماعة ، أو القرآن نذير من جنس الانذارات الأولى التى أنذر بها من قبلكم . (أزفت الآزفة) قربت الساعة الموصوفة بالقرب فى قوله تعالى « اقتربت الساعة » (ليس لها من دون الله كاشفة) أى ليس لها نفس كاشفة أى مظهرة ومبينة متى تقوم إلا الله ، أو الكاشفة بمعنى الكشف كالعافية أى لا يكشف عنها ولا يظهرها إلا الله ، وهما يؤلان لمعنى واحد ، أو يقال ليس لها نفس قادرة على كشفها اذا وقعت إلا الله غير أنه لا يكشفها لأنه لا بد من ماض فى جزاء كل بما يستحقه كما يقتضيه نظامه فى السموات والأرض ، فالمعنيان الأولان بمعنى بيانها ، والمعنى الأخير بمعنى كشف غمها اذا وقعت . ثم قال تعالى (أفن هذا الحديث) القرآن (تعجبون) انكارا (وتضحكون) استهزاء (ولا تبكون) تحزنا على ما فرطتم (وأتم سامدون) لاهون أو مستكبرون يقال سمد البعير اذا رفع رأسه فى مسيره ، أو مغنون من السمود وهو الغناء لتسغلو الناس عن استماعه (فاسجدوا لله واعبدوا) أى واعبدوه دون الآلهة . انتهى التفسير اللفظى للقسم الثالث من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

لطائف هذه السورة

اللطيفة الأولى في قوله تعالى : « والنجم اذا هوى » .
 اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « وأنه هو أضحك وأبكى ، وأنه هو أملك وأحيا » .
 اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : « وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ، من نطفة اذا تمنى ، وأن عليه
 النشأة الأخرى » .

اللطيفة الأولى في قوله تعالى : والنجم اذا هوى

لقد علمت مناسبة أول هذه السورة لما قبلها ، وأدركت السر في ذلك ، وأزبدك الآن وضوحاً فأقول :
 لقد ختمت السورة السابقة بقوله تعالى : « وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم »
 والتسبيح بالحمد إما سبحانه الله وبحمده ، وإما الصلاة ، ولاجوم أن التسبيح هو التزكية ، والحمد هو الذكر
 بالجليل على الجليل الاختياري : أي أن يشكر الإنسان النعمة ، ليس المقصود مجرد الألفاظ ، إنما يراد بالألفاظ
 وتكرارها إيقاظ القلوب إلى نعم علام الغيوب (وبعبارة أوضح) أن يتغلغل الإنسان في معرفة النعم أي
 أن يدرس هذا النظام الذي نعيش فيه ، فالإمامة يكتفون بالتسبيح والتحميد المفظيين المعينين على نور القلب
 واستعداده للفيض ، وحكماء الأمة الإسلامية يسبحون ويحمدون ويكبرون لهظاً ، ثم يتغلغلون في الفكر
 والحكمة والعلم ، ويوقنون بأن الذكر بالقلب واللسان لهما أثر في المعارف والمعلوم ، وعلى ذلك يجتهدون في
 الحكمة ، ولعلك تقول : أين هذا في هذه الآيات ؟ أقول لك : انظر إلى سورة ق والى سورة الذاريات
 والى سورة الطور ، ففي [ق] قرع الكفار ووبخهم على أنهم لم ينظروا ما في السموات وما في الأرض ، وفي
 الذاريات والطور جعل الرياح والسحاب والمطر مقسماً لها تعظيماً لشأن العلم بها ودراستها ، وفي الطور أقسم
 بالعرش والفرش بمعرفتهما ومعرفة ما بينهما ، ولما ختم السورة أمر بالتسبيح والحمد ، والحمد يرجع إلى النعم ،
 والنعم إن لم تعرف فلا حمد عليها ، فأصبح أمر الحمد هو نفس أمر العلم ، والعلم بكل مخلوق في الأرض وفي
 السماء بقدر الطاقة البشرية ، وما في الأرض والسماء مذكور أول السورة وما قبلها ، وابتدأ سورة النجم بأن
 أقسم به افتتاً لنظر العبد إلى النجوم في أقبالها وادبارها ، واصباحها وامسائها ، حتى لا يعيش الإنسان في دار
 وهو يحل ما يحيط به فيها ، وفي ذكر النجم تذكير بأشراق النجوم وبأشراق النفوس بالعلم وبالعبادة وبأشراق
 القرآن ، وبأشراق الشرائع المنزلة ، وبأشراق نور النبوة ، وأن صاحبها ﷺ دنا من ربه فتدلى إلى آخره
 أودنا الله منه ، أودنا هو من جبريل ، هذه معان ثلاث رآها علماء آخرون جاءت في التفسير ذكرتها لنطالع
 عليها حتى تنف على ما ذكره العلماء ، ولا تضيق وقتك في اقتفاء آثار الأقوال ، وإنما يهمننا الحكمة والعلم فدقول :
 لما رأى صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى كان هذا نوعاً من العلم ، لأن كل ما رآه الإنسان
 ببصره أو بعقله فهو علم ، وهذا العلم يستوجب الحمد المذكور في آخر السورة السابقة . يقول الله : « فسبح
 بحمد ربك حين تقوم » وهنا يقول : اني أطلعك على عجائب ما سبك ، وعلى شجرة عظيمة ، وعلى فراش
 من ذهب الخ . وهذا العلم هو الموجب للحمد . فكأنه في السور السابقة شوق النفوس للمعارف ، ذلك لأنه أقسم
 بالمخلوقات في السورتين السابقتين ، وهذا تشويق للعالم بها ، وذكر في سورة الطور البيت المعمور ، وهو في السماء
 ففتح بهذا باباً للنفس ، وهنا يقول : انظر إلى عجائب خاقي ، ومتى اطلعت عرفت ، ومتى عرفت النعمة حمدت
 الله عليها ، فالحمد اللساني قليل الجدوى .

يقول الله : ان محمداً ماضٍ وما غوى ، ثم قل انه اطلع على علما وعجائبها ، فاذن يكون حده المصحوب

بالتسبيح في آخر السورة السابقة جدا مصحوبا بعلم ، فلاحد إلا على نعمة ، ولا بد أن تكون معلومة للحماد وهاهوذا قد اطلع على عجائبنا وحكمنا في خلقنا .

ثمره هذا المقام في امم الاسلام

ما من امرئ إلا وأحسن في نفسه بقول خفي تحثه به نفسه فتقول في وقت ما ما هذا الكوكب ؟ ما هذا النبات ؟ ما هذا الشجر ؟ ما هذا الحجر ؟ ما هذا المطر ، ومن أين جاء البحر ؟ وما هذه الشمس ؟ وما هذا النور ؟ وما أشبه ذلك ، ويود لو يقف على حقائقها ، ففي هذه السورة ابتداء بذكر النجم تشويقا لدراسته ، وجاء فيها اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على عجائب هذه الدنيا وغرائبها ، فلئن كان هذا للأنبياء من غير تعليم فليكن لنا بطريق التعليم : وليس عظمة الثروة عند الأغنياء إلا مشوقة لمن دونهم أن يكونوا على شاكلتهم ، فمن جلت صورته طبعاً ، ومن ورث الملك عن أبيه ، ومن هو حاد الذكاء من الناس قد كانوا قليلين في الناس ، وليس معنى هذا أن الناس لا يتولون الأحكام مالم يكونوا ملوكاً ، ولا يدرسون مالم تكن أذهانهم خارقة للعادة ، ولا يتجملون مالم يكونوا آية في الجلال . كلا . فالأدنى يقلد الأعلى ، فإذا رأينا في أنفسنا شوقاً إلى الاطلاع إلى العالم فلنجد في العلم حتى نعرف مانيقه ، وإذا أطلع الله نبيه على آياته الكبرى وجعلها له نعمة فلندرس نحن بعض آياته المشاهدة في الطبيعة والفلك ، وإذا وجدنا أنه صلى الله عليه وسلم رأى البيت المعمور ، وأن هناك ملائكة يدخلون وهم كثير العدد الخ فلندرس العلوم الفلسفية ولنقرأ ما عرفه الناس فإن هناك عوالم عظيمة وكواكب تصغر شمسنا دونها ، وإذا رأينا أن سدره المنتهى قد انتهت إليها علوم الخلاق فلا يعرفون ما وراءها فلنعلم أن ذلك يفتح لنا باب العلم فندرس ما في طاقنا دراسته حتى نقف عقول الناس ، إن الناس إلى الآن يزيدون علماً في معرفة الكواكب والأفلاك والطبيعة ولم يقف الناس وهم يزيدون كل يوم كشفاً وعلماً فلندرس علومهم لأنها في حيز الامكان (و بعبارة أخرى) لم تصل العلوم إلى سدره المنتهى فلو أنها وصلت إليها لوقفت العقول وأعلن العلماء أن العلم لا يزيد ، ولكن العلم يزيد ، ولا يجوز للمسلمين أن يقولوا : إن العلم قاصر على الفرنجة ، فهاهوذا نبينا ﷺ يقول : إن للخلائق حداً في العلم ، وليس معنى هذا أن يكون العلم خاصاً بغير المسلمين فإن قدوتنا ﷺ هو الذي اطلع على آيات ربه الكبرى بالتعليم ، فلنطلع نحن على آيات ربنا بالتعليم لأننا من الخلاق ، ولا يصح أن نستثنى أنفسنا لأننا بهذا نكون قد جهلنا ديننا ولم نقف بنبينا الذي أمره الله أن يقول « رب زدني علماً » فليس يصح لنا ألا نقول ذلك يفتح لنا صلى الله عليه وسلم باب العلم ويقول انه رأى سدره المنتهى ، وأن هناك علوماً ومعارف ، ويقول ان ما وراء سدره المنتهى ممنوع عن الخلاق ، وكل هذا يؤخذ من « سبحان الله والحمد لله والله أكبر » فالتسبيح تنزيه الله ، والتحميد معرفة حق النعمة ، والتكبير الاعتراف بأنه أكبر مما نعلم ، فإذا كان التسبيح والتكبير والتحميد وراء الصلوات فهو من كبرنا بذلك ، مذكر لنا بأن تصفو نفوسنا أخلاقاً وآداباً ، وتتفرغ للعلم ، فنزبه الله عن المادّة ولو احققها يفتح لنا باب التفرغ للعلم وترك المألوفات ، والتبرّى من العادات ، لأن العلم لا يدخل إلا قلوباً لها حظ من التهذيب والتأديب ، وهذا نوع من التنزيه عن المادّة والعلم للنفوس المهذبة أقرب وهو المشار له بالجد ، والعلم أمد طويل ولا حذله ، فليجد الإنسان فيه ليقرب من خالقه ، وعلى مقدار علمه يكون قرب ، فما قرب ﷺ إلا قرباً علمياً ونحوه ، لا قرب الذات بل قرب المعنى ، ثم نعلم فوق ذلك أن الله أكبر من كل ما عرفناه وما يعرفه الخلق من ملائكة وجن وانس ، فالتسبيح والتحميد والتكبير في الاسلام قوائم لرفق المسلمين كما تراه في هذا المقام ، فلم يقصد ذكر اللسان وخلق الجنان ، ولوقصد ذلك ما ذكرت

سورة النجم بعد الطور التي ختمت بالتسبيح والتحميد ، بل جئ في سورة النجم التي في أطول المعارف والعلوم وأنه رأى من آيات ربه الكبرى ، فليقرأ المسلمون علوم العوالم المحيطة بنا ، فليقرءوا تلك الكواكب البعيدة المدهشة التي يصل ضوءها في مئات السنين ، بل في ألوف السنين ، بل في ملايين السنين ، واذن تكون شمسنا قريبة جدا ، بل تكون المسافة بيننا وبينها بالنسبة لغيرها أشبه بطول رمح صغير بالنسبة لمحيط الأرض عشرمرات ، ويكون ضوءها وقدرها بالنسبة لغيرها ضعيفين جدا وقليلين ، فراجع ما تقدم في [سورة آل عمران] تجد ما نقلته هناك من أبعاد الكواكب عن أرضنا وفي سور غيرها كالأنعام وهكذا تقدم في هذا التفسير ما ذكرته روح غاليلي من العوالم البديعة ، والخلائق العجيبة ، التي تعيش عيشا لا يحلم به أهل الأرض والى هنا تم الكلام على اللطيفة الأولى في قوله تعالى : « والنجم اذا هوى » والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثانية

في قوله تعالى : « وأنه هو أضحك وأبكى ، وأنه هو أمت وأحيا ، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ، من نطفة اذا تمنى ، وأن عليه النشأة الأخرى ، وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعري ، وأنه أهلك عادا الأولى ، ونمود فئا أبقي ، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ، والمؤتفة أهوى ، فغشاها ما غشى ، فبأى آلاء ربك تتماهى »

قال صاحبي الذي اعتاد مسامرتي في هذا التفسير : الله أضحك وأبكى ، الله أمت وأحيا ، الله أهلك عادا ، الله أهلك ثمودا ، وقوم نوح ، وأهوى المؤتفة ، وانتهت الآية ان هذه آلاء الله ، والآلاء النعم ، أمن النعم أن يبكي العيون ويهلك الأمم ؟ نعم هذا السؤال ورد كثيرا في هذا التفسير وكثرت الاجابة عليه ولكن النفس لاتزال تطالب بالمزيد ، فحدثني أليس الله أرحم الراحمين ؟ أليس الله قدوة لنا في أفعاله ، الله أهلك أمما وأبكى عيونا ، واذا قتل أحدا انسانا عمدا دخل جهنم ، الله يهلك أمما ، الله يسلط الميكروب على الأمم فيهلكها ، ويسلط الأمم القوية على الضعيفة فتذللها ، الله يسلط الوحوش على آكلات الحشائش فتأكلها ، كل هذا فعل الله ، لأن هذا نظامه ، ثم تشريعه لنا على خلاف ذلك ، فنحن بقتلنا انسانا عمدا نعذب في جهنم يوم القيامة ، وتحكم شريعتنا علينا بالقتل . واذا كان الله أرحم الراحمين هذا فعلة فكيف بنا نحن الضعاف في الأرض ؟ هذه المعاني تتردد في نفسي صباحا ومساء ، وكل ما جاء في هذا التفسير من الأجوبة فيما مضى فانما هي أجوبة جزئية ، والجزئيات لاتعني عن الكل ، فأتنا الساعة يوم الأربعاء ١٢ رمضان سنة ١٣٥٠ هجرية - ٢٠ يناير سنة ١٩٣٢ م أريد اجابة شاملة كاملة حتى لا أحتاج إلى سؤال بعدها في هذا الشأن . فقلت : ماذا تقول في آية : « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » . فقال : وماذا تقول في آية : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط » فنحن الآن في مقام السير في طريق أولى العلم الذين يشهدون ببصائرهم أن صانع العالم قائم في عمله بالقسط والعدل ، نريد أن نشهد ونحن في الأرض كيف كان الله قائما بالقسط في تدبير الخلق ، وفوق ذلك نريد أن نفهم كيف يمكن الجمع بين هذا الاهلاك والابكاء والتدمير وابادة الأمم واذلالها وبين اسمه [الودود] . ألم يقل الله [وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ، فعال لما يريد] ولا جرم أن الودود يفعل ما يريد ، ولكن هل يلقى ودده إليهم ، ويكون فعلة محبوبا لأنه أتى على سبيل المحبة ، وهو اهلاك المدن ، وازالة الدول ، وابعاء العيون أي يكون ذلك وددا ، وأيضا جاء في القرآن آيات في سور كثيرة كلها دالة على تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله ، وذلك بصفة التسبيح ، والتسبيح تنزيه ، وهذا المعنى جاء مصدرا وفعلما ماضيا وفعلما مضارعا وأمرأ ، فهو مصدر في سور كثيرة مثل : « سبحان الذي

أسرى بعبدته ايلا . « وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » وفي هذه السورة ، وفي آخر السورة قبلها : « ومن الليل فسبحه وادبار النجوم » وسيأتى فى [سورة الحديد] : « سبح لله ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » وذكر الاحياء والامانة هناك كما ذكرها هنا ، وفى آخر [سورة الحشر] : « يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » وفى آخر [سورة المجادلة] : « رضى الله عنهم ورضوا عنه » إن رضا العبد عن ربه وتنزيهه وحبه وودّه يعوزه الاطلاع على جلال الأفعال ، والأفعال الالهية المذكورة مشكلة مع أوصاف الحب والود والرضا الخ فأرجو الاجابة على هذا حتى لا أعود إلى السؤال كرتة أخرى . فقلت : سأسأرك ان شاء الله فى أول [سورة الحديد] فى هذه المعانى وهنالك تتجلى المعانى التى تريدها وان كان أكثر مما أسألكه عليك هناك قد مضى كثير منه متفرقا فيما مضى من التفسير . وسأشرح :

- (١) النظام التكويني .
- (٢) والنظام التشريعى وأنهما متفقان .
- (٣) وأين درجات التربية الست :
- (٤) تربية الأم لولدها .
- (٥) وتربية الأب له .
- (٦) وتربية المعلم .
- (٧) وتربية الحكومة للأفراد مع ما يتبع ذلك من نظام الجندية .
- (٨) التربية الالهية وأنواع الزلازل والحوادث العظيمة .
- (٩) وأن الأم حين تمنع ولدها ما يضره وهو يبيكى لم يمنع ذلك حبها له ، وقد ضربت مثلا لدرجات التربية التى بعدها ، وبمقدار ازدياد العلم تعرف حقائق تلك التربية ويزداد الحب للرب .
- (١٠) وبيان أن العلم إما بهيئة سطحية كعلم الشعراء والأدباء ، وإما بهيئة حكمية فلسفية عالية كعلم الحكماء ، وإيضاح ذلك وتفصيله من كلام [كونفوشيوس] فيلسوف الصين الذى توفى فى القرن الرابع قبل الميلاد .

(١١) ثم بيان أن الحب على مقدار العلم .

(١٢) بيان أن الله توارى عنا بحجبه واسكنه قذف لنا كرات جيلة لاحصر لعددتها ، وهى الشموس والكواكب ، وهو يقربها ويبعدنا ليحبنا إلى حضرته ، وجعل الشطرنج والنرد عند اللاعبين مثلا لذلك كما جعل الجبال والحب الأدنيين مثلين لجلاله وحبه الأعلين ، وصنع للناس فى الأرض عجائب لولا حوادث الموت والحياة ومنعجات الديالى لذهلت عقولهم ، فن سرج تجرى فى سقف مرفوع تدور حولهم ، ومن حدائق وحقول حولهم ومناظر بهجات ، ونارة يرسل لهم شهابا تقترب من أرضهم ليوقظهم إلى العلا ، ونسبة هذه الأعاجيب إلى صانعها كنسبة صفات الكرة والصولجان والنرد والشطرنج إلى مخترعها ، والتعجب يكون على مقدار اتقان الصنعة .

هذا مأسأذ كره هناك ان شاء الله مع شذرات فى الآيات التى ذكرتها أيها الأخ الذكى . فلما سمع ذلك قال : إن هذا العجب ! وانى لنى غاية الشوق إلى ما وصفت . انتهت اللطيفة الثانية .

اللطيفة الثالثة

في قوله تعالى : « وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ، وأن عليه النشأة الأخرى »

بسم الله الرحمن الرحيم

الرجة المذكورة في البسملة في أول هذه السورة وهي منبثة في أجزائها كما هي منبثة في أجزاء العالم الذي نعيش فيه الذي هو محل دراستنا كما أنه مناط حياتنا .

اللهم انك أنت الحكيم العليم الملهم الهادي ، نحمدك اللهم على الهداية ، وعلى الحكمة ، وعلى النور والعرفان ، العرفان الذي انتهجت به يوم الأحد الماضي في تفسير هذه الآيات ، وذلك بتاريخ ١٤ مارس سنة ١٩٣٢ م في شهر شوال سنة ١٣٥٠ هـ

خرجت من القاهرة مع أهل بيتي لمشاهدة حقلنا الذي اعتدت في هذا التفسير أن أكتب خواطري فيه تلك الخواطرات التي ترد في المزارع والحقول ، وقد امتزج المعقول فيها والمنقول ، نور والله على نور ، نور الوجود على نور الكتاب المبين ، نور الحكمة العلمية يزدان بكتابنا المقدس ، كتابنا الذي جاء به الوحي تفسره المناظر الطبيعية ، وتشرح تفسيره المباهج الحقلية ، ركبتا القطار من القاهرة ، آذن القطار بالمسير إذ ارتفع صفيه ، وازداد شقيقه وزفيره ، وأخذ يطوى الأرض طيا من محطة الليمون عند القاهرة ميمما محطة المرج وهي التي منها نتوجه إلى حقلنا ، هنالك أخذ الفكر يحول في عالمنا الذي خلقنا فيه ، وخيل لي أن روحا علويا بجاني قد تمثل لي بشرا سويا ، وقد أخذ يخاطبني ، وما أجل الخطاب ، وما ألد حديثه المستطاب . إذ أخذنا نتجاذب أطراف الحديث من قديم وحديث ، هنالك نسيت القطار ومن فيه ، وخرجت من ضيق الأرض إلى فسيح السموات ، وغبت عن عالم الحس ، وارتقيت إلى عالم الروح والعقل ، وسموت إلى فسيح السموات تذكيرا وتفكيراً .

هنالك قال لي الروح : انظر إلى عجائب الشمس ، انظر إليها كيف ترسل ذرات النور متتاليات متتابعات في الجو ، وانظر كيف تسافر تلك الذرات في فسيح الجو جاريات منها إلى الأرض ، ما أسرع جريها ، انها تجري حثيثا من حين خروجها إلى أن تصل إلى أرضكم هذه في ٨ دقائق و١٨ ثانية ، تجري وتلحقها أخرى بتقدير محكم ونظام عجيب ، وهذه الذرات الضوئية المشاهدة يحسبها الناس غير موزونة وهي موزونة (لقد تقدم في هذا التفسير أن علماء عصرنا قد وجدوا للضوء وزنا ، وأن الشمس تخرج في الثانية الواحدة منه ما يقدر بمئات الملايين من القناطير المنتظرة ، كل هذا واضح فيما تقدم بأجلى بيان ، ذلك لأن النور عبارة عن حركات ، والحركات طبعا لها ميل واتجاه ، وهذا الاتجاه له ثقل وان كان ذلك لا يكاد يشعر به أحد ، ولكن اجتماع الكثير الذي لاحصر له يوجب ثقلا عظيما كما قدمناه) . ثم قال : وهذا الضوء الذي هذه صفته يجري في جو أثقل منه بما لا حد له (أقول : انظر ما تقدم في أول سورة الصافات ، فقد أثبت العلماء في عصرنا أن هذا الجو الفسيح بقطع النظر عن الهواء الذي هو فيه مملوء بما يسمونه [الأثير] والأثير عالم لانحس به ، وقد قلنا انه أشبه بخيالنا نحن ، فكما أن خيالنا لا وزن له وهو موجود هكذا هذا الأثير يظن الانسان أنه لا وزن له بل لا وجود ، ولكن العلماء أثبتوا وجوده ووزنه معا ، ولكنه وزن مدهش إذ قالوا انه لو قدر وكان مادة محسوسة لكان أثقل من الحديد بمئات المرات ، وهذا المقام محقق هناك بقدر الامكان فارجع إليه ، ويقرب من ذلك أن الشمس والكواكب والأرض كلها متجاذبات ، والجال التي تتجاذب بها وتمسك بها هذه الأجرام الكبيرة ، هو هذا الأثير فلنقرضه حبالا ، وهذه الجبال المعنوية بها تجذب الشمس الأرض والسيارات ، وتجذب الأرض القمر [وبعبارة أخرى] اننا نعيش في جو مشبع بالجذب ، فهذا الجذب

قوة ، وهذه القوة لو جسدت لكانت أثقل من الحديد والرصاص والأحجار بآلاف المرات ، وهذا الذى قلته الآن يسهل عليك أيها الأخ فهم مقال الروح لى ، ويزداد به فهم ما ذكره العلماء ونقلته فى أول [سورة الصافات] وذكرت هذا الايضاح هناك) .

ثم قال الروح بعد ذلك : انظر الطيور ، انظر الحشرات ، انظر الأشجار ، انظر هذا كله . قلت ثم ماذا ؟ قال : قد فهمت منظر الشمس ، وفهمت اخراجها لأنوارها ، وانها جاريات فى عالم قوى متين ، وهذا العالم القوى المتين هو الأثير ، ذلك الأثير القوى المتين الذى به عرفتم قوله تعالى : « وبينا فوقكم سبعا شدادا » فكل كوكب يحيط به أثير ، والعيون تنظر الجوّ إلى أمد محدود ، وهناك ترى قبة منظورة واضحة لا يشك من رآها أنها سماء تظله كما لا يشك الرجال والنساء فى سقوف بيوتهم أنها تظلمهم ، وهذه السماء المنظورة عبارة عن أجزاء من الهوام منبثة فى أجزاء الأثير ، والأثير قوى متين قوة لاحد لها ، وهذا قوله تعالى : « وبينا فوقكم سبعا شدادا » فالشدة الآن واضحة أشد وضوح فى زمانكم ، وقوله بعدها : « وجعلنا سراجا وهاجا » بيان للضوء الجارى من الشمس فى ذلك الجوّ الشديد القوى المتين ، وهذا الجوّ القوى المتين هو العمد الذى لم تروه فى آية : « الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها » فهذا الأثير عمد غير مرئية ، وهذه العمد قوية متينة ، وكيف لا تكون قوية متينة ، وقد رفع فوقها سماء شديدة [وبينا فوقكم سبعا شدادا] .

ثم قال : اذا عرفت هذا فأنت الآن وجميع بنى آدم وكل حيوان ونبات تعيشون فى وسط واحد بغيركم جوّ الأثير ، ذلك العالم الخفى القوى المتين ، النور يشرق عليكم جميعا ، إذن هذا العالم جسم واحد ، وهذا الجسم يشرق عليه نوران : نور حسى ، ونور معنوى ، فالنور الحسى قد شرحناه ، والنور المعنوى هو الذى سنشرحه الآن ، فهذه الطيور لها غرائز وأنواع من الادراك وهكذا الانسان ، بل النبات له نوع احساس ، وما ذلك كله إلا أنوار معنوية ، واذا كان للنور منبع وهو الشمس ، وقد سطع على كل برّ وبحر ، وعامر وقفر ، ونبات وحيوان وانسان ، فهكذا ذلك النور المعنوى المنبعث من عوالم أرقى من الشمس ، عوالم هى شمس العقول والادراك ، عوالم أنتجت بقدرة الله وعلمه ، هذه الشمس هى أولى باسم الوجود ، هى أولى باسم النور ، هى أعمدة هذه العصافير الطائرات ، المغرقات المربيات لتربيتها ، هى المعطيات لهذه الحشرات ادراكها وعامها .

أيها الجوهري : ألاخبرنى رعاك الله ؟ ألم تقرأ ما جاء فى كشفكم الحديث فى أرضكم أن هناك فى المزارع التى تراها مادة تسمى [الفيتامين] وهى مادة الحياة ، والفيتامين المذكور يقوى فى الفواكه والخضر ، ويقلّ فى غيرها ، ويشدّ ظهوره فى البرتقال وما قاربه ، ويقلّ فى نحو الارز الذى فصل من قشره ، كما جربوا ذلك مع الفيران فى ألمانيا ، إذ رأوا ما أكلت الارز منها وهى فى الظلمة قد مرضت وهلكت ، وما أكلت البرتقال منها قويت وسمنت ، فعلموا أن البرتقال أخذ من مادة الحياة المنبثة فى ضوء الشمس المنبعث منها عليه أكثر مما أخذ الارز ، لأن القشر الذى كان عليه هو الذى تلقى ضوء الشمس ، فلما فصل منه أصبح هو قليل القوة والمتانة ، وأصبح آكله المقتصر عليه أضعف من آكل البرتقال ونحو البرتقال .

ثم قال : إذن هنا ضوء للشمس فيه قوة الحياة ، وهذه القوة منبعها الشمس ، وهذه القوة تكثرت وتقلّ بحسب القابليات ، فعلى مقدار القابليات تكون العطايا .

الله أكبر . جلّ الله : أليست هذه الحيوانات من حشرات وطيور ودابة وانسان قوابل لنور الفكر والعالم العلوى الملئ أشبه بشمس تنبعث منها الأنوار الفكرية ، وهذه الأنوار الفكرية تكون فى الانسان

أكثر من الحيوان ، وتختلف الأنوار الفكرية باختلاف القوالب الحيوانية ، إذن الأنوار الفكرية لا تزال تنبعث من عوالم نورية تسمى بلسان الشرائع ملائكة ، ولسان الحكمة عقولا ونفوسا ، اختلفت الأسماء ولكن المسمى أصبح معلوما لكم بطريق القياس ، لأننا نكلمكم على قدر عقولكم أيها الناس ، فهناك عوالم روحية نورية عقلية نسبتها إلى عقولكم وعقول حشراتكم ودوابكم كنسبة أجرام هذه الشمس والكواكب إلى أحجام أجسامكم ، وإذا كان للنور المحسوس أجرام عظيمة هي منابعه ، هكذا للنور المعقول منابع هي أصوله ، إذن المحسوسات جعلت أمثلة للعقول ، وهل أدار الله الشمس حول أرضكم وأجراها جريا متتابعا بحساب إلا لتدرسوها ، ومن أجل دراستها أن تفكروا وتقولوا ها هي ذه أنواع الماء كل اختلفت قوة الحياة فيها قدرا ومنفعة ، حتى ان قشور الفاكهة والحبوب قد كنت فيها قوة الحياة المستمدة من ضوء الشمس أكثر مما كن فيها وراء تلك القشور من لب الثمار ولب الحبوب البعيدة عن ضوء الشمس ، فات كل تلك القشور ينال من قوة الحياة أكثر مما ينال آكل ماتحت تلك القشور .

ثم يقولون : وإذا كان ذلك كذلك في عالم الحس فليكن هذا عالم الروح ، وأن النفوس لا تأخذ من العوالم الروحية إلا على مقدار ما استعدت له ، فإذا رأينا انسانا وحشرات وطيورا ودواب ، فهذه لم تختلف في ادراكها إلا باختلاف قابليتها لما يرد عليها من العوالم الروحية التي تحيط بالشمس وبالثوابت وبالسيارات ، وإذا كان المسلمون اليوم في أنحاء الأرض أقل علما من غيرهم في الأمم فما ذلك إلا لأنهم قد أصبحوا أشبه بما تحت قشور الحبوب والثمار والفواكه ، لأن الخرافات قد أحاطت بعقولهم ، وأضاهم بعض شيوخم ، فنعوهم العلم ، ومنحوهم مواعيد عرقوبية ، وأفهموهم أن حظوظ الحياة وحظوظ الممات ليس مدارها على العمل ، واتسكوا على المغفرة المجانية ، ونسى كثير منهم أنفسهم وغرائزهم وعقولهم ، فلم يصل لهم من تلك العقول العالية إلا قليل كما لم يصل لما تحت قشور الحبوب إلا قليل ، فقلت مادة الحياة في الدقيق الناعم في نحو البر وكثرت في النخالة وفيما يسمى (بالسق) وهو الذي يتركه الناس فلا يأكلونه ، وقد يطعمونه بهائم جهلا منهم ، وهو الذي فيه قوة الحياة والمنفعة .

إن نور الفسك منتشر انتشار ضوء الشمس ، نور مشرق على جميع هذه الكرة الأرضية كما ينتشر نور الشمس وجميع كواكب السماء ، لا مكان في الأرض ، ولا في الجو إلا وهو مشيع بأنوار لاحصر لها ، أنتم يا بني آدم لا تكادون تفهمون من الأنوار العلوية في أرضكم إلا نور الشمس والقمر ، مع أنكم في الحقيقة تنشق عليكم أنوار كثيرة جدا لاحصر لها ، فكل كوكب كشف أولم يكشف يسطع نوره الآن على الأرض وتصل منه آثار إلى أجسامكم كما تصل آثار من الشمس والقمر ، وتلك الآثار لها عمل فيها . إذن هنا أنوار كثيرة لاحصر لها تسطع على أجسامكم ، وأنتم لا ترونها ، وإذا كان ذلك محققا فعلا في نور محسوس فإن الأنوار العقلية المشرقة العلوية الروحية تحيط بكم ولا حصر لها من مشرقات عليا وهي عوالم الملائكة ونفوسكم تتقبل منها كما تتقبل أجسامكم أنوار الشمس والكواكب والأقمار .

فلتعرضوا لتلك الأنوار الروحية أيها المسلمون وإن كانت خافية فظيهرها في الخفاء أضواء الكواكب البعيدة مع أنها محققة ، ولن ينم ذلكم لكم إلا بنبذ الخرافات ودرس نفس هذا الوجود ونفس القرآن وليس يغنى والله ما قرأتم في كتب أسلافكم الذين درسوا ما يناسب زمانهم ولم يتوسعوا في العوالم العلوية والسفلية توسع أهل زمانكم وإن كانوا لم يقصروا في ذلك ولحقوا تلميحا إلى ما ظهر في هذا الزمان ، إذن ههنا أمران اثنان لا ثالث لهما : نور محسوس ، ونور معقول ، والمعقول أصل المحسوس ، هذا جسمك يا جوهري تشرق عليه الشمس ويشرق عليه نور الفكر ، يشاركك في ذلك كل إنسان وحيوان ، بل النبات له حظ من الإدراك ،

وهذه العوالم كلها في المجموعة الشمسية ، والمجرة العامة والمجرات كلها جسم واحد متجاذب فلافضاء إذن ، وهذا الجسم المتجاذب له قوى متعددة مختلفة ، خلقه الله وبث فيه أنوار السكواكب وأنوار العقول العالية ، فهو الخالق لتلك العقول العالية وتلك الشمس الكبيرة ، ولا تنجب أن تكون أنت الساعة لك اتصال بعوالم علوية مشرقة وأخرى تزجي الفكر ، وأنت وكل حيوان ونبات تستمدون من النورين وتسعدون بالاشراقين . الله عز وجل لا يرونه لأنكم الآن في حال التريبة ، وهذه العوالم هي الغطاء ، فالعوالم الحسية غطاء حسي ، والعوالم الروحية غطاء روحي ، هما غطاءان لو كشفنا لرأيتم الله ، والكلهما ابن يكشفارحة بكم وإحسانا واطفا ، لو أن الله كشف هذه الحجب ورفع الغطاء عن أعينكم الباطنية لهلكتم ولذبت ، ولكنه لرحمته العظيمة خلق لكم شمساً ظاهرة وشمساً باطنة ، وهى العوالم الروحية وقال لهما تعاونا في تربية كل إنسان وكل حيوان فتعاونت أضواء الشمس مع أضواء العقول على تربية العالمين .

حيرتي وفراقى لتلك الروح الجميلة

والسلام على الهواء والضياء والقوى الفكرية في الرئة وفي الغذاء وفي المنح

هناك وصل القطار الى محطة المرج ، ومدة جريه نصف ساعة من الزمان ، فأفقت من غشيتي ، ورجعت إلى حسي ، وغاب عني حالا ذلك الروح الذى تمثل لى بشرا سويا ، فساورتني حيرة ، واعتراىني همم ، ذلك أن ما تخيلته وأما فى القطار له قيمة علمية ، ولكن المقصود من تفسير الآية لم أصل إليه بعد ، لأنى أريد أن أفهم لماذا يذكر الله تعالى « النشأة الأخرى » بعد ذكر الزوجين الذكر والأنثى ؟ وما المناسبة بين الذكر والأنثى وبين النشأة الأخرى ؟ ثم لماذا نسمع الله يقول فى [سورة الأنعام] « كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة » ولا جرم أن جمعنا يوم القيامة يكون بالنشأة الأخرى ، فهل كون الإنسان ذكرا وأنثى هو الرحمة التى جعلها الله مقدمة لتلك النشأة ؟ أم ماذا يكون ؟ فإذا رأينا الرحمة جعلت فى مقابلة ذكر الزوجين وجعل ما بعد كل منهما هو النشأة الأخرى ، فاذن علينا أن نفهم هل فى الذكورة والأنوثة مبادئ للنشأة الأخرى ، هذا هو الذى حارفيه فكروى ، هنالك نزلت من القطار ، ولكنى لم أمش فى طريقى من المرج إلى مزرعتنا كما جرت عادتي لأننى اعتدت كما ذكرت فى هذا التفسير مرارا أنى أنزل من القطار وأشئ نحو ساعة حتى أصل الى الأرض وهكذا فى الرجوع طلبا لرياضة البدن ، وفرحا بنعمة العلم ، واستنشاقا للهواء النقي ، فانه اذا كانت أجسامنا لا بد لها من غذاء وأهمه الفيتامين أى مادة الحياة الكامنة فى الخضضر والفاكهة والحبوب ولا سيما فى قشورها ، واذا كانت عقولنا لا بد لها من أنوار فكرية تصل لها اذا خات من الشواغل الحسية والمعنوية ، وهذه الأنوار الفكرية يحصل عليها كل حيوان بحسب استعدادة ، وكل إنسان بحسب قابليته ، هكذا الرئة لا بد لها من هواء يدخل بالشهيق ويخرج بالزفير ، وقد ظهر اليوم أن الإنسان اذا استنشق بالشهيق مقدارا كبيرا وهو فى الخلاء وعند شواطئ البحار ، وأخذ إذا ذلك يدخل النفس بلطف ويحبسه قليلا ثم يخرج بالتدرج بلطف فيدخله فى نحو ٦ ثوان أو ٧ مثلا ويبقيه فى مدة كذلك ثم يخرج فى نحو هذه المدة بالتدرج ، ثم يبقيه خارجا كذلك ، يفعل ذلك آنا فالتا حتى يتعوده ، ثم يزيد فى الزمن على مقدار الطاقة ادخلا واخراجا ، وحبسا للنفس داخلا وحبسا له خارجا ، فأنا هكذا كنت أفعل أثناء المشي كل مرة وأنا مع ذلك أدرس هذه الطبيعة الجميلة البهجة ذات الجمال .

أقول : فى هذا اليوم لم أمش بل ركبت مع عائلتي سيارة وسرنا إلى أن وصلنا الأرض (مزرعتنا) عند كفر الباشا من أرض بركة الحج .

منظر

منظر الأرض وتفسير الآيات في مزارع الحقول

أخذنا نجوس خلال الأرض ، وجلنا فيها جولات ، وجلنا هناك إلى قرب صلاة العصر ، فكان منظر الحقل جيلا أى جبال ، حقل أمامه الجبل شرقا ووراءه المزارع الخضراء والنخيل وأنواع الحبوب والحشائش المختلفة غربا ، وقد هبت السمات فتذكرت الأثر الوارد : « اذا هبت الأرواح ، وقامت الأفياء ، فذكروا الله فانها ساعة الأوابين » .

مناظر الأشجار المحيطة بالحقل فيها النخيل الكثير ، وهناك الاثل : أى العبل والطيور مغرقات والحشرات مغنيات ، وأنواع الشعير والقمح والبرسيم والفول وهى متميلات طربا وبهجة ، تهتز اهتزاز الوطين ، وتمشى مشية العروس بهجة للناظرين : والريح تعبت بالسنابل وتلعب بحريد النخل وأغصان الأشجار تقلبها ذات اليمين وذات الشمال .

ولهذه الأنواع أصوات موسيقية ، ورنات غنائية ، وهى موسيقى حقيقية لاجيالية [ولكن أكثر الناس لا يعلمون] . وللحشائش من النغمات ما ليس للأشجار والنخيل والأعشاب ، العوالم كلها فى طرب وبهجة وحبور ، ولكن هذا الانسان هو الذى حيل بينه وبين ذلك الطرب والحبور للجهل الفاشى فى نوع الانسان . هذه هى الخواطر التى خطرت لى أثناء جولانى فى وسط الحقول .

حضور الروح الخيالى فى الحقل معنى وتفسيره لآية : وأن عليه النشأة الأخرى

وبينما أنا غارق فى هذه الأفكار فى الحقل إذ حضر الخيال الروحى الذى كان معى فى القطار . فقال : ان ماذ كرناء معك فى القطار يجعل العقل الانسانى كأنه ناظر إلى ربه ، إن الأمر أصبح واضحا ، انسان عاقل تحيط به أنوار ، ويدخله فكر ، هو فى أنوار عقلية وأنوار حسية ، هى مرسلات له من الله . ولكنه لا يزال فى حال الترية ، وهو وان حجب بذلك عن أن يرى الله فانه اذا صفت بصيرته يرى أنه هو جزء من هذه العوالم التى أرسلها الله ، وهذه العوالم جميلة جلالا وحسنا وجلالا معنويا ، ألا ترى إلى جبال الحقول واختلاف الصور والنغمات ، ألا ترى الى جبال العقول واختلاف إدراك العصفور والزنبور والنحلة وإدراك الانسان ، تلك مناظر ذات جمال وبهاء وسناء ، فلئن اختلف شجر النخل وشجر العنب والرمان وأنواع الفول والقمح والشعير من حيث أشكالها ، ومن حيث نغمات الهواء المتخللة أوراقها وأغصانها فلنختلف فى آراء الانسان والحيوان من حشرات ودواب وطيور ، اختلفت الأحجام والأصوات والإدراكات ولكن الأخيرة هى الباقية أما الأصوات وأما الأجرام فهن كلهن ذاهبات وعالم الفكر هو الذى إليه تشد الرحال ، وبه يسعد الرجال . وبينما أنا كذلك إذ لاحظت منى التفاتة إلى نختين فى الحقل إحداهما ذكر والأخرى أنثى ، فأردت أن أقنع [الكفرى] (١) أى وعاء الطلع من النخلة ، فنعتنى السلاء التى يحملها قحف الجريد المحيط بذلك الطلع ، هنالك تذكرت مامر فى هذا التفسير من أن تلك الشوكات الطالعات بجانب أوراق شجر السنط لم تخاف إلا للحفاظة على تلك الورقات لضعفهن ضعفا كثيرا ، فهذه الشوكات تساعدنا حتى تتحمل العواصف وتقلب الهواء فى الأجواء والأوقات المختلفة ، ولذلك نرى ورق السنط مع ضعفه يعيش جنبنا جنب مع خوص النخل القوى المنين ، وخوص النخل لا يعوزه ما يقويه ، أما ورق السنط فهو ضئيل ضعيف ، أما ما هنا فى النخلة فان هذا الشوك المنتظم على جانبي القحف لم يجعل إلا للحفاظة على الطلع فى ذكر النخل ، وعلى خلق القمح

(١) يضم السكاف والقاء وتشديد الراء .

وتريته في أثناء ذلك هذا الشوك أعترضني حتى لا أتدبني فأتناول الكافري من هذه النخلة التي أتجتج
لأنني أستخدمها فيما لم يفتني له ، غطي هذا الطلع ليأفصح ثم النخلة قريبة أو بعيدة ، وفي حقتة نخلة تقرب منه
لذلك جعل الله هذه السلاء (جمع سلاء) طلع الأيدي العائبة فلا يخذ إليها ، وهذا الخطر منه إلى الله
هذه النخلة إذا غلام صغير في الحقل ، وقال : إن هذا يشوكك فأبعده عنه ، وأما آخره لك ، فلتقم ليترج
(الكافري) فلم يقدر وقال : اني ان أشعره الكسبر ، ونحن نريد أن نعطيه لك سائلا ، فيقول هذا الغلام
ثم المرح الذي كنت أنكرفيه ، ثم جاء رجل من نفس الحقل ، وقال : لا يمكن قطعه إلا بكن حادة ، فقلت
في نفسي الآن عجب من الحق ، أئني أن هذا الطلع لا يأخذ إلا من له به حاية ، ولا حاية إلا بمنفعة ،
والمنفعة هنا الاقحاح ، والاقحاح كثيرا ما يكون بيد الإنسان ، فيأخذ الطلع من المذكور إلى الأمان ، وهذه
الحاية النافعة يتخذ الإنسان لها عدة ، وهي آلة حديدية حادة ، بها يقطع ذلك الطلع .

هناك قلت لا يفسح الوقت للبقاء وأشكرك ، وأما الساعة أريد الرجوع إلى المنزل بالقاهرة ، هناك خلفني
الريح قالا : أئنيت الدرس الذي كنا ندرسه في القطار ، إن له لصفة بهذا الموضوع الذي هو التفسير لهذه
الآيات . فقلت : وكيف ذلك ؟ فقال : إن النخلات المذكورة والآيات متصلات بنور الشمس الذي شرحناه
قريبا ، فهنا الشمس وهما نخل ، ولولا النظام الدقيق في حساب الشمس ما أثمر النخل ، هذا لو أن فصل
الرياح قد بقيت له أيام قليلة ، ولا جرم أن الشمس في هذا الفصل تأخذ في الاقتراب من بلادكم ، وبها تردهر
الأشجار والزرع ، وتكون الثمرات ، وتزواج الحيوان ، وتظهر الأنوار ، والجمال والحسن ، والعشق والعرام
وهنا ذكر ، وهما أني ، وهما سلاء شائكة حارسات هؤلاء الذكور وهؤلاء الآيات ، الشمس قربها
أرسلت نورا ، وذلك النور له آثار يفعل الله في نماء النبات قربا وبعدا ، وفي إنتاجه أنواع الثمرات ، وهذه
الشمس لولا حسابها الدقيق لم يكن شجر ولا ثمر ، لأن النماء لابد أن يكون بنظام ، وهذا النظام لابد أن
يسبقه نظام في حساب سير الشمس ، ولولم تكن الشمس جارية بحساب لم تر عينك اليوم هذا الطلع في
النخلة الصغيرة التي أمامك الآن ، ولو أن الشمس قربت وبعدت بغير نظام لم يكن شيء من هذا ، بل لم تكن
أنت موجودا في هذه الأرض ، ويقال لك : يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ، فترجعون إلى عالم الأموات
إذن بين هذا الطلع وبين نفس الشمس وبين حساب سيرها مناسبة تامة ، وإذا صح ذلك بالنسبة لنور
الشمس فليصح نظيره في مسألة ظهور السلاء على قحوف الجريد : جمع قحف كحمل ، فهل هذه السلاء بارزات
بهذه الدقة وهذه الغاية والمنفعة والحفاظة على تلك الثمرات وطلعها من تلقاء نفسها ؟ فإذا كان بروز الثمرات من
تلقاء نفسها ولم يكن بأسباب الضوء الجارى من الشمس بنظام وحساب فليكن هكذا بروز السلاء الشائكة على
قحوف الجريد بغير علة ، بل نظام بلامنظم ، ولكن الأمر ليس كذلك ، إن الثمر في ظواهره تابع لمؤثر
ظاهري ، وهو ضوء الشمس قربا وبعدا بحساب ، ولكن ضوء الشمس لا يعقل ولا يفهم أن هذا الطلع الضعيف
يعوزه سلاء تحافظ عليه فتمنعني أنا من أخذ الطلع ، إذن هناك تلك الأرواح اللاتي ضربت لها الشموس مثلا
في الوجود ، وهن مرسلات أنوارا حكمية على كل بقعة ، فإن كانت في الإنسان فهي عقل ، أو في الحيوان
فهي السميات غرائز ، وإن كانت في النخلة ، أو في أجسام الإنسان والحيوان كان ذلك تنظيما واحكاما بحيث
يعطى كل ذي حق حقه .

فهذه السلاء أيها الجوهرى التي أمامك نظمت بنور حكمي استمدت من أرواح عالية كما استمدت هذه
النخلة أنوارا من الشمس قربا وبعدا ، وكما كان الحساب في سير الشمس ظاهرا الأثر في ظهور الطلع في إبانته هكذا
كان الحساب عند تلك الأرواح العالية ظاهرا الأثر في إبداع تلك الشوكات المختصات بثمر هذه النخلات .

أيها الجوهرى : هذه الحكمة التى وضحت الآن تفسر هذه الآية تفسيرا جديلا لم يسبق له فى كتب المسلمين نظير .

انظرأيها الجوهرى : انظر ، انظر فى جسمك ، ألسنت الآن فى آخرالعقد السابع من حياتك ، انظرألسنت ترى الرأس مشتعلة بالمشيب ، ألسنت ترى هذا الجسم قد أدبرشبابه وأقبلهرمه ؟ قلت بلى . قال : ماذا يقول هذا الجسم بلسان حاله ؟ السلاء فى النخلة هاأنذا أسمعك قولها ، فهالك أسمعك أقوال جسمك الذى أدبرشبابه وقوته ، وأقبلت أيامهرمه وضعفه . يقول جسمك اليوم وجسم كل انسى على شاكاتك : أنا لباس روحك ، تلك الروح التى تحيطبها أنوارحسية وأنوارعقلية ، تشرق عليها من عوالم الجمال والكمال ، كنت فى وشابا وكهلا ، كل ذلك لتنمورروحك فى هذه الحياة وتجرب هذه الدنيا وتدرسها ، ولكن هذه الحال مقدمات ، والمقدمات لها نتائج ، فإذا أنا ضعفت اليوم فهذا الضعف مقدمة للزوال ، ومتى زلت عنك كشفت روحك هذا الوجود . فقلت للروح الذى تخيلته : أنا إلى الآن لم أفهم المراد ، ولم أعرف سرّ الآية ؟ فأقول أنا أوضح ذلك :

ايضاح تفسير الآية بمسألة الذكور والاناث

هنالك أخذ الروح يسألنى : هل ترى أن الذكورة والانوثة واستقلالهما ضرورىّ فى الحيوان والنبات ؟ قلت لا . قال ولم ؟ قلت : لأن من النبات مايتوالد بغيرذكر كما نرى من الأغصان التى نأخذها من شجرات ونزرعها فتكون شجرات كأمهاتها ، وذلك كثير فى الأشجار وهكذا :

[المحار] : من أنواع الحيوان ، ان المحارة الواحدة تلد الالوف بهيئة بيض ، وهذا البيض يبقى فيها أمدا حتى يفقس ومتى فقس عاش حولها فى البحار ، وتربى وهو صغير بهيئة الذرّة كأنه مادة تلون الماء (هذا المقام واضح فى سورة صريم فافرأه هناك) فهذه المحارة فيها الذكورة والانوثة معا ، فلاعشق ولاغرام ولاهجر ولافراق ، بل هناك ولادة بغير هذه التكاليف كلها ، فلاطلاق ولاخلع ولانفقة ولاعدة ولا أحكام شرعية ، ولا حقوق لزوجة ، ولا حقوق لرجل ، بل كل هذا استغنى عنه المحار ، إذن هذا كله لا ضرورة له فى خلق الحيوان . فقال : إذن ما الحكمة فى هذه التكاليف والغرام والهيام ، والوصل والفراق ؟ فقلت : أنا لأعلمها . فقال : أنا بذلك عليم . اعلم أن كل ما هو حولكم وما يحيط بكم دورس لكم ، ولا جرم أن مافى نفوسكم أقرب إليكم مما حولكم ، ومع كونه أقرب إليكم مما حولكم تزونه أبعد عنكم ، فانكم لانفقهون نفوسكم إلا بعد دراسة ما حولكم لتشابه العالمين ، درسنا معك السلاء والطعام ، وعرفنا أن هناك أسبابا ونتائج هكذا الأسباب هنا لها نتائج ، وذلك أن العشق والغرام والجمال والحسن ، كل ذلك جعل مقدمات لما بعده من حصول الزوجة أولا والولد ثانيا ، فهناك جمال ينبغى شوق له فزواج ووصال ، وهناك قد تحصل نتيجتان : أولا هما هناء الحياة بقدر الامكان بين الزوجين ، ثانياتهما انتاج الذرية ، إذن جمال أجسامكم فى حال الشباب له نتيجتان : احدهما قاصرة على الزوجين وهى هناء الحياة ، وثانيتهما متعبدية وهى انتاج الذرية الباقية بعد موت الأبوان ، إذن انفصال الذكر عن الأنثى فى الانسان الذى بهما الكلام فيه ، وحصول الهجر والوصل ، والأحوال المختلفة ، والمسرات والأحزان ، كل ذلك مقدمات لنتائج والنتائج هى تعاون الزوجين فى أمور الحياة وانتاج الذرية الباقية بعد المات ؟ اذا صح ذلك فى ذكورة الانسان وأنوثة فانما ذلك جعل مقدمات لما نحن فيه الآن .

النفوس الانسانية في شوقها للعلوم أشبه بالشبان في شوقهم إلى الشابات

إن هذه الأجسام الحاملة لأجسامكم اليوم تقوم بأود الروح وتحملها وتحفظها الى يوم الموت وهي في أيام الشباب غارقة في مهمات الحياة ، ولكنها اذا أقبلت أيام المشيب تفتح لبعض العقول أبواب الفكر والبحث ، وتستاق شوقا على مقدار همتها إلى الاطلاع على هذه العوالم ، وكلما ارتقت في العلم ازدادت ولوعا ، ولا تزال في ازدياد حتى تعاني ما يعانيه الشبان من الهجر والفراق ، وخير أيام الفكر أيام كبر السن ، فتذكرت ماقاله الدكتور [شاهين باشا] رئيس الأطباء في مصر اليوم في خطبة خطبها في العام السابق (سنة ١٩٣١ م) إذ قال : « إن الدم يتحول إلى المخ في زمن الشيخوخة ، فليفتز تلك الفرصة الشيوخ ، وليفكروا في تلك السن » . أقول : ولكن ليس معنى هذا أن كل الشيوخ يقدرّون على ذلك ، فان كثيرا من الشيوخ ضعفت قواهم العقلية في زمن الشباب بالانهماك في اللذات ، فجاءوا الى زمن الشيخوخة وهم مقلون فلا يفكرون ، بل يرجعون كالأطفال .

ثم قال الروح : إن هذه العوالم المحيطة بكم غذاء لأرواحكم ، وكما أن من يجلس ليلا وهو فارغ من الهمّ يحسّ بسعادة في منظر النجوم وجالها هكذا أرواحكم المحبوسة الآن اذا خلت من هذه الأجسام ورجعت الى عوالم الأرواح تحسّ بسعادة لاحد لها ، وليس المثل كالمثل له بل هو مجرد تنظير والا فأرواحكم تصبح اذا فارقت الجسد وعندها استعداد لعالم الجمال سعيدة سعادة مطلقة مغمورة بالجمال ، إذن انقسام الناس إلى ذكور واناث فيكون شوق ونوق وهجر ووصال ، كل ذلك ممهدا هو أعلى ، فأنتم في أيام حياتكم تشاققون إلى المعرفة والعلم ، والمعرفة والعلم في الحقيقة غذاء لأرواحكم ؛ تلك الأرواح المستعدة للبقاء ، وهي تغتذى بتلك المعارف التي هي زادها وتفيد الأرواح التي هي أقلّ منها هناك علما ومعرفة ، فاذن هناك فوائد قصيرة على الروح ، وفوائد متعددة ، فهي بالعلوم تستلذ وتغتذى ، وهي بها تفيد غيرها علما ومعرفة كما يفعل ذلك الزرجان ، فهما بعد الشوق بداعي الجمال والهجر يتصلان فيكون هناك سعادة زوجية بينهما ، وذرية هما يسعدان بتربيتهما ، وهكذا تسعد الأرواح بعد الموت بالاطلاع على هذه العوالم الجيلة فتغتذى بها كما تغتذى الأجسام اليوم بالحبوب والثمار وتفيد أرواحا صغيرة فوائد تكون سعادة لها أيضا كما سعدت بترية الذرية وأحسّت بلذة في هذه الحياة ، إذن ظهر السرّ لك الآن أيها الجوهرى ، وبان لك واتضح أن الجمال والعشق التابع له ، والهجر والفراق وما مائله ، كل ذلك مقدمات لما هو أهمّ وهو أن المحارة التي لم يميز فيها الذكر من الأنثى ليست أهلا للمعارف التي سقناها أرواحكم بعد الموت ، فلم تعذب في الحياة الدنيا بالهجر والخلع والطلاق والفراق ، بل حلت وولدت بلا كلفة من هذا النوع لأنه تعذيب لا نتيجة له ، أما التعذيب في الانسانية فان له ثمرة ، لأنه يعلم النفس ماهو الجمال ، وما هو الحب ، وماهى السعادة مع الاخوان ، وماهى السعادة في منح الغير هبات وعطايا كالنارية . حتى اذا ارتقت النفس واشتاق للعلوم والمعارف وأغرمت بها ، هنالك تبحث وتجد ، وكلما كبرت وعرفت الحقائق اشتاقت فنت وأنت وبكت واشتكت ، حتى اذا فارقت هذا البدن المانع لها من علمها حصل لها الهناء والنور بحصول المطلوب والعزّ المرغوب ، فتصبح مغمورة في جوّ من الجمال والحكمة والنور لا يدركها أحد في هذه الحياة ، وهنالك يفهم المسلمون لماذا يقول الله في القرآن : « فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا » وذلك لأن الله لا بد أن يكون حاضرا بعلمه وقدرته والشمس تقرب وتبعد وتشرق وتأفل بدليل أن بعدها أورش البرد في دياركم ، وقر بها أورش بروز طلع النخل في حقلكم

ولكن الله ليس كذلك ، ألا ترى أن السلام الطائفة في قحف الجريد المذكور آتفا ، وها هو ذا أمامك معني به ليلا ونهارا ، فان تموكل نام لا يقف ليلا ولا نهارا ، أى ان التوكل مستمر واحكامه وتدييره وتقديره مستمر ليلا ونهارا ، وهذا من عالم روحى « يسبحون الليل والنهار لا يفترون » فعوالم الأرواح لاتنام كإينام الانسان ولا تغيب كما تغيب الشمس ، وعالم الأرواح أقرب إلى الحضرة العلية من عالم الحس فلذلك اعتفت بهذه السلام في ظهور الشمس وفي أفولها ، إذن عالم الأرواح أقرب إلى ربه (المرتبة عن كل مخلوق ، المتعالى عن كل مريبوب) من عالم الأجسام ، وكل محسوس فلقربه منه وكثرة استمداده منه دام إقباله ولم يغيب كما تغيب الشمس ، ولو غابت تلك القوى الحافظة للعالم لحظة لهلك كله ، وانصدعت هذه السلام طبعا ، فاذا كانت القوى الروحية المحيطة بكم مشرقة لا تغيب فكيف بالله عز وجل ! فهو إذن أكثر منها ظهورا بما لاحظه ، فاذا ارتقت نفوسكم فانها يوما ما ستعرف ربها ، وهذا سر الحديث الوارد في انكم سترون ربكم كما ترون الشمس لبس دونها سحب ، وفي رواية أخرى : جاء ذكر القمر على حسب اختلاف مراتب الناس من علماء بهذه المجائب ، ومن عباد محجوبة أفسارهم فلا يدركون من كمال الله إلا قليلا كما يدرك الناس من أنوار الشمس على ما انعكس منها على القمر ثم أشرق على الأرض .

هذا هو السر أيها الجوهرى في قوله تعالى : « وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ، من نطفة اذا تمنى ، وأن عليه النشأة الأخرى » ففي الذكورة والانوثة تمهيد للشوق والغرام والعشق الحاصلات لكثير من الشبان والشيوخ في هذه الدنيا ، وهى نفوس مصطفاة لا تخلو منها زمان ولا مكان ، يعيشون في أرضكم وفيهم هذا الشوق ، واذا ماتوا تنعموا بنعيم العالم الروحى ، بل كثيرا ما يحسون في هذه الحياة كأنهم غرقوا في بحر لجى من جبال الأرواح ، وكأن ربهم يخاطبهم ، وكأنهم يرونه وان كانوا لا يرونه فعلا لضعف مراتبهم ولا حيوات كثيرة ، وهذه النفوس هى المنعشات للأمم جيلا جيلا وأنا فاتنا ، وهذه النفوس تقول في هذه الحياة : لو كشف عني الغطاء ما ازددت يقينا . فالنشأة الأخرى التى مقدمتها الموت لها مقدمة وهو عشق العلوم ، وعشق العلوم له مقدمة وهى بهجة المناظر ومحاسنها التى تغرم بها بعض النفوس .

فاذا كانت آية الأنعام جاء فيها أن الرحمة أعقبها أن الله يجمعنا ليوم القيامة ، ففي [سورة النجم] كانت الرحمة المودعة في انقسام الناس إلى ذكور وإناث متبوعة بالنشأة الأخرى ، لأن الذكورة والانوثة مرتتبات النفوس على الغرام فالواصل إلى آخر ما تقدم ، فهكذا هنا غرام وحب ثم هجر وبعد ، ثم خلوص النفس بالموت فتصل إلى السعادة الأبدية . هذا هو السر الذى يمكن أن ألقيه إليك الآن لتشره في نوع الانسان ، وكفى في القرآن من أسرار : « وفوق كل ذى علم عليم » .

كل ذلك وأنا واقف أمام شجرة النخل اذا قائل يقول لى : لقد أزف الوقت لأن موعد صاحب السيارة أن يوافينا الساعة الرابعة ، ولم يبق إلا دقائق ، فاستعددت للرجوع ، وأخذت أهلى ووصلنا إلى المكان الذى أمكن السيارة أن تقف فيه ، فتأخر ذلك السائق مدة ، وكان لم نعطه أجرا حتى يكون ذلك حاملا له على الرجوع إلينا ، ثم حضر ، وما وصل إلينا حتى قال : أنا أعلم أنى قد أخطأت ، ولكن اتكن المغفرة . فقلت لابأس ، ثم ركبنا السيارة ورجعنا إلى محطة المرح ، وسار بنا القطار إلى محطة القاهرة ثم المنزل ، وذلك يوم الأحد ١٥ مارس سنة ١٩٣٢ م والى هنا تم الكلام على [سورة النجم] والحمد لله رب العالمين .

تفسير سورة القمر

هي مكة

إلا ثلاث آيات وهي : أم يقولون نحن جميع منتصر ، سيهزم الجمع ويولون الدبر ،
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر : فدية

آياتها ٥٥ — نزلت بعد الطارق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ *
وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّهُمْ أَمْرٌ مُسْتَقَرٌّ * وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ *
حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَاثْنَيْنِ الذُّدُرُ * فَتَوَلَّى عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكِرٍ * خُشَعًا
أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ * مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ
الْكَاثِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ * كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَحْجُونٌ
وَأَزْدَجِرَ * فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ * فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ * وَفَجَّرْنَا
الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ * وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَاحِ وَدُسِّرَ * تَجَرَّى
بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ * وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّيرٍ * فَكَيْفَ كَانَ
عَذَابِي وَنُذُرٍ * وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلَّذِي كُرِهِيَ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّيرٍ * كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ
كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ * إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ * تَنْزِعُ
النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَهْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ * فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ * وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ
لِلَّذِي كُرِهِيَ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّيرٍ * كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ * فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا
إِذَا لَبِئْسَ ضَالِّينَ وَسُوءِ * أَهْلَيْ آلِ ثَارٍ عَلَى اللَّهِ كَرُّ عَلَيْهِ مِنْ يَتَنَبَّأُ بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ * سَيَعْلَمُونَ
غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشِرُّ * إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَبِرْ * وَنَبِّئْهُمْ

أَنَّ الْمَاءَ فِيسَمَةٍ يَنْهَمُ كُلُّ شَرِبٍ مُحْتَضَرٌ * فَتَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ * فَكَيْفَ
 كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ * إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ *
 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلَّذِي كَرِهَ قَهْلٌ مِنْ مَدَّ كِرٍ * كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطٍ بِالنُّذْرِ * إِنَّا أَرْسَلْنَا
 عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ * نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ *
 وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذْرِ * وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا
 عَذَابِي وَنُذْرٍ * وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ * فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرٍ * وَلَقَدْ
 يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلَّذِي كَرِهَ قَهْلٌ مِنْ مَدَّ كِرٍ * وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذْرُ * كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ * أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكَمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ
 فِي الزُّبُرِ * أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ * سَيُزَمُّ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ * بَلِ السَّاعَةُ
 مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ * إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ * يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي
 النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ * إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ * وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا
 وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ * وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مَدَّ كِرٍ * وَكُلُّ شَيْءٍ
 فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ * وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ * إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَهَّارٍ * فِي مَقْعَدِ
 صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ *

هذه السورة ثلاثة أقسام

القسم الأول في تفسير البسملة .

القسم الثاني : مذكرات بالساعة وعذاب الدنيا بالهلاك من أول السورة إلى قوله « فأخذناهم أخذ

عزيز مقتدر » .

القسم الثالث : توبيخ قريش ، وقياس حالهم على حال الأمم الماضية ، وأنهم سيهزمون كما هزم الأولون

ويدخلون النار كما دخلوا ، من قوله تعالى : « أ كفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر » إلى آخر السورة

القسم الأول في تفسير البسملة

يجب الانسان من أمر آي القرآن ، وكيف كانت الرحمة المجسمة في الشمس والقمر والنجوم قد ذكرت

في القرآن بهيئة لم يعهدها العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ، يذكر الله الشمس فيقول : [والشمس وضحاها]

ويدكر النجم فيقول : [والنجم اذا هوى] ويدكر القمر فيقول عطفًا على [والشمس وضحاها ، والقمر

إذا تلاها [رجة عامة ظاهرة واضحة مجسمة ، لذلك يكرر الرجة في أول كل سورة ليلفت نظرنا إلى رجحات مجسمة وغير مجسمة ، ومن غير المجسمة ما جاء في هذه السورة من العبر والحكم والمواعظ والآيات البينات . سبحانك اللهم وبحمدك جعلت الرجة تحيط بنا من بين أيدينا ومن خلفنا ، وعن أيماننا وعن شمالنا . الله أكبر . الله أكبر : ربه : ظهرت أنوارك وألكنها غشت على عقولنا لأنها أنوار لا حد لها ولا نهاية ، شمس وقر ونجوم وجمال وبهاء وعجائب تتلوها عجائب ، ولكن لما كانت العقول خامدة ، والنفوس جامدة ، منجها نعمة على قدر طاقتها ، وهى عبر التاريخ وبدائع السير ونظام الأمم ، فأخذ يحدثنا بتاريخ من قبلنا ، فذكر تلك الأمم البائدة التى قرعت أسماع العرب من قوم نوح وعاد وقوم لوط وآل فرعون أخذ يحدثهم بما يعرفون وليس مما ينفعهم أو يؤثر فيهم أن يذكر لهم أمم الصين ، وأهل استراليا ، أو أهل أوروبا ، فهو لاه لا علم لهم بتلك الأمم فلم يكن هناك بد من تذكيرهم بما يأتون ، وإعلامهم بما يفعلون .

فسبحانك اللهم جعلت السابقين عبرة اللاحقين ، والأولين نبراس الآخرين ، إن ذكر هذه الأمم فتح لباب علم التاريخ ، يرشد الله المسلمين إلى الاعتبار بتاريخ كل أمة من الأمم السابقة واللاحقة شرقا وغربا ، فليس ذكر قوم نوح وعاد وثمود بقيد في علم التاريخ كما لم يكن ذكر الإبل وخلقتها والسماء ورفعتها والجبال ونصبها ، والأرض ونظامها مقيدا لأمم الاسلام بهذه الخلوقات ، بل إن هذه أمثلة ونماذج لعلم التاريخ والاتعاظ والانتباس بمحادثته المختلفة ليعتبر الخلف بالسلف ، ويقتدى الآخرون بالأولين ، واللاحقون بالسابقين ، ومتى درسوا هذه الدنيا عرفوا أنها منتظمة ، وأن كل شىء موزون بميزان لا يخس فيه ، وعلى ذلك النظام ستهزم الجوع الكافرة كما أنهزم من قبلهم أمام جيوش الأنبياء السابقين « ستهزم الجمع ويولون الدبر » .

ونتيجة ذلك النظام كله أن يقرب الناس من ربهم متى عرفوا أن عمله متقن وأدركته عقولهم ، وذلك القرب بالعلم والمكانة لا قرب بالمكان ، والنهاية أن يكون الإنسان فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ، وهذه نهاية السعادات فى الحياة الدنيا والآخرة ، فأما فى الدنيا فإن الناس جميعا فى حيرة مغمورون إلا طائفة واحدة وهى التى أدركت هذا النظام وأعجبت به ، ولن يكون فى حضرة الملك القدوس إلا هذه الطائفة ، أما بقية الناس فانهم إما فى جنة ولا يرون الله إلا على مقدار ما عرفوا ، وإما فى نار وهم عنه محجوبون ، والحمد لله رب العالمين . انتهى الكلام على القسم الأول فى تفسير البسملة . كتب ظهر يوم الثلاثاء ١٦ أغسطس سنة ١٩٣٢ م — ١٥ ربيع الثانى ١٣٥١ هـ

القسم الثانى : مذكرات بالساعة وعذاب الدنيا بالهلاك

التفسير اللفظى

بسم الله الرحمن الرحيم

(اقتربت الساعة وانشق القمر) أى سينشق يوم القيامة ، وأنه قد انشق كما روى عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين : أخرجه البخارى ومسلم [وكيفية ذلك] أنه انشق فلقين : فلقه فوق الجبل ، وفلقه دونه ، ومعنى هذا أنه يقول سبحانه : قربت القيامة ، وهاهوذا القمر انشق من الآن كما تقول : أقبل الأمير وقد جاء البشر بقدومه ، فإن انشقاق القمر دلالة على ماسيؤول إليه حال العوالم العلوية والسفلية فإن ما لها الانحلال والبوار . يقول الله : انظروا أيها الناس ، انكم تظنون السكواكب والشمس والقمر لا يعثر بها البلى ، إن القمر يقبل الفناء ، والدليل على ذلك انشقاقه

الذى استبان لكم ليدلکم على أنه سيبيد من الوجود كما تبید أرضکم ، والممكنات بأسرها تقبل الفناء .
يقول المؤلف : ومن عجب أن علماء الطبيعة في العلم الحديث لم يذكروا أن شيئا اشتق من الأرض إلا القمر ، ويقولون انه أثناء دوراتها قديما انحلت عنها ودار حولها ، وهذا أيضا نوع من الانشقاق ، ولكنه انشق من غيره ، وانشقاق القمر من الأرض دليل على أن الأرض تبدل غير الأرض والسموات ، فاذن يكون انشقاق القمر في القرآن من المعجزات العلمية لامن حيث أن قرشا رأوه منشقا وجبل حراء بين فلقتيه على رواية ابن مسعود فحسب ، بل ان هذا الذى حصل زمن النبوة تذكرة باشتقاقه من الأرض وانفصاله عنها ، فكما انشق القمر نصفين هكذا كان هومع الأرض سابقا وانشقت الأرض فانفصل عنها القمر ، ومعنى هذا تجزؤ المادة وفناؤها وذهابها وتبدلها ، هذا ما تشير له الآية . والافلاماذا خص القمر بالانشقاق ؟ ولماذا لم يختر الله له الشمس أو كوكبا من الكواكب ذلك لهذه النكتة وهو أن القمر هو محل البحث الحديث ، وأن له انشقاقا عن غيره ، فانشقاقه شقين على الجبل ودونه يشير إلى ما كان له قبل ذلك من اشتقاقه من الأرض ، ويكون ذلك من دواعي العلم والكشف والبحث ، فانظر كيف جاء في هذه السور : البحر المسجور تحت الأرض ، والقمر المنشق من الأرض ، والرق المنشور إشارة لعصر الورق وعصر المدنية والعلم ، والبيت المعمور إشارة إلى العوالم التي كشف الناس بعضها ، كل ذلك تذكرة للمسلمين الناعمين الآن ، المستيقظين في مستقبل الزمان ، فهذه كلها محرمات على العلم مشوقات له ، وسيقوم بهذه العلوم أبناء أمة الاسلام في مستقبل الزمان ، انشقاق القمر فتح لباب العلم والبحث في أصل الأرض وأصل القمر ، وكل ذلك واجب على أمة الاسلام (وان يروا آية يعرضوا) عن تأملها (ويقولوا سحر مستمر) مطرد ، وذلك أنهم رأوا آيات متتابعات فلم يعبروها التفانا (وكذبوا) النبي ﷺ (واتبعوا أهواءهم) وهو ما زين لهم الشيطان من رد الحق انظاهر (وكل أمر مستقر) كل شيء ينتهي إلى غاية تناسبه فأمركم ينتهي إلى غاية من الخذلان والعذاب في الآخرة ، وأمر محمد صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى نصر في الدنيا وجنة في الآخرة ، وكل حركات الأفلاك ، ونظام العمران ، وأعمال الأمم ، ونظام الانسان والحيوان والنبات ، كل ذلك داخل في هذه القاعدة ، فلكل من هذه غاية ينتهي إليها ، وهذه من جوامع الحكم وعجائب الحكم ، فقضية النبي ﷺ وقضية المشركين داخلتان في هذه القاعدة العامة ولذلك أعقبها بقوله (ولقد جاءهم من الأنباء) أى جاءهم في القرآن من أنباء القرون الخالية وأنباء يوم القيامة (مافيه مزيج) اردجار من تعذيب العاصين يوم الدين وهلاك دولهم في الدنيا ، وأبدل من [ما] قوله (حكمة بالغة) غايتها لاخلل فيها ، والمخلص أن كل أمر ينتهي إلى غاية ، ومن تلك الامور المنتهية إلى غاياتها ما يتلى في كتاب الله من العذاب الذي يزجر من يعتبر ، ومن الحكمة المنتهية إلى غايتها مصداقا لما ذكر من أن كل شيء ينتهي إلى غاية تناسبه ، ومع ذلك لم يتعظوا وهو قوله (فما تغن النذر) أى فأى غنى تغنى النذر ، جمع نذير بمعنى المندر ، اذا علمت أن الانذار لا يفيدهم (فتول عنهم) واذكر (يوم يدع الداع) أسقطت الياء اكتفاء بالكسرة والدعاء هنا بمعنى الأمر كقوله تعالى «كن فيكون» أو الداعي اسرافيل (إلى شيء نكر) فظيع تنكره النفوس لأنها لا عهد لها بمثلها ، وهو أهوال يوم القيامة (خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث) أى يخرجون من قبورهم ذليلا أبصارهم من الهول ، فخشعا حال من الواو ، وتقول خشعا أبصارهم كما تقول يخشع أبصارهم ، وقرئ خاشعة أبصارهم ، وأما قراءة خشعا أبصارهم فهي على لغة أكلوني البراغيث كأنك قلت : يخشعون أبصارهم ، وقوله (كأنهم جراد مناشر) في كثرتهم وتموجهم وانتشارهم في الأمكنة (مطعين إلى الداع) مسرعين ماذى أعناقهم إليه مقبائين (يقول الكافرون هذا يوم عسر) صعب (كذبت قبلهم قوم نوح) قبل قومك (فكذبوا عبدنا) نوحا عليه السلام ،

وهذا تفصيل بعد اجمال (وقالوا مجنون) أى هو مجنون (وازدجر) أى وزجر عن التبليغ بأنواع الأذى (فدعاربه أنى) بأنى (مغلوب) غلبنى قوى (فانتصر) فانتقم لى منهم ، وذلك بعد أن يش منهم (ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر) منصب ، وهذه الجملة مبالغة وتمثيل لكثرة الأمطار وشدة انصبابها (وجفنا الأرض عيوناً) أى وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون متفجرة ، وفى هيئة الاعراب عند النحاة يقال أصلها جفنا عيون الأرض فعدل عنها إلى ما يفيد المبالغة (فالتقى الماء) ماء السماء وماء الأرض وقرئ الماء أن (على أمر قد قدر) على أمر قد قدره الله وهو هلاك قوم نوح بالطوفان (وجعلناه على ذات ألواح ودسر) هذا من فصيح الكلام وبديعه إذ جعلت الصفة القائمة مقام الموصوف نائبة عنه فأدت مؤداه ، وذكر الصفة التى على هذا المنوال أبلغ من ذكر الموصوف ، فقولا قيصى مسرودة من حديد أبلغ من قولك قيصى درع ، فهكذا هنا ذات ألواح ودسر [جمع دسار ، وهو المسار من الدسر وهو الدفع لأنه يدفع منفذه] أبلغ من سفينة ، وقوله (تجربى بأعيننا) أى تجربى حال كونها محفوظة بنا ، لأنها إذا كانت بمرآنا فهي فى حفظنا ، وإنما فعلنا ذلك (جزاء لمن كان كفر) وهونوح ، لأن النبى نعمة من الله ورحمة ، فاذن نوح نعمة مكفورة (ولقد تركناها) أى السفينة ، أو الفعلة أى جعلناها (آية) يعتبر بها إذ شاع خبرها واشتهر أمرها (فهل من مدكر) معتبر (فكيف كان عذابى ونذر) جمع نذير وهو الانذار : أى فانظر يا محمد كيف كان عذابى ، وكيف كان حال انذارى هؤلاء الذين أنذرهم نوح ؟ ألم يتم نصرى لنوح الذى أنذرهم وهلاكى لهم لكفرهم ، وذلك من الحكمة السابقة « وكل أمر مستقر » فهكذا ستكون الأمم وأحوالها ، وهكذا عواقب أمورها (ولقد يسرنا القرآن) سهلناه (لذكر) أى ليتذكر ويعتبر به (فهل من مدكر) أى متعظ بمواعظه (كذب عاد فكيف كان عذابى ونذر) وانذارى لهم بالعذاب قبل نزوله ، ألم يتم ، ألم يكن مهولاً ؟ وكأنه يقال ما هذا العذاب فقال (إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا) باردة أو شديدة الصوت (فى يوم نحس) شؤم (مستور) أى استمر شؤمه فاستمر عليهم حتى أهلكهم (نزع الناس) نقلهم من أماكنهم حال كونهم (كأنهم أعجاز) أصول (نخل منقر) منقرع من مغارسه ساقط على الأرض ، وإنما شبهوا بالأعجاز لأن الريح طبرت رموسهم وطرحت أجسادهم ، والنخل اسم جنس جمى يذكر ويؤث ، فلذلك جاء فى القرآن : « أيجاز نخل خاوية » وجاء هنا « أعجاز نخل منقر » ونظير ما هنا « إليه يصعد الكلم الطيب » (فكيف كان عذابى ونذر) كثره لانهويل ، ولأن لهم عذابين : أحدهما فى الدنيا ، والثانى فى الآخرة ، وجاء فى قصتهم « لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ولنعذاب الآخرة أخزى » (واند يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ، كذب ثمود بالنذر) بالانذارات والمواعظ التى جاء بها صالح (فقالوا أبشرا منا) من جنسنا أو من جلتنا (واحدا) منفردا (ننبه إنا إذا لى ضلال وسعر) الضلال الخطأ والسعر الجنون ، ومنه ناقة مسعورة وهذه الكلمة مستعملة اليوم عند العامة فى أمتنا المصرية بهذا المعنى (ألقى الذكر عليه من بيننا) وكيف يكون كذلك وفيما من هو أحق منه به (بل هو كذاب أشر) حمله البطار على الترفع علينا بأدعائه الوحى فقال الله تعالى على لسان صالح عليه السلام (سيعلمون غدا) عند نزول العذاب بهم فى الدنيا ويوم القيامة (من الكذاب الأشر) الذى حمله أشره على الاستكبار عن الحق وطلب الباطل أصالح أم من كذبه ؟ (إنا مرسلوا الناقة) مخرجوها وابعثوها (فتنة لهم) استحانا لهم لأننا نمتحن بالنعم والنقم (فارتقبهم) فانظرهم وانظر ماذا يصنعون أيشكرون أم يكفرون (واصطبر) على أذاهم (وننبهم أن الماء قسمة بينهم) مقسوم بينهم ، وفيه تغليب العقلاء على غيرهم فللناقة يوم ولهم يوم (كل شرب محتضر) أى محذور يحضره صاحبه فى نوبته ، يحضر القوم الشرب يوما وتحضر الناقة يوما كفى آية أخرى « لها شرب ولكم شرب يوم معلوم »

ثم سثموا النعمة (فنادوا صاحبهم) قدار بن سالف أحيمر ثمود (فتعاطى) فاجترأ على تعاطى الأمر العظيم غير مكترث له (ففقّر) الناقة ، أوفتعاطى السيف الخ (فكيف كان عذابي ونذر ، إنا أرسلنا عليهم) فى اليوم الرابع من عقرها (صبيحة واحدة) صاح بهم جبريل (فكانوا كهشيم المحتظر) أى كالحشيش اليابس الذى يجمعه صاحب الخطيرة لما شيته . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : هو الرجل يحظر لغنمه حظيرة من الشجر والشوك دون السباع فما سقط من ذلك فداسته الغنم فهو الهشيم ، والمعنى أنهم صاروا كيابس الشجر اذا بلى وتحطم (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ، كذبت قوم لوط بالنذر ، إنا أرسلنا عليهم حاصبا) أى الحصباء وهى الحجارة دون الكف ، وقد يراد بالخاصب الرامى : أى أرسلنا عليهم عذابا يحصبهم أى يرميهم بالحصباء (إلا آل لوط نجيناهم بسحر) أى فى سحر ، وهو آخر الليل (نعمة من عندنا) أى انعامنا (كذلك نجزي من شكر) نعمتنا بالإيمان والطاعة (ولقد أنذرهم) لوط (بطشنا) أخذنا بالعذاب (فما روا بالنذر) فشكوا بالانذارات ولم يصدقوا (ولقد راودوه عن ضيفه) أى طلبوا منه أن يسلم إليهم أضيافه لما يبيع فعله (فطمسنا أعينهم) فمسحناها وسويناها كسائر الوجه ، وذلك لما دخلوا داره عنوة ، أوطمس الله أبصارهم فلم يروا الرسل فقالوا لقد رأيناهم حين دخلوا فأين ذهبوا ؟ قال تعالى (فذوقوا عذابي ونذر) أى ما أنذركم به لوط من العذاب (ولقد صبحهم بكرة) أى جاءهم وقت الصبح (عذاب مستقر) أى دائم : أى استقر فيهم حتى أفضى بهم إلى الهلاك (فذوقوا عذابي ونذر ، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) تكرار هذه وتكرار أمثالها فى القرآن كما فى [سورة الرحمن] الآتية للإيقاظ والتنبيه وهذا كثير فى كلام العرب كقوله :

قربا مربط النعامة منى * لفتحت حرب وائل عن حبلى

قربا مربط النعامة منى * شاب رأسى وأنكرتنى عيالى

وهى طويلة على هذا النسق ، وهذا التكرار يكون فى الأمر العظيم كما هنا ، فقوله ، « ويل يومئذ للكاذبين » ، وقوله : « فبأى آلاء ربكما تكذبان » عند النقم فى الأول ، والنعم فى الثانى من هذا القبيل وذلك لتكون العبرة حاضرة عند السامع مصورة فى الأذهان ، وكذلك تكون صورانهم غير منسية . ثم قال تعالى (ولقد جاء آل فرعون النذر) وفرعون أيضا من باب أولى (كذبوا بآياتنا كلها) وهى الآيات التسع (فأخذناهم أخذ عزيز) لا يغلب ولا يغالب (مقتدر) لا يمجزه شئ . انتهى التفسير اللفظى للقسم الثانى من السورة .

القسم الثالث : توبيخ قريش وقياس حالهم على حال الأمم الماضية

وأنهم سيهزمون كما هزم الأولون ويدخلون النار كما دخلوا

قال تعالى (أ كفاركم) يامعشر العرب (خير من أولئكم) أى أقوى وأشد من الذين أحالت بهم نعمتى مثل قوم نوح ومن بعدهم (أم لكم براة) من العذاب (فى الزبر) أى فى الكتب أنه لن يصيبكم ما أصابهم (أم يقولون) أى كفار مكة (نحن جيع) جماعة أمرنا مجتمع (منتصر) ممتنع لانزام ولا انضمام ، أنذر الله الأمم السالفة وهم ما أنذره هكذا هنا يقول سبحانه (سيهزم الجمع ويولون الدبر) أى الادبار فشكل واحد يولى دبره ، وهذا من دلائل النبوة فانهم هزموا يوم بدر وما بعده ، ولم يكن له صلى الله عليه وسلم فى مكة جيش بل كان أتباعه مشردين فى الآفاق ومعذب بعضهم . قال عمر رضى الله تعالى عنه : لما نزلت لم أعلم ماهى ؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع

ويقول « سبهم الجمع » فعلمته . أقول : وليس ذلك قاصرا على يوم بدر بل استمر انهمهم (بل الساعة موعدهم) موعد عذابهم الأصلي ، وعذاب الدنيا كالقمة لعذاب الآخرة (والساعة أدهى) أشد وأعظم داهية من الأسر والقتل يوم بدر وما بعده ، والداهية أمر فظيع لا يهتدى لدوائه (وأمر) مذاقا من عذاب الدنيا (إن المجرمين في ضلال) عن الحق في الدنيا (وسعر) ونيران في الآخرة (يوم يسحبون في النار) يحرقون فيها (على وجوههم) ويقال لهم (ذوقوا مس سقر) أي ذوقوا حر النار وألمها ، فإن مسها سبب للألم ، وسقر علم على جهنم ، تقول سقرته النار وصقرته إذا لوحته (إنا كل شيء خلقناه بقدر) أي مقدرا مرتبا على مقتضى الحكمة ، وهذا يقرب من قوله فيما تقدم : « وكل أمر مستقر » وأتبع تلك الحكمة بقصص الأمم وختمها بالذراهم مكة ، ولما أتم ذلك ذكر النتيجة . فقال : إن كل شيء مرتب على مقتضى الحكمة ، فالأول كأنه قضية يراد الاستدلال عليها ، ولما ذكر قصصهم وانذار مشركي مكة ذكر الحكمة إشارة لسطوع البرهان وظهور النتيجة ، وهذا كقوله تعالى : « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » فالعوالم متشابهة ، وأحوال الأمم متشابهة ، فالصلحون كلهم نافذة منصورون ، والفسدون مهوورون معذبون ، ثم أعقبه بأن هذا يسر عليه فقال (وما أمرنا إلا واحدة) فعلة واحدة ، وهو الإيجاد بلامعاجة ومعانة ، أو إلا كلمة واحدة (كلج بالبصر) في البصر والسرعة ، ومنه أمر الساعة فهو كلج البصر ، وإذا ثبت لديكم أن كل أمر مستقر ، وأن كل شيء خلقناه بقدر ونظام وحكمة بما قصصناه عليكم من أمر الأمم فكيف تغفلون ولا تنظرون بعد ثبوت هذه الحكمة ؟ وهذا قوله (واقدا أهلكنا أشياكم) أشياكم في الكفر كما قصصناه (فهل من مذكر) متعظ (وكل شيء فعلوه في الزبر) مكتوب في كتب الحفظ (وكل صغير وكبير) من الأعمال (مستطير) مسطور في اللوح (إن المتقين في جنات ونهر) كسبب أي أنهار ، وإنما وحده لموافقة رموس الآي ، وهي أنهار الجنة المتقدمة في [سورة القتال] وقرئ كجذب جمع نهر (في مقعد صدق) في مكان مرضي ، أوفى مجلس حق لا لغوفيه ولا تأثيم ولا كذب لأن الله صادق فن وصل إليه امتنع عليه الكذب فهو في مقعد صدق (عند ملك مقدر) مقررين عند من تعالى أمره في الملك والاقدار ، وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم : « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » فهؤلاء هم الذين يحظون بالقرب من ربهم . انتهى التفسير اللفظي للقسم الثالث من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

لطائف هذه السورة

- اللطيفة الأولى في قوله تعالى : « واقدا يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » .
- اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « إنا كل شيء خلقناه بقدر » .
- اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : « وما أمرنا إلا واحدة كلج بالبصر » .

اللطيفة الأولى في قوله تعالى : ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم إنا نحمدك على ما منحتنا من العلم ، وجوتنا من التيسير ، وأفضت من الخير علينا وعلى المسلمين في سائر الأقطار في هذا الزمان الذي به أشرق نور الاسلام وازدهر ، وظهر نوره وانتشر ، وأشرق أرض الاسلام بنور ربها ، وأظهرت أسرارها من الفرقان وعلمها من العرفان لأمة الاسلام تناسب حالها ، وتشلها من وهبتها ، وتوقظها من غفلتها ، وترفعها من كبوتها ، وتطلقها من عقابها ، وتهديها إلى سواء الصراط .

أقص

أقصّ اليوم السبت ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣١ م قصص ما كان بيني وبين صديقي العالم الذي اعتاد أن يحادثني في هذا التفسير ، إذ حضر الليلة وأفاض على من الأسئلة ، وكانني فوق طاقتي من المباحث ، ولكني والحمد لله استعنت به سبحانه وأجبت به قدر طاقتي « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » وسيظهر في الأمم الإسلامية بعدنا أناس لهم قدم صدق وخبرة وحكمة في كل زمان بحسبه ، فالله لا يظهر الحكم والعلوم إلا مناسبة لزمان ظهورها .

قل صديقي العالم : إني قرأت اليوم [سورة القمر] فوجدت الله تعالى يقول في سفينة نوح : « ولقد تركناها آية فهل من متذكر » . ويقول : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متذكر » وهكذا يقول في آخر قصة فرعون وعاد ، وفي قصة نوح ، وفي قصة قوم لوط ، ثم أعاد آية : « فهل من متذكر » عند قوله « ولقد أهلكنا أشياكم » كرر التذكير وطلبه سبع مرات بهيئة الاستفهام المقصود به الأمر ، وهذا أبلغ في طلبه ، والقرآن جاء هدينا نحن ، وإذا نحن أمرنا أن نفكر في سفينة نوح وأن الله تركها لنا آية ، وفي هلاك من كذبوا من أمته ، وفي قوم فرعون وهلاكهم ، وقوم عاد وثمود ولوط وجميع الأمم التي كذبت ، وهذه كلها غائبة عنا وتذكيرنا بها نافع ، أفليس هذا يكون داعيا حثيثا بالأولى أن نفكر فيما هو محيط بنا .

الله أكبر : ان هذه السورة فتحت لنا من العلم أبوابا ، فتحت لنا أبواب العلم على مصراعها ، جلّ الله جلّ الله ، إن كل ما فيها تاريخ قديم ، والتاريخ القديم اتبعه ما بعده وامتد الأمر إلى زماننا هذا ، إن الله عز وجل هو الذي أمرنا بالاعتبار بتاريخ الفراعنة وهلاكهم بعد قوم نوح وهلاكهم ﴿ وبعبارة أوضح وأبين ﴾ ان المسلمين في زماننا يجب عليهم أن يعتبروا بقدماء المصريين ويدرسوا تاريخهم ، وتاريخهم تقدم منه شيء في هذا التفسير ليكون أنسأ لقراءته ، وفيه عجائب دول المصريين القدماء من حيث تطور أحوالهم من الأحسن إلى الحسن إلى الرديء ، وقد كانت كبونهم وزوال ملكهم تابعين لانحرافهم وسوء سلوكهم ، وهذا تقدم في سور كثيرة ومنها سورة غافر عند آية مؤمن آل فرعون ، وهكذا بلاد حضرموت التي تقدم وصفها في سورة الأحقاف ، وكيف كان بها قوم عاد ، وأن آثارهم باقية ، وهناك قبر هود عليه السلام ، والمسلمون جميعا مقصرون لأنهم لم يرسلوا من يفك تلك الرموز التي في ذلك القبر كما أخبرني بذلك من شاهده هناك ، وكذلك قبر صالح عليه السلام في تلك البلاد ، فهذه الأمم التي بقيت آثارها يجب استقصاؤها بالدرس لمعرفة علومها والاتفايح بها ، وكيف تدهورت واضمحلت حتى نجتنب نحن ما وقعت فيه تلك الأمم بالتفصيل ، أما الاجال فلاخير فيه ، فالادكار المذكور في الآية يستحيل أن ناله إلا بالتفصيل ، أما الاجال فهو مقفل الأبواب معطل الحكمة ، والتفصيل هو الخير وهو العلم والحكمة .

هذه الآراء أذكرها الآن لأنني فهمتها من سابق هذا التفسير ، فان ماضى من التفسير يجعلني أفهم هذه الآية على هذا الوجه ، وأقول : ان أم الاسلام المستقبلية ستكون فيها جاعات مختلفات موزعات على العلوم لكل طائفة منها جاعة تدرسها ، هذا هو الذي سيكون ، وانما قلت انه سيكون لأن ذلك تكرر مرارا في هذا التفسير والمسلمون يقرءونه ، فهم لاجرم سيقومون بهذا الأمر وهو توزيع العلوم على جاعات مستعدات للدرس الخاص ، فأنا من هذه الوجهة مطمئن على تلك الأمم الإسلامية المستقبلية ، إنما الذي أريد أن أسأل فيه اليوم [أمران : الأمر الأول] ما أشاهده في مصر من أن المسلمين قد جعلوا قراءة القرآن ذات هيئة خاصة في ولائهم وأعراسهم وختان أبنائهم ، وكذلك اذا استهل أطفالهم بالولادة ، أومات أحيائهم ، فاني أراهم قد جعلوا أناسا اختصوا بالقراءة في هذه الأحوال بأجر معين ، فالولادة والموت ووليمة العرس والختان وغيرها كل هذه يقرأ القرآن فيها أناس مختصون ، فالقراءة حرفتهم والناس يسمعونها لاسيما اذا كانت تلك

بصوت حسن ، فهل هذا من الذكر المذكور في الآيات ؟ هذا هو الأمر الأول . أما الأمر الثاني فهو ما نسمعه عن الصوفية أو قروءه في كتبهم من ذكر آيات أشبه برمز لبعض المعاني الدقيقة ، فهذا أيضا من الذكر المذكور في الآية إذ يقول : « فهل من مدكر » وكيف يكون ذلك الذكر ؟ وإذا كنا مأمورين أن نذكر آل فرعون وعاد وثمود وغيرهم من الأمم البائدة أفلا نتذكر وتندبر أمر هؤلاء الأولياء الذين هم أقرب إلينا وكتبهم بين أيدينا ومن هم أحياء الآن وهكذا قراءة القرآن المتقدمة في الأمر الأول فيجب علينا أن نتذكر وتندبر في أمر هذه كل بحسب حالها فما كان منها ضارا اجتنبناه ، وما كان منها نافعا قبلناه ، وما قرأته من كلام هؤلاء الصالحين ما جاء في كتاب [درر الغواص ، على فتاوى سيدي الخواص] تأليف الشيخ عبد الوهاب الشعراني ، فهذا الكتاب وغيره يقرؤه المسلمون ويجدون آيات لا مناسبة بينها وبين المعاني التي سبقت الآية لأجلها ، فهل هذا إذ كرام هو أمر لا يليق بكتاب الله ؟ فهنا يجب تمحيص الحقيقة لأن هذا الزمان زمان مبدأ ظهور الحقائق ، ومن ذلك ما يقوله الصالحون ، ومنه ما هو مشاهد في عمل العامة في الأمر الأول ، فالذي نشاهده في مصر من قراءة القرآن يجب درسه ، والذي نسمعه عن الأولياء يجب تمحيصه بقدر الامكان ، ولقد جاء في كتاب [درر الغواص] ما خواه :

(١) أولا : ان الشيخ الشعراني سأل الشيخ الخواص الذي كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب عن الخواص القبيحة هل تقع للخواص كما تقع للعوام ؟ فقال له . كلا . إن الخواص لا يشاركون العامة في خواطرهم التي تطرقهم ، ووصف أكل الخواص بأنه له النصيب الأتم من مقام العبودية لأنه منزّه من أن ينحصر في وصف دون آخر من حال أو مقام ، قال تعالى : [يا أهل يثرب لا مقام لكم] . هذا كلام الخواص للشيخ الشعراني ، ثم استمرّ صاحبي في حديثه قائلا : أين الآية وأين الكلام في وصف العارف ؟ هل معنى الآية ينطبق على ذلك ؟ والآية في واد ووصف العارف في واد آخر هل هكذا يكون الذكر ؟ وهل هذا تفسير القرآن للذكر ؟ وهل يكون ذكر القرآن بأمر هو براء منها ؟ فأين الثريا وأين الثرى ؟ مدينة يثرب معروفة ، والآية سبقت لأحوال العارف ، والقصة في غزوة الأحزاب ، وفي سورة الأحزاب ، كل هذه أمور متناقضات لابد من تمحيصها حتى نفهم هذه السورة وكيف يقول الله : [ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر] . أهكذا يكون تذكر الخواص من أمتنا !

(٢) يقول الشعراني : سألته رضى الله عنه عن قوله صلى الله عليه وسلم : [الجنة تشناق إلى أربع : على ، وعمار ، وسلمان ، وبلال] ما حكمة تخصيص هذه الأربعة ؟ فأفاده الخواص بأن العلوّ والعمارة والسلامة من الآفات والبله ، وهي برد القلب من خطور زوال ذلك النعيم ، هذه المعاني الأربعة هي أركان نعيم الجنة ، وانهم لا يتم نعيمهم إلا بها ، وهؤلاء الأربعة هم الموكلون بالأنهار الأربعة التي هي مظاهر العلوم والأعمال المكسوبة والموهوبة .

(٣) ثم قال : ويوضح ذلك [وان الدار الآخرة لى الحيوان لو كانوا يعلمون] فأين على وعمار وسلمان وبلال .

(٤) وأين أنهار الجنة والعلوم والمعارف والأعمال المكسوبة والموهوبة ؟ وأين هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وآية : [وان الدار الآخرة لى الحيوان] أمور متباعدة قرنت معا .

(٥) وسأله عن حقيقة الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام فقال هي الأفعال المقابلة لما عليه الأنبياء وكل درتهم من كمال الأفعال والأخلاق ، والسرّ في ذلك اظهار منة الله على العبد ، وحلمه عليه

لاغير ، والكل منه واليه ، لكن لا يخفى تفاوت الناس في الذنوب ، فربما كان ما تقرب به عبد يتوب منه عبد آخر ، فأين الشجرة التي في الجنة ؟ وأين أفعالنا نحن المغيرة لأخلاق الأنبياء ؟ وكيف يجعل الأكل من الشجرة نفس ذنوبنا نحن وأعمالنا ؟ هذا أمر غير ما يقول القرآن ، فهل هذا ذكر ؟ وهل هذا ينطبق عليه قوله تعالى : « فهل من مدكر » فأين الاذن ذكرها ؟ .

(٦) وسأله الشمراني : أيصنى لمدح من يمدحه ؟ فأجاب بقوله : لا تركن قط إلى من يمدحك فان النفس تأثف ذلك وأنت لا تشعر ، وكل شيء ألفتة نفسك تخلفت به عن الحقوق والتخلق بأداب العبودية اتى من شأنها ففرك دائماً وغنى ربك دائماً ، إذ لا كمال يدعيه الانسان إلا وهو في الحقيقة لله وهو في ذلك منازع لأوصاف الربوبية من حيث لا يشعر ، فخاله كحال فرعون والنمرود وسواه ، حيث ادعى ماليس لهما من صفات ربهما ، وكان ذلك سبباً لهلاكهما ، وقد وقع التوبيخ الإلهي لمن يدعى ماليس له بقوله تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » . وقال : « يامعشر الجن والإنس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا » كل ذلك جاء اعلاما للعبيد أن ينتبهوا لأنفسهم ويعترفوا بالعجز والذل والمسكنة ، وأن لا يتعدوا صفات العبودية التي خلقوا لها ، والله أعلم اه — ثم قال صاحبي : فأين آية يأمرنا الله فيها بالعبادة وترك مدح المادحين ؟ أفليس هذا اتساع في معنى الآية غير مألوف .

(٧) ثم قال : وقد سأله بلسان الافتقار عن الأحدية السارية في الوجود ، ولشدة ظهورها مع صفاتها (ظهور الأحدية وصفاتها قد ظهر بعض سرتها في سابق هذا التفسير) فأجاب بقوله : [أها] ثم سكت وقال [كم] ثم [الذكائر] ففهمت ، فأين آية [أها كم الذكائر] ومعنى سرّ الأحدية التي ظهرت في كل مخلوق ، ولكن غفل عنها أكثر الناس مع أن الآية واردة في الذكائر في الأموال والأولاد ، ووحدة الله السارية في الوجود المشرقة للخواص أمر آخر غير الوارد في الآية .

(٨) ثم سأله عن سبب تنوع طرق الأولياء وكثرتها مع أن المطلوب عند الجميع واحد لا تصح فيه القسمة ولا يقبلها . فقال : إنما تعددت الطرق لتعدد القوابل والاستعدادات لأنه لا يدرك الاثنان بصفة واحدة أبداً ، ومحال أن يوجد الحق عند واحد ويكون مفقوداً عند آخر كما أشار إلى ذلك قوله تعالى : « كل يوم هو في شأن » واليوم هو الزمن الفرد الذي لا يدرك ، وكذلك أشار إليه قوله تعالى : « ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما » فان الرحمة غير الذات والعلم صفتها ، فآية : « كل يوم هو في شأن » واضحة في نظام هذه العوالم ، أما تنوع المعارف على حسب الاستعداد فذلك مسلك آخر .

(٩) ثم سأله عن خشوع الذاكرين الذي يذهب حالا بعد تمام الذكر ، لماذا يذهب سريعاً ؟ فأجابه بجواب واسع أدخل فيه مسألة كرامات الأولياء ، وأن كثيراً منهم تميل نفوسهم إلى الكرامات ليرتفعوا على أبناء جنسهم ، وهذا من حب النفس ، والحق لا يدرك لحبة النفس وتكبرها وتلصصها على مراتب الأولياء وإنما يدرك تعالى به فضلاً ، ومئة : « هواجسكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم » ، فسأله ما ملة أئينا إبراهيم ؟ قال التسليم والتفويض لله رب العالمين ثم قال له : ان ستر حالك عنك الآن خير لك ، لأن من أعطى شيئاً من محبوبات النفوس في هذه الدار نقص رأس ماله وخرج من الدنيا بخسارة ، اللهم إلا أن يعطيه الحق ابتداء من غير ميل للنفس ، فذلك محمول عن صاحبه ، إلى أن قال : فإياك أن تميل إلى شيء تألفه النفس فان السم

معه ، ولا يعين السم إلا النفس ، وانظر إلى قوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » مع علم آدم عليه السلام بها حال تعليمه الأسماء ، فلما أراد نفوذ قضائه وقدره ألف بينه وبين من كان سببا لأكله من الشجرة وابست إلا حواء الخ .

قال صاحبي لي : فأين ميل النفس إلى الكرامات ؟ وأكل آدم من الشجرة ، وأين آية « هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج » الخ من مسألة ميل النفس إلى الكرامات وظهورها للناس ، هذا ما أردت سؤالك عنه اليوم فأرجو الإجابة ؟ فقلت غدا إن شاء الله عسى الله أن يأتي بالفتح من عنده وهو الفتح العليم .

حضر صاحبي في الغد وأخذ يطالبني بالإجابة على ماسبق في المجلس السابق فقلت له : إن سؤالك أمس يرجع لأمرين : الأول قراءة القرآن المعروفة اليوم بين المسلمين في الطرقات وفي المنازل والمقابر وفي الختان والولادة والموت وما أشبه ذلك ، وجوابه أن أقول :

أيها الأخ الذكي : لقد كنت أيام الشباب أقف وأنا مدرس بمدرسة الجيزة الأميرية على شاطئ ترعة هناك وسط المزارع الجيلة ، وأفكر في أمر الديانات واختلافها وكثرتها ، ثم في أمر الفرق الإسلامية وتشعبها وأقول : كيف يكون من الديانات ما يحصر الفكر ويضرب العقل ، ومنها ما يسرع بركة الأمم ، ومن الديانات ما هو أرفعها وأصلحها ولكن أهل جاهلون فيرجعون لطريقتهم ، ويجعلونه على حسب ماؤلفهم ، فما كنت أتم ذلك حتى رأيت الجواب في الحقول ، وكأن الزرع والشجر تخاطبني قائلات : اتنا نحن ثلاثة فرق : فرقة للغذاء وفرقة للدواء وفرقة للهلاك ، فأكثرنا غذاء ، وأندرنا للهلاك بالمواد السمية ، والقليل للدواء . القمع للغذاء الخروج للدواء ، المواد السمية للهلاك ، ولكل منا منزلة خاصة لفائدة شريفة ، وحذف أحدنا من الوجود نقص في الطبيعة وخلل في النظام .

ثم انظر إلى هذه البرك والمستنقعات : أأنت ترى فيها حشرات وهوام وحشائش قذرة في ماؤها الراكد ومع ذلك تكون هذه الحشائش مأوى لتلك الحشرات وتلك البرك وما فيها زينة لتلك الحشرات ومرتع وغذاء ومتاع إلى حين ، إن البرك ماؤها ضار ولكن أصله من ماء النيل السعيد المبارك ، فما مثل الديانات إلا كمثل النباتات اختلافا ، فلكل أمة عقائد ألقتها وإن كانت باطلة ، ونحل ورثتها وإن كانت عاطلة ، ومثل اعتنقتها وإن كانت منحرفة ، وهذه العقائد كلما كثرت فيها مناهج الأخلاق كانت أقرب إلى إصلاح تلك الأمم ، وكما كثرت الحرافات والضلالات والتواكل كانت أقرب إلى الإهلاك والتدمير ، فالأولى أشبه بالقمح ، والثانية أشبه بالسم في النبات ، ولهذا نتأجج في النظام العام العقلي كالتأجج المرتبة على النظام النباتي ، والنظامان متناسبان المادى والعقل .

وأقول الآن : ما مثل قراءة القرآن في الطرقات وعلى المقابر وفي حال الختان والولادة والموت وولائم العرس إلا كمثل تلك المستنقعات والبرك التي انقطع النيل عنها وتكاثر فيها أنواع الميكروبات والحشائش والمياه القذرة وصارت تنفع لأدنى الحشرات واطعام الميكروبات ، وإذا أكلت منها الدواب استضرت بالأكل منها وأهلك بعضها ، فهذه فيها منافع للحشرات ولبعض الحيوانات وللإنسان فإنه يصطاد منها السمك ويقتات به ، ولكن سوائه قد تعرض للخطر بالأكل من تلك الحشائش ، حتى إن الفلاحين في بلادنا المصرية يقولون [فلان جاموسته مغشوشة] يريدون بذلك أنهم يجدون بعد ذبحها في بعض أحشائها أنواعا من الدود والحيوانات الرخوة ، كانت تهلك جثثها في حال حياتها ، فهؤلاء الفلاحون إذا ظلوا عاكفين على ما هم عليه والذي ألفوه فانهم يأخذون في الانقراض والذل والخضوع ، ولكنهم إذا أصلحوا ترعهم وقاطرهم ، وسارعوا

وسارعوا

وسارعوا إلى ادخال ماء النيل في مزارعهم فإن الوباء يخف ، والضرر يزول ، وتصلح أرضهم للزراع ، وعقولهم إلى العلم ، ونسلهم إلى الكمال ، هكذا هذه العادات الموروثة عند بعض أمم الاسلام كأمتنا المصرية فانها اتبعت دين الاسلام الذي نزل في جزيرة العرب ، وحمله أجدادنا ، وعملوا بقوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » ورفع دولهم أيام الصحابة والتابعين ، ولما زال ملك الأمويين وحلّ محلهم العباسيون ، وحل القرآن أمم غير عربية كالغرس والترك ، وذلّ الناس وخضعوا للترهات ، وتقلص ظلّ الدين ، وأصبح رسوما مرسومة ، وأقوالا محفوظة ، وطرائق مخصوصة ، ونزع لبها ، وحفظ قشرها ، هنالك أخذ الناس يقلدون الآباء وهم يجهلون علومهم ، ويحفظون القرآن بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير .

فقال صاحبي : إذن أنت تقول ان قراءة القرآن على هذه الشرائط وفي تلك الأحوال المعتادة في أمثال بلادنا المصرية غير مجردة ؟ قلت : انى قد أوضحت بضرب المثل ، وأقول أيضا : إن قراءة القرآن على هذا النمط لها نفع ما ، فان الأموات اذا أحسوا بأن الأحياء يذكرونهم حصلت لهم مسرة بذلك ، واذا قرئ القرآن لأجلهم زادت مسرتهم ، وهذا حسن ولكن يظهر لى أن هذه الأمة نسيت أصل دينها ، دينها إيمانزل تذكر الأحياء وتعليمهم ، وترقيهم واصلاح شؤونهم لا إلى الأموات ، وغاية الأمر أنهم لما ماتت نفوس الأحياء حولوا القرآن وقراءته للأموات ، فقد فعلوا في أنفسهم ما حكا لى أحد نظار المكاتب المصرية قبل الاستقلال الداخلى لبلادنا المصرية فى أيامنا هذه ، إذ دخل مفتش انجليزى المدرسة الأولية ، وأخذ يسأل هل عمل ناظر المدرسة بتعليماته ؟ وماهى تعليماته ، انهم فى ألعابهم يملكون الميت مخولا على النعش وهم يضحكون ويفعلون قدام نعشه ووراءه مثل مايفعله الفقهاء من الترتيل والأقوال المعلومة تدريبا لهم على الاستخذاء والاستجداء والذلّ والمهانة ، واتباع الجنازات ، وتعليمهم أن يكون ما يحفظونه من القرآن وسيلة لجلب الرزق من هذه الناحية إحياء للذل والجهل وامانة للذخوة والعلم ، فهذا تدريب لهم فى حال الصغر منه يضحكون لينشطوا فى دروسهم ، حتى اذا كبروا لم يعوزهم كبير عناء فى الاستباق الى اتباع النعش ، وتحصيل أجور المشى فى تشييع الأموات إلى قبورها ، ومقاضاة الأحياء فى أجورها ، وهذا قصد جميع المستعمرين ، والمستعمرون على قسمين قسم هذا شأنه وهو ظاهر فيما تقدم ، وقسم آخر استعمار خفى ، وهو استعمار الجهل الذى حاق بالأمم الاسلامية دهورا ، وأماخ بها قرونا ، فأذل الأبناء وأضرّ البلاد ، وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ، وهذه الطوائف بقيت فى مصر مثالا جعلها الله لنا تذكرة كما جعل اللغة الهيروغليفيه عند الأقباط بمصر فى أديرتهم ومحلات عبادتهم ، يقرءونها تعبدًا لأجل دينهم ، وهم منهمكون فيها حتى اذا جاء [شاميليون] العالم الفرنسى وحلّ هذه اللغة وألغازها ، وأعانه على ذلك هؤلاء العباد (بتشديد الباء) ففشرها فى العالم كله ، وانتفعت نفس مصر بهذا العمل ، هكذا هذه العادات الموروثة وقراءة القرآن على هذا النمط إنما أبقاها الله إلى أيامنا هذه لنفعل ما فعلته بلادنا المصرية إذ ردمت المستنقعات ، وروت البلاد بماء النيل ، وحرّلت تلك البرك إما إلى مزارع نضرة يسقيها ماء النيل ، وإما إلى بيوت وحدائق وجنات وأغاب وفواكه ، فسيحول المساكون بعدنا تلك المقارى وعاداتها إلى أن يقيموا فى تلك الأوقات وعاطا فضلاء ، مدرّبين على إلقاء المواعظ الحسنة ، فيقفون وسط الجوع فى ولائم أفراحهم ، وختان أطفالهم ، وأيام الولادة والوفاة ، ويلقون لهم المواعظ مستشهدين بالقرآن الذى أفوا سماعه فذلك خير وأبقى ، وذلك كما حوّل أهل بلادنا التبرك إلى مزارع وحول شاميليون الفرنسى اللغة الهيروغليفيه المحفوظة فى هياكل العبادات إلى لغة تحلّ بها الرموز وتظهر بها الكنوز العلمية ، والأسرار الحكيمية ، المودعة فى النواويس المخبوءة فى اقباب والبرابى والاهرامات ، وفى صناديق الأموات وعلى حيطانها ، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين .

فقال صاحبي : الله أكبر ، إني رأيت اليهود والنصارى يفعلون ذلك في محافلهم ومجتمعاتهم ، فيقوم خطيب واعظ يذكرهم بمافي النوراة والانجيل . فقلت : إن هذه أمم قد ترفت في العلم قبلنا في هذه الأيام ففعلوا ذلك بعقولهم ، وقد كانوا في غفلة مثلنا ولذلك ارتقوا عنا وإن كان دينهم مذسوخا ، ونحن بعون الله سنرتقي سريعا ، ويكون ارتقاؤنا أسرع من ارتقاؤهم ، لأن ديننا أرفع الأديان ، وهو الداسخ لها إلى آخر الزمان « والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » .

فقال صاحبي : إن هذا المقام جليل وبديع ، وهذا التشبيه الذي بنيت عليه الجواب بديع قد أظهر الموضوع وجاهله فأصبح واضح الحيا جليل المظهر بديع المخبر ، والحمد لله على نعمة العلم والحكمة ، إنه هو السميع المجيب وأرجو الشروع في الإجابة على الأمر الثاني وهي الحكم الملقاة على ألسنة الصالحين والأولياء . فقلت : قد تقدم الكلام على ذلك في هذا التفسير في [سورة يونس] عند آية : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » الخ فارجع إليه هناك إن شئت .

اللطيفة الثانية

في قوله تعالى : إنا كل شيء خلقناه بقدر

القضاء والقدر (١)

لهج الناس في كل زمان ومكان بذكر القضاء والقدر ويقولون ان الله يقول : « إنا كل شيء خلقناه بقدر » وإذا كان كذلك فلم العذاب والعقاب والعتاب ؟ ثم انه رحن رحيم ، فأين الرحمة للمعذنين ؟ وأين السعادة للظالمين ؟ وإن هم في عذاب الجحيم ؟ .

هذه حال الانسان على أى ملة كان ، وأى دين في مشارق الأرض ومغاربها ، حيرة لاحد لمداها ، وأسئلة لاجواب عليها إلا من أناس صفت نفوسهم وعلت عقولهم ، فيكونون في نوع الانسان أشبه بالعين ، هذه صورة منطبقة على أهل هذه الأرض أجمعين ، فهناك أيها الذكي فاستمع ما ألقيه الساعة إليك بقلب صاف ونفس واعية وتدبر فانه لهذا الداء دواء ، ولمرض الحيرة في القلب شفاء ، وكن من المستبصرين .

لأضرب لك أولا مثلا برجل مهندس عبقري في الهندسة ، عزم على أن يبني بيتا ، وهو بأنواع البيوت عليم ، ففكر في صورها بعقله وانتزع منها صورة صورها في نفسه واصطفاها لمسكنه ، ثم رسم ما اختاره وبناء وشاده على أحسن منوال وأجل مثال ، وفي البيت فرش صرفوعة ، وأكواب موضوعة ، ونمازق مصفوفة ، وزرابي مبثوثة ، وعلى حيطانه أنواع الصور المختلفة الأشكال ، البديعة الجمال ، ويحيط به بستان تفر به عيون الناظرين ، ويسر برآه جمهور الزائرين ، فدخل البيت زائرون منهم العميان ومنهم المبصرون ، ولما كان هذا المهندس كريم الشيم ترك للزائرين الحرية أن يدوروا في البيت كما يشاءون ، ويتفرجوا على فرشته ونمازقه وأشجاره وهم آمنون ، فانطلق أحد العميان في المنزل ، فاصطدم في أرض الحجرات بالأرائك ، فخر على الأرض كالصريع ، وما كاد يقف حتى لطمته الألواح المعلقة فأدمت أنفه ، وما كاد يمسه أو يغسله وقد مشى خطوات حتى سقطت رجله في المرحاض فتعد حزينا كئيبا وأخذ يقول : إن رب هذا البيت رجل عظيم ورحيم ، فكيف خاب ظني فيه ؟ فأين الهندسة والنظام ؟ وأين السكرم والرحمة للزائرين ؟ ولم يزل كذلك حتى جاءه رجل مبصر فأخذ يشرح له دقائق البيت ومافيه من الجمال وحسن الاتقان ، ففرح أشد الفرح

(١) هذا المقال نشر في [مجلة المعرفة] بقلم المؤلف .

وقال

وقال هذا هو النظام ، وهذه هي الرحمة والاحسان . هذا أيها الذكي هو المثل الذي ضربته لبيان هذا المقام . إن [علم المهندس] بنظام البيوت واصطفائه منها واحدا هو أجلها ضرب مثل للقضاء ، فالقضاء راجع لما ثبت في العلم القديم للسكونات ، وإبراز البيت على ما قدره المهندس في نفسه على أحسن منوال ضرب مثل للقدر لأنه راجع لظهور المخلوقات على ما سبق به العلم القديم .

[العميان] ضرب مثل لجميع الجهلاء على أي دين كانوا ، ولطائفة الملحددين والمتعلمين تعليما ناقصا في مدارس الشرق والغرب أجمعين [والمبصرون] ضرب مثل لأناس جادت قرائحهم ، وزكت نفوسهم ، واشتد شوقهم للعلم والبحث فلم يكونوا كأولئك العميان يهرفون بما لا يعرفون ، فدرسوا هذه الدنيا دراسة متقنة من الرياضيات والفلك والطبيعات ، وأدركوا بصفاء عقولهم جمالها وبهاءها ، ثم رجعوا إلى إخوانهم وأخذوا يخاطبونهم بما يفهمون ، ويكاملونهم بما يعقلون ، وسعدوا بسعادة لا حد لها وكانوا من الفائزين ، وهؤلاء يقال لهم : « يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي » فإذا سمعوه يتحدثون في القضاء والقدر يخاطبونهم قائلين : أيها الأعزاء : ليس لامرئ أن يقصر في عمله محتجا بالقضاء ، فلك حجة الكسالى الغافلين ، فإذا ما آثم على حقيقته واجتاحته الجوائح فهناك يقول : القضاء سالة المنكوبين وراحة البائسين ، إن هذه المسألة ليست بنت اليوم ، ألم تروا كيف يقول الله حكاية عن كفار العرب أيام النبوة : « وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » فرد الله عليهم مهتدا بالوعيد فقال : « كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تنبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ، قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين » ونقول : كما قامت حجة المهندس رب البيت على الأعمى ، هكذا تقوم حجة الله على من يخوضون في القضاء والقدر وهم جاهلون ، إن الأم التي فتحت على نفسها باب القضاء والقدر هي التي قد استعدت للفناء وبات بالويل ، ونسيت عقولها ، وعدتها حلا ثقيلا عليها ، لأنهم على الشهوات عاكفون ، وفي غمرة الجهالة ساهون ، وكيف يفتحون هذا الباب وهم يجهلون ؟ وأنى للعميان أن يدركوا محاسن الجمال في الفتيات والفتيان ؟ إن المسلم الذي شغله القضاء والقدر وهو بعد لم يدرس نظام الدنيا وعالمها حرى به أن يبوء بالخسران ، فهذه الطائفة في الدين أشبه بأولئك الذين يجلسون في أماكن الشرب العامة ببلادنا المصرية ، ويدور كلامهم على سياسة الدول وأسرارها وهم يجهلون سياسة منازلهم وأمتهم ، فهم في ذلك مغرورون . إن الناس ثلاث طبقات : عامة مصدقون ، وحكماء محققون ، ومتوسطون بين هذين مذبذبون متحيرون فالفرقان الأولان مطمئنون ، والفريق الثالث جعلت خبرته مهمازا يسوقه إلى البحث ، فإذا قصر فهو في ضلال مبين ، وكيف يخوض في القضاء والقدر من يجهل تشريح جسمه وبدائع تركيبه ، وأن في كل عين من عينه سبع طبقات وثلاث رطوبات ، ومن الطبقات السبع طبقة تسمى الشبكية ، وهي لا تزيد في سمكها على سمك ورقة الكتابة ، وهذه وحدها فيها ثلاثة ملايين مخروط وثلاثون مليون أسطوانة ، وهذه كلها مبينة بالتصوير الشمسي واضحة ، وبهذه الملايين يكون الاحساس والنظر . بعد كتابة ما تقدم في هذا المقال وجه إلى أحد الأصدقاء اعتراضا جاء فيه ما يأتي :

إن هناك فرقا بين المثل والممثل له فإن المهندس رب البيت ليس مسئولا عن العمى فليس من حق الأعمى الذي حصل له الألم بشج رأسه أن يقول له لم كنت أعمى ؟ لأن المهندس لاسلطان له على عين الأعمى ولكن الممثل له غير ذلك ، فإن الذي أصبح منشككا متحيرا هو نفسه من صنع الله ، واذن فالاشكال باق ، والمسئلة على حالها ، والمثال لا يجدينا نفعا ، فأمن الحاضرون على كلامه . فقلت : لا اشكال

لا اشكال ، فقال الحاضرون : أين أين البرهان ؟ فقلت : هناك أسرتان : أسرة كبرى وهى نوع الانسان ، وأسرة صغرى وهى المعروفة ، أستم ترون فى الأسرة الصغرى أن صاحب المنزل هو الذى يديره ، وأن الخدم لا اعتراض لهم عليه فى الغالب ، وأن أطفاله لا يفقهون شيئا مما يفعل أبوههم إلا بالتدريج ؟ قلوا نعم . قلت : فهل وجود الأطفال مع جهلهم المطبق بنظام المنزل يعتبر عند العقلاء خللا وظلما ؟ قالوا . كلا . بل الأطفال نعمة وعدم وجودهم يعتبر نقمة . فقلت : إن العامة فى العالم الانسانى يمثل لهم بالخدم ، لأنهم يعملون ولا يفكرون إلا قليلا ، وأما رب البيت فهو ضرب مثل لصانع العالم ، وأما الأطفال فيمثل لهم بالطبقة الوسطى من المتعلمين الذين ارتقوا عن العامة قليلا وفكروا فى نظام هذه الدنيا ، فهؤلاء أطفال الانسانية ، والأطفال خلقوا ليجلسوا محل آبائهم وهؤلاء هم المتعلمون تعلمنا ناقصا ، فهؤلاء اذا أحسوا بحيرة فهذه الحيرة نعمة لانعمة لأنها تدفعهم إلى استيعاب العلوم ليصيروا حكماء فإذا كسأوا وناموا كما هى الحال عند كثير من المتعلمين الحاليين فانهم لاجرم يحبون حياة كلها اضطراب ، ويرجعون القهقري ، وتكون الشهوات سلوتهم الوحيدة ، وهذا هو السرّ فى تأخر بعض أمم الشرق التى كثرت العلم فيها ولكن لا استقلال لها لأن الرجال القائمين بأمرها يبنون حياتهم على أساس علمي غير مكين ، فهل وجود أطفال الأمم خلل فى النظام ؟ قالوا . كلا . لأنهم يبحثون عن الحقائق كأطفالنا . قلت : إذن العميان فى مثل المهندس رب البيت ضرب مثل هؤلاء باعتبار نقصهم ، وخلق الناقص المستعد للكمال حالا أو مالا عدل وحكمة وكمال ، فقالوا نعم ، فقلت الحمد لله إذ عرفتم الحقيقة . انتهى

هذا ما كتبت فى [مجلة المعرفة] تفسيرا لقوله تعالى : « إنا كل شيء خلقناه بقدر » وان أردت أيها الذكىّ الزيادة فاقرا ما كتبت فى [سورة الفرقان] عند آية : « وخلق كل شيء فقدره تقديرا » وإلى هنا تمّ الكلام على اللطيفة الثانية ، والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثالثة

فى قوله تعالى : وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر

يقول تعالى خلقنا كل شيء مقدرًا مرتبا منظما على مقضى الحكمة ، وقد كان مكتوبا قبل ذلك فى اللوح المحفوظ معلوما عندنا ، ففى أردنا أمرا ما من أمورنا التى قررها فى عالمنا ، وقدرناها فى لوحنا المحفوظ فاننا نفعله فعلة واحدة ، ونوجده بلا معالجة ولا معاناة ، فقدرنا سابق ، وقضائنا لاحق ، ولا قضاء إلا وهو مرتب على القدر السابق ، وقولنا [كن] هو القضاء . واعلم أن فى أمم الاسلام السابقة قوما يقال لهم القدريّة ، وهؤلاء يقولون : « إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها ، وكل ما فى الوجود مستأنف لم يعلمه الله فيما مضى ، ولكنه يعلمها بعد وقوعها لا غير » فهم سموا قدريّة لانكارهم القدر ، وقد قال أصحاب المقالات من المتكلمين : إن هذه الفئة قد انقرضت ، ثم قالت طائفة بعدهم : الخير من الله والشرّ من غير الله ، وهؤلاء كالجبوس الذين ينسبون الخير إلى [يزدان] والشرّ إلى [اهرمن] والخير يرجع إلى النور ، والشرّ إلى الظلمة .

جمال هذا المقال

اعلم أن الله عز وجل علم قبل خلقنا أننا لا نسنى لنا الوقوف على حقيقة التكوين ولا بدائع القدرة ، فجعلنا نحن اشبه بمثل مضروب لذلك ، ألا ترى رعاك الله أن هنا [ثلاث مراتب : المرتبة الأولى] العالم كله [المرتبة الثانية] الانسان الواحد [المرتبة الثالثة] القوى الذهنية فى الانسان .

هذه هي المراتب الثلاث في الوجود ، فالمرتبة الأولى ، والمرتبة الثانية من فعل الله عز وجل ، أما المرتبة الثالثة فهي من فعله بواسطة أنفسنا .

جلّ الله ، الله أكبر : المرتبة الأولى العالم كله من العرش إلى الفرش هيكل واحد ، وهذا الهيكل نشاهد فيه أجسامنا وصوراً شتى لأغلب لنا بمحصرها ، وهذه الكواكب التي لا يحصرها العد ، والمجرات والسدم التي أصبحت تعدّ بالملايين ، وكل مجرّة وكل سديم يحوى من الشمس ومما هو في حكم الشمس ما يعدّ بالملايين ، وتلك الشمس إما كشمسنا أو أكبر منها أو أصغر ، وكل هذه نشاهد لها حركات منتظمة ، وهكذا كل ما على أرضنا ، وما في جونا ، وما في بحارنا من الخلوفاك كهن ذوات أفعال منتظمة مقدرات منظمات باعتبار خلقها ، ولا جرم أن هذه الأفعال والصفات والأصباغ إنما كانت بفعل عقل وحكمة فلنفسم ذلك عقلاً عاماً ، وهذا العقل العام لا يمكن إنكاره ، لأننا نشاهد آثاره المنظمة وأفعاله الجليلة .

أما المرتبة الثانية فهي الأجسام الحيوانية والنباتية ، وأخص ذلك كله جسم الانسان ، فله أفعال إرادية وله جسم كما أن العالم كله جسم وروح .

أما المرتبة الثالثة وهي قوانا العقلية التي تحت تصرفنا نحن فالحا تصوّر لنا ما شاهدناه أو علمناه .

يا عجباً ياربنا وألف عجب ! لا تكاد نفسى تتوجه للمجرات ، ولا للشمس ، ولا للحبيب ، ولا لعدوّ حتى يحضر فيها كالمح البصر ، فلندرس هذه القوى التي فينا فانها كافية لنا في فهم لغز الوجود ، وأنا أحسنّ بصور لا عدد لها ، صور تضارع صور هذا العالم المشاهد ، فأرى الشمس في مخيلتي مثل ما رأيته عيني ، وهكذا الأرض والسماء ، ومتى تصوّرت صورة حسنة أو قبيحة أو مؤذية أو نافعة ظهرت في نفسى آثارها ، وقد أنصّور انساناً يؤذيني فأشعر في الحال بغم وتجديد عداوة وحقد وضغن ، وقد يتصوّر المرء صورة ذات جمال فتتهيج شهوته ، إذن الصور الخيالية الحادثة في أذهاننا تبعث نارة على الشهوة ونارة على الغضب ، وهذان عالمان لا منبج لهما إلا خيالنا ، وهناك عوالم أخرى في الذهن ، ولكنى من جهة أخرى أحسنّ في نفسى بعالم آخر أرقى من هذه العوالم ينهى النفس ويقول لها : اطردي صور الأعداء ، واطردي صور الشهوات ، ويتحكم في هذه الصور ويقرب ويبعد .

إن في الذهن لصوراً كثيرة من فريقي الغضب والشهوة والجمال والشجاعة وأضرابها ، وهذه الصور خاضعة لتأثير مؤثر نسميه القوة المفكرة أو العقل وهكذا ، إذن هنا أمران : أمر هو كالصورة الجسمية ، وأمر هو كالروح ، فالذى هو كالصورة هي الخيالات ، والأمر الذى هو كالروح هو الفكر . ثم ننظر فنرى هذه القوى الذهنية لها السلطان المطلق على الحواس ، ومن الحواس البصر ، والبصر يرى الصور على الشبكية فالشبكية هي التي تقيد الصورة وتوصلها إلى القوة الباصرة في الدماغ فيراها الانسان ، وما الذى رآه ؟ هو لم ير إلا صورة مرسومة دلت على صورة في الخارج ، فالمرئى حاصل داخل العين ، وهذه الصورة أقرب إلى الروحانية ، وهي دالة على الصورة الجسمية الخارجية : أى ان ما في النفس مطابق لما في الخارج ، إذن المعلوم ماملكته النفس فيها وما في الخارج مطابق له ، إذن البصر في لمح يرى صورة أقرب إلى الروحية ذات على ما يلاحظها ، وهي الصورة الخارجية في لحظة صغيرة من الزمان ، فلننظر في سبر هذه الصورة فنراها أصبحت في الخيلة ، وصارت إحدى الصور التي وصفناها بأنها صورة مؤذية أو سارة أو شهوية أو غضبية ، ولكنها بعد أن كانت أشبه بالروح وهي في العين أصبحت الآن في الخيال كالجسم ، وأصبحت القوة المفكرة كالروح . وهذا الجسم وهذه الروح اخترعتهما أرواحنا بعناية ربها ، اخترعتهما من العدم ، ليس عند روحى مادّة لتصوير صورها ، ولا مادّة ألطف لتصوير أفكارها ، هكذا فعل الله في عالمه الكبير ، ولا يعزب عن ذهنك

ماقررناه غير مرتبة وبيناه في [سورة انور] أن هذا العالم لامادة فيه . كلا . إنما العالم حركات في أمر يشبه خيالاً سمينا الأثير ، وما هو الأثير ؟ هو خيال الكون ، خيال الفضاء ، وهذا الخيال قوى متين أمتن من المادة ، والحركات فيه تحدث بنقط كهربائية ، والنقط الكهربائية باختلافها كما وكيفاً تتكاثف بنسب مختلفة لاحصر لها فتظهر لحواسنا على هذه الصور المشاهدة ، والا فالحقيقة أن هذه العوالم ما هي إلا نور مضغوط مكبوس تبدي أعيوننا على هذا المتوال (وبعبارة أخرى) العالم حركات لا غير ، وهذه نظرية [انشتين] والحركات تنقلب نورا ، وهذا النور هو هذه الدنيا ، وبتنوع النور يكون جبال لاحد له ذوبهجة ، وهذه الصور الحادثات في العوالم منها ما ينفعنا ومنها ما يضرنا على قياس الصور الذهنية . وملخص هذا المقام ما يأتي :

- (١) كما أن الصور الذهنية لامادة لها هكذا الصور التي في خيال الفضاء .
- (٢) وكما أن الفكر مظهر إلا من أرواحنا بلا واسطة هكذا الأرواح منبعثة من العناية الإلهية خلقا أوليا ، ونظيره في ذلك أفكارنا .
- (٣) وكما أن الصور في الأولى منها ما يضرنا ومنها ما ينفعنا ، هكذا الصور الظاهرة في خيال العالم وهو هذا الفضاء .
- (٤) وكما أننا نحن نتصرف في الصور الخيالية بواسطة عقولنا ، هكذا نحن نتصرف في عوالم المادة من أنواع ما يعطينا منفعة وما يورثنا مضرة كالنحل والزنايب .
- (٥) وكما أن فكرنا له الحرية المطلقة في اصلاح الصور الحاصلة في الذهن أو محوها واحداث غيرها محلها ، كذلك نحن نفعل في أعمالنا المعتادة في الأرض .
- (٦) تشابه العالمان : عالم الأذهان ، وعالم العيان .
- (٧) ومثل ما رأينا في هذين العالمين يحصل في العالم العام .
- (٨) ففي هذه العوالم نفوس وعقول نسبتها إلى هذه العوالم المادية كنسبة أفكارنا إلى صورنا الخيالية وكنسبة عقولنا وقوانا المتصرفة إلى أعضائنا العاملة كاليدين والرجلين والحواس .
- (٩) وكما أن نفوسنا وأفكارنا نتصرف في صور الخيال التي لانهاية لها ، وفي صور المادة التي لاحد لها فيما حولنا ، هكذا تلك النفوس والأرواح العالية تفعل بنظامها في هذه العوالم العلوية والسفلية بقوانين منظمة مقتربة بقدر وحكمة ويمتد من تلك الحكمة فروع تصل إلى عقولنا فتهدى بها إلى صراطها المستقيم .
- (١٠) المادة كلها أنوار بل حركات مضغوطات ومكبوسات ، فأجسامنا وأجسام ما حولنا ما هي إلا أنوار ذات جبال حجينا عنه ، وهذه الأنوار حركات في الأثير كما أن الصور المرسومات في أذهاننا أيضا حركات أو أنوار في الأثير ، فنحن نور يعيش في نور .
- (١١) خلاصة الخلاصة أن هذا الموضوع كله نوطته لفهم قوله تعالى : « وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » والمقصود الأصلي سرعة الإيجاد بعد ارادة الفعل ، وأدى ذلك إلى البحث في أمر الصور الذهنية ، فالصور الجسمية ، فالأرواح والأجسام ، فاللائكة والعوالم كلها ، وفي غضون ذلك برزت صور من علم الأخلاق ومحاربة القوة العاقلة قوتي الغضب والشهوة ، وتنظيم صور لانهاية لها كما ينظم العقل العام صوراً لانهاية لها في العوالم كلها ، وبجهادنا للخلوص من علائق المادة فصل إلى النور الأسنى ، والحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل . انتهى صباح يوم الخميس ١٩ نوفمبر سنة ١٩٣١ م

نور على نور

حضر صاحبي العالم الذي اعتاد مناقشتي في هذا التفسير فقال : إن هذا المقال حسن ، فقد كان قوله تعالى : « وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » وحصر التمثيل بلمح البصر في الآية وتقريب المعاني البعيدة بما نألفه سببا أثار هذه العجائب ، وكان لمح البصر وما يرتب عليه من صور ذهنية وأخرى خارجية مخرجا لما استمكن من العلم ، وموجبا الارتقاء في الأسباب طبعا عن طبق حتى وصلنا إلى مستوى يسمع فيه الأنبياء والملائكة صرير الأفلام المسطرات مقادير العوالم في اللوح المحفوظ ، ولكن ألا تذكر أن هذا المقام له ارتباط وثيق وائتلاف ، بل تكميل لما تقدم في [سورة القتال] عند آية : « فاعلم أنه لا إله إلا الله » فقد ذكرت هناك رأى أفلاطون وفيه الكلام على المثل السمة مثلا أفلاطونية ، وأن هذه المثل نبذها أرسطاطاليس بعده وقال إن العلم لا يعتمد إلا على ثابت ولا ثبات إلا المادة وصورتها ، وأن الرواقين الذين جاءوا بعده وكان رئيسهم [زينون] في القرن الثالث قبل الميلاد ردوا عليه كإرادة هو على أستاذه وقالوا : أنت لم تبين لنا كيف يكون ارتباط هذه المادة بصانع العالم الذي أنت توقن به ، وما المناسبة بينهما ؟ ثم انك تقول : إن المادة مجردة إمكان محض ، وتقول أنها تشتاق للصورة ، وهذا كلام لا دليل عليه لأنها إذا كانت مجردة إمكان فأن عشقتها للصورة الذي تدعيه ، وهل هي تفعل ؟

فلما رأى ذلك الرواقيون وبعدهم العلماء الذين جاءوا بعد الميلاد وهم الفرع الاسكندري ، والفرع الشامي والفرع اللاتيني نظروا في آراء الحكميين ، فقوم منهم أكبوا على العلوم الطبيعية كالطب ، وقوم أكبوا على الرياضية ، وهؤلاء أكثرهم من الرواقين ، ثم إن هذه الفروع الثلاثة بعد الميلاد وفقوا بين الآراء واستخلصوا خلاصة ، واليه ينسب كل ما وصل إلى علماء الإسلام كابن سينا والفارابي والصوفية ، فهذه الحيرة التي فيها وقع القوم بعد الحكميين سببا أنهما لم يوفقا لاتخاذ خطة بها يصلان إلى الطريق التي بها يعرفون كيف توجد هذه العوالم من إله لاصلة بينها وبينه ، فلا أفلاطون قدراً يبين ، ولا أرسطاطاليس كذلك ، وهما السبب في اختلاف الأحزاب فيما بعد ذلك . وقد نقلت من كلام [الأستاذ سقلائه] المكتوب بخطه في كتابه [تاريخ الفلسفة العربية] أن حكماء أوروبا لم يبرعوا في الفلسفة ولم ينالوا من العلم إلا ما كان من قبيل العلوم الجزئية كالطبيعات والرياضيات ، فاخترعوا وزرعوا وطاروا وحاربوا ، أما العالم الأعلى وعجائب النفس وأصل التكوين التي لأجلها وضعت الفلسفة ، والتي هي المقصود الأصلي لنوع الإنسان من أبحاثهم فهم فيها ليسوا بالنسبة لسقراط وأفلاطون إلا كنسبة البقرة إلى الفيل ، وانهم لو عرفوا ذلك مثل هذين الحكميين لم يكونوا إلا ملائكة .

هذا كله تقدم في هذا التفسير في مواضع كثيرة ، وأنت قد رفعت صوتك عاليا وقلت : إلى نوع الإنسان كله شرقا وغربا : أيها الناس إذا كان [أفلاطون وسقراط] قد ضربا مثلين لأصل العوالم ، واختلاف الأحزاب من بعدهم ، وإذا كان الأستاذ [كانت] الألماني قد خالف طريقتهما لما رآها وعرة المسالك ، صعبة المرتقى ، بعيدة المنال ، مربكة العقول ، عرج على أن يصل الإنسان اصانع العالم من طريق علم الأخلاق وأبان أنه إذا لم يكن هناك إله يكون المجرم كالحسن ، فأثبت الإله من هذه الجهة الضعيفة ، وقد نقلت أنت ذلك عن مترجم [كتاب الأخلاق] لأرسطاطاليس من اليونانية إلى العربية ، وذكرت أنت أن هذا المترجم الفرنسي (كما تقدم في سورة حم فطت) وهي حم السجدة عند آية : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الخ جعل أفلاطون في الدرجة العليا والأستاذ [كانت] في الدرجة الوسطى ، وأرسطاطاليس في أدنى الدرجات ، كل هذا ذكرته أنت وأثبتته في غير ما موضع .

ههنا رفعت أنت صوتك عاليا وقلت في [سورة القتال] في رسالة مرآة الفلسفة مامعناه ملخصا موضحا مشروحا بعبارة أوسع .

أيتها الانسانية : اسمى اسمى : إن أفلاطون وأرسطاطاليس لم تكن الأمم في زمانهما لتعقل الحقيقة واضحة ، فأعطيا العلم للناس على مقدار استعدادهم ، وأعطى كل منهما صورة للناس يظن أنها تقبل عندهم ومضى ٢٥ قرنا انتقلت فيها العقول وارتقت الأفكار فاستعدت لقبول الحقيقة .

أيتها الأمم . أيتها الأمم . اسمى اسمى : إن أفلاطون لم يقل المثل الأفلاطونية وهو نائم أو ساه . كلا . انه لما رأى أن المعقولات هي الفاتلة والمؤثرات وماعداها لا حراك له قال مقالته ورضع قاعدته ، ولكن أنا أنبئكم بالحقيقة ، الحقيقة هي أننا لا يتسنى لنا معرفة العوالم الغائبة عنا إلا بما نشاهده في أنفسنا ، وسبب ذلك أن أنفسنا أكل هذا العالم ، هي أرقاء لأنها جمعت العوالم الجسمية والعوالم الروحية ، ولنا صور ذهنية وهذه الصور نحس بها ، هي موجودة ، نحن لانكرها ، وهذه الصور لم تكن لها مادة تخلق منها ، ولا وجود لها إلا من أنفسنا ، فلا واسطة بينها وبين نفوسنا ، أفلا نقول هكذا في العوالم ، إن العوالم حركات في ضمير الكون وخيال الفضاء ، كأن صورنا الذهنية حركات في خيالنا ، فهنا انحلت الاشكال ، وفك العقال .

هذا معنى ما تقدم في غير ما موضع لاسيما [سورة القتال] فهل لك أن تفيض في هذا الموضوع هنا لنتم المقام وينتظم شمله ؟ فقلت له : حياك الله أيها الأخ وياك : ألم تر ما كتبته الآن ، ألم أذكر لك عشر رجل هي خلاصة ما ذكرته في هذا المقال هنا زيادة عما سبق . فقال بلى ولكنني أريد زيادة تحقيق ، نعم انك في [سورة القتال] لم تذكر إلا الصور الذهنية الخيالية ، وهنا ذكرت الخيالية والفكرية وشرحتهما ، فلتفصل لي المقال بعبارة أوضح وقول أبين ، فقلت : إن كل ما نزاله من أفعالنا ، ونصنعه في مدتنا وحقولنا وليلنا ونهارنا لا يصدر إلا عما قررناه في نفوسنا .

الله أكبر : لامي للانسانية إلا الفكر ، لوسلب الانسان العقل اسميناه مجنوننا ، فيصبح ذا غريزة كالحيوان فيأكل ويشرب ويتناسل ، وهو صنوا الحيوان لا فكر عنده ولا تمييز .

الله أكبر : الأرض وما عليها لا تساوى شيئا مذكورا في نظرنا لولا ادراكنا لها ، إذن الادراك والتعقل هما أصل كل شيء عندنا ، اذا عقلنا فهناك الوجود ، واذا لم نعقل فهناك العدم ، جرد المرء من شهوة الطعام إذن لا يعبأ به ، جرده من شهوة الغضب إذن لا يحارب العدو ، جرده من العقل لا يدري شيئا ، فالادراك هو الأصل ، وماعداه تبع ، فالوجود كله لامي له إلا اذا أدركناه ، نحن علماء بالادراك ، نحن جهلاء بعدمه العالم موجود عندنا لأننا أدركناه ، غير موجود اذا لم ندركه ، لا وجود للألوان اذا لم تكن عيون ، أو كان الانسان أعمى ، لا وجود للأصوات اذا كان الانسان أصم ، لا وجود لهما اذا كان أصم أعمى ، لا وجود لهذا العالم لمن لم يحس بالحواس ، بعض الموسوسين ، والمرضى بالأمراض العصبية ، ومرضى [الهستيريا] يسمعون أصواتا ويرون صوراً لا وجود لها ولكنهم تفعل فعلها فيهم وتضرهم ضرراً يلبغا ويموتون ، وأنا شاهدت بعضهم ، وبعضهم يرى صوراً في الظلام ، ومن شدة خوفه يرى صوراً تزعم وهو مستيقظ ولا يشك في وجودها ، يحلم الانسان بصور وأشكال ، وجمال وقبح ، وصديق وعدو ، وحقل وجبل ، وهي عنده حقائق لا يمارى فيها ، ولها في ذهنه آثار ، ولها في نفس حياته في اليقظة بعض الآثار ، فبعضها يورث الفرح وبعضها يورث الحزن الخ دلالة على أن لها وجودا ، والشمس قدر المنخل باعتبار ما وصل إلينا بالعين لا بحسب الواقع ، إذن الوجود كله الذي أدركناه يرجع إلى ما وصل إلينا في أنفسنا وما تقبلته وتصوّرتة لا غير وان خالف الحقيقة ، فانا اذا أثبتنا المنفى لما أدركناه ، ونفينا المثبت لما لم ندركه ، نحن في نومنا نوقن بما ليس بموجود لما

أدركناه

أدركناه ونذعن بعدم ماهو موجود تبعاً لما تصوّرناه ، فالعبرة بأنفسنا لاغير ، ففيها سعادتنا وفيها شقاؤنا ، وإذا تبدى لنفس مايسعدها فهي سعيدة ، وإذا تبدى لها مايشقيها فهي شقية ، والعالم الخارجي أمر آخر غير نفسى فهو صالح للأمرين ، ولوأن الانسان عاش أمداً وأبداً ، وحياته كحياة النائم الذى يرى أنه فى روضات الجنات ، فهذا النائم سعيد سعادة حقيقية ، وإن كان كل مارآه لاحقيقة له ، وإن رأى حيات وعقارب وسعيرا وزمهريرا ودام إلى الأبد فهو الشقي شقاء أبدياً ، فنفسنا لايسعدها إلا ماأدركت ، ولايشقيها إلا ماألدها مما هو مؤلم ، فالنفوس إذن أصل الموجود عندنا ، أليس هذا أيها الأخ الذكى هو السرّ الذى وصل إليه قول [أفلاطون] فى أن أصل العالم هو العالم العقلى ، فإذا كان ذلك هودأب نفوسنا وهي فروع لنفوس أكبر تدبر هذا العالم أفلا نقول : ان النفوس التى اشتقت منها نفوسنا هي على هذا النمط ، فهي أصل لوجود العوالم ، والمدار على تلك النفوس لاعلى ما تفرّع منها من العوالم ، وما هذه العوالم إلا صور لما فى تلك النفوس العالية لأن المدار عليها كما أن المدار فى الوجود وعدم الوجود إنما هي عقولنا وارادتنا وهي الحقيقة عندنا لاغير ، فإن كان فى المنام فالحقيقة ما نراه ، وإن كان فى اليقظة فالحقيقة ما نشاهده ، وأصل الوجود هو الأثير والحركات فيه ، واختلفت المناظر باختلاف أحوال الناظر فيها ، وإذا كانت عقولنا ونفوسنا هذا دأبها فلنقل هكذا دأب العقول التى اشتقت عقولنا منها ، وتلك العقول الأولى منزلتها من صانع العالم منزلة أفكارنا من أنفسنا وإن كان هذا مجرد تشبيه لاغير وليس موضحاً للحقيقة ، والتشبيه ماهو إلا ضرب مثل لاغير ، وهذا الذى عوّلنا عليه إيضاح وتبيان للسرّ الذى ذكره أفلاطون ، وبهذا الايضاح سينزل اشكال الأهم فى أصل وجود العوالم العلوية والسفلية ، والله هو الوليّ الحميد .

مسامرتان

ولأذكر لك هنا مسامرتين : الأولى عن الامام الغزالى . الثانية عن [باسمرك] يقول الامام الغزالى : لوأنك خبأت كنزاً ثميناً وفيه أموال عظيمة فانك تجد نفسك به فرحاً مغتبطاً ، ولوأن اسراً سرق ذلك الكنز وأنت لم تعلم به سنين عديدة لم يؤثر ذلك فى فرحك بل فرحك به دائم مادمت معتقداً وجوده وأنه ملكك . انتهت المسامرة الأولى .

المسامرة الثانية

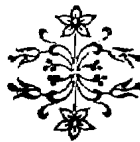
ما جاء فى كتاب [مختارات الترجمة] باللغة الانجليزية تحت عنوان «لغافة التبغ التى تمتع بها باسمرك من غير أن يدخنها» وذلك أنه كان فى [كونيكارتز] وقد حى وطيس الحرب واشتد الكرب ، وشمرت الحرب عن ساقها ، وعمّ ضررها ، ولم يبق لديه إذ ذاك لغافة تبغ واحدة ، قال هو بنفسه ما يأتى : «إن قيمة لغافة التبغ لا تعرف اذا لم يكن لديك سواها وكانت آخر ما تملك من هذا القبيل ، ولم يكن هناك سبيل لنيل غيرها ، وفى [كونيكارتز] لم تكن عندى إلا لغافة تبغ واحدة ، لحفظتها فى أمتعتى ، وحافظت عليها حفظ البخيل على كنز ماله مدة الحرب كلها ، وقد قرّرت فى نفسى أن العقل يقضى ببقائها وليس من الحكمة تدخينها ، ولقد كنت أحسّ بأجل السعادات ، وأبهى المسرات ، وأعزّ الساعات ، بعد أن وضعت الحرب أوزارها حينما أتمتع بالنظر إليها وأشاهدها وهي قرّة عين لى ببقائها ، ولكن واأسفاه قد وقع ما ليس لى فى الحسبان ، ذلك أن فارساً قطعت يده أثناء الحرب أخذ يهمس ملتصقاً مايسلى نفسه

المسكينة وبنعش فؤاده الحزين ، فأخذت أفتش في حقيبتى ، فوجدت فيها النقود الذهبية ، ولكنها لاتغنيه شيئاً مذكورا ، ولاتنعش قواه المنهكة : فقلت له اجلس أنا أعطيك لنافعة التبغ العريضة لدى ، والتي هي سالوتى مدة الحرب ، فأشعلت النار فيها ، ووضعت فيها بين شفتيه الواهتين ، هنالك تبسم ذلك المسكين فرحا مسرورا شاكرا ، أنا لم أمتع بلفافة تبغ مدة حياتى كهذه اللفافة التى تمتعت بها ولم أدخنها . انتهى

هاتان المسامرتان أيها الأخ الذكى تلقيان شعاعا على موضوعنا ، شرح الله صدرك بالحكمة وأثار بصيرتك بالعلم ، وزين صدرك باليقان ، ومائل هاتين المسامرتين إلا كمثل نور المصباح يلقى شعاعه على أصل الموضوع الذى أختمه بما يقوله الفلاسفة : « إن الانسان يعيش على الحائط فيقع وما أوقعه إلا وهمه ، وهو يعيش على الأرض فى أقل من عرض الحائط » ، فالصور الذهنية مبدأ الشقاء والسعادة ، فكأن الفكر أصل أعمالنا ، والعالم الملوكى الأعلى أصل عوالمنا ، فأصل الوجود للعقول وجميع العوالم إن هي إلا نابعات ، والعوالم كلها أشبه بشجرة ، وهذه الشجرة فيها زهرات كثيرات ، والزهرات هي الأبصار التى ضرب بها المثل فى القدر فقال : « وما أمرنا إلا واحدة كلح بالبصر » فلمح البصر كترنخ الأزهار على الأغصان ، ووراء الزهرات الثمرات ، كما أن وراء العين العقول والنفوس الأرضية والسموية وترتيب القضاء والقدر ، أفلا تعجب من سرّ القرآن ! .

فقال صديقى : إن هذا البيان عجب ! ولم أسمع مثل هذا السرّ فى هذا التفسير . فقلت الحمد لله رب العالمين . انتهت اللطيفة الثالثة فى (١٠) جمادى الأولى سنة ١٣٥١ هجرية — (١١) سبتمبر سنة ١٩٣١ ميلادية . انتهى تفسير [سورة القمر]

(تم بحمد الله وحسن توفيقه الجزء الثالث والعشرون من كتاب « الجواهر » فى تفسير القرآن الكريم ، ويليه الجزء الرابع والعشرون ، وأوله تفسير سورة الرحمن)

(الخطأ والصواب)

غلبنا التصحيح ففاننا سقط وأشياء أخرى يدركها القارئ بلاتنبية . وهذا جدول مما عثرنا عليه من ذلك وهاهوذا :

صفحة	سطر	خطأ	صواب	صفحة	سطر	خطأ	صواب
٧	٧	تخطبتم	تخطبتم	٦٣	١٢	قدرى	ندى
١٠	٣٥	حققو	الحقوق	٦٤	٢٠	الاوربار	الاوربار
١٤	٢٣	السمان	السماق	٦٥	٢٥	حكيت	حا كيت
١٤	٣٥	التمره	التمره	٦٧	٢١	فوعدته	قبل أن يبعث وبعثت له بقية فواعدته
١٥	١	ز يريه	ز يريه	٦٨	١٦	ومن نيته	وفى نيته
١٥	٨	التمره	التمره	٧٠	١	وامما	وامما
١٥	١٤	ز يريه	ز يريه	٧١	١٦	عزمت على تركه	فعرمت على تركه
١٥	١٨	ملترقه	ملترقه			فعرمتنا	فسمعت
١٥	١٨	شحنهاحبوب	شحنهاحبوب	٧٢	٨	لما	بل لما
١٧	٩	التمره	التمره	٨٣	١٠	على غيره	لغيره
١٧	١٢	للتمره - للتمره	التمره - التمره	٨٤	٩	لوجه	الوجه
١٧	١٤	للتمره	للتمره	٨٧	١٣	مفتايا	مفتايا
١٧	٢١	الكائنات	الكائنات	٨٨	٦	متى	حتى
١٧	٢٢	التمره	التمره	٩٧	١٧	يستجبرون	يستجبرون
١٧	٢٧	وماى	وماى	١٠٨	٢	الغنى	الغنى
١٩	١٦	وراضى	وراضى	١٠٩	١	بدواء	بدواء
٢٤	١٤	فالعلوم	يفيدان العلوم	١١٢	٥	خير	خير
٣٤	١٤	العصبات	العيدان	١٢١	٦	يزينها	يزين
٣٥	٣	١٤	٢٦	١٢٦	٢٤	في انحاء	في انحاء جسمه
٣٧	٩	من	في	١٢٨	١	درجته	درجة
٣٨	١	واذا	واذ	١٣٠	٢٦	والاعضاء الرئيسيه
٣٩	٣٠	ولعرفه	ولعرفه	١٣٠	٣٤	لاتبرز بطونهم	نبرز بطونهم
٤٦	٥	جاعة - جاعه	فوج - فوج	١٣١	٢٨	نعتبر	ان نعتبر
٥٧	١	قوادم	خوادم	١٣٣	١٨	معنى	معنى هذا
٥٨	٢٨	ان كما يفعل	ان نسيح	١٤٦	٢٢	١٢	١٢٨
		تسيح المخلوقات	المخلوقات باللفظ	١٤٨	٥	مضارب
		باللفظ ونحن	كما يسبح العقلاء	١٤٩	٦	١٣	١٦
		لانسمع	ونحن لانسمع	١٥٥	١٠	ألف متر	ألف كيلومتر

صواب	خطأ	سطر	صفحة
ويكون	ويكون	٦	١٥٦
خارج حول السن المريضة	خارجا حول السن المريض	١	١٥٨
الارق	لأرق	٢٨	١٥٩
وفي كتابي	في كتابي	٣٥	١٦١
ترك	ترك	١٤	١٦٢
والمقدار	والمقياس	١٨	١٦٢
...	الدولة	٢٥	١٦٢
جعل	هكذا	٩	١٦٥
...	جعل	٩	١٦٥
والاقتناء	والاقتناء	١١	١٧٠
المعروف	بالمعروف	١٢	١٨٠
...	ولكنه	١٩	١٨١
وريشا ولباس	ولباس	٢٢	١٨٣
متحاجات	متاحبات	٧	١٨٤
تقبل	تقبل	١٢	١٩٥
وجل	وحل	٢٣	١٩٦
الثور	النور	٢١	١٩٩
ونعيا	ونعيم	٢١	٢٠١
التمر	التمر	٢٩	٢٠٣
...	الزهرات	٧	٢٠٤
الذكر والاثني منه	الذكر والاثني	٤	٢٠٥
والجلبان	الجلبات	١٧	٢٠٥
يقدر	بقدر	٥	٢١٠
مثل	قبل	٨	٢١٣
يزوف	يزدن	١٤	٢١٤
مائتين	مائتي	٢٨	٢٢١
لتجليها	لتجليها	٣٣	٢٢٨
بسورة	في سورة	١	٢٣٥

(تمت)

فهرس

الجزء الثالث والعشرون

من كتاب

الجواهر في تفسير القرآن الكريم

صفحة

- ٢ تقسيم [سورة ق] .
- ٣ السورة مكتوبة مشكاة كلها .
- ٤ المبحث الأول فيه ثلاث مقامات : تفسير البسملة ، ومعنى ق وتفسير الآيات من أول السورة إلى قوله « بل هم في لبس من خلق حديد » .
- ٥ وجه الرحمة هنا .
- المقام الثاني في معنى [ق] وأن المسلمين علم الله قبل أن يخلق العالم أنهم سينامون عن العالم غفلة وجهالة فرمز لهم هنا بحرف [ق] إشارة إلى القرآن .
- ٧ تفسير الآيات [ق] ، والقرآن المجيد [الح] .
- ٨ الكلام على أنه لاخلاء عند القدماء والمحدثين .
- ٩ المبحث الثاني في الكلام على الموت وسكرته [الح] .
- ١٣ في هذه السورة ثلاث لطائف : اللطيفة الأولى والثانية في عجائب الأرض والنبات .
- ١٤ حديقة فيها ٣١ نوعاً من الشجر ، وأفانين العبر ، مختلفة الثمر : النخل ، الرمان ، النبق ، الجوز ، اللوز ، التين ، العنب ، الأجاص ، الشمس ، الخوخ ، الأترج ، النارج ، الليمون ، الحبة الخضراء ، الفستق ، السماق ، حب الصنوبر ، البلوط ، العفص ، السرو ، الاهليلج .
- ١٥ هاك عشرين حكمة في الشجر والنبات : الحب ، الشجر ، نسج الورق ، الحجم والنوى ، صلابة النواة قشر الحب والنوى ، الحب والنوى ، تقسيم الغذاء على أجزاء الشجر ، نظام الأوراق ، الثمرة في غلافها موازنة بين الثمار وبين الأجنة ، اعتبر ذلك في أم الأرض ، حب الرمان المرصع ، غذاء الحب في الرمان في حب الرمان أيضا الحلوة ، عود الرمانة ، البطيخ وماءه .
- ١٩ شذرات علمية .
- اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : « إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد » .
- ٢٠ اللطائف العامة في هذه السورة .
- ٢١ اللطيفة الأولى في سر [ال م] في قوله تعالى : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » . وتبيان أننا ذكرنا في أول [سورة آل عمران] المعاني الإشارية التي أوردها المتقدمون في هذه الحروف التي في أوائل السور ، وأن [ال م] في أول سورة [آل عمران] خاصة تشير إلى ما هناك من قصة اليهود الذين حرقوا التوراة وكنتموا العلم فأباد الله ملكهم وسلط المسلمين عليهم فاستولوا على ملكهم ، وذلك في قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين أتوا نصيباً من الكتاب » [الح] وهناك ظهر أن المقصود من هذا أن يعتبر المسلمون بما حلّ باليهود ، إذ اتكلوا على أن الله وعد آبائهم أنه

لا يعذبهم إلا نحلة القسم ، وأن آباءهم سيشفعون لهم عند الله يوم القيامة ، فهذا كله قد حصل فعلا عند المسلمين فسكسوا بعدما جعلوا المقصود من معنى شفاعته الشافعين ، خروف [ا ل م] تشير إلى المسلمين الحاليين أن أفيقوا من غفلتكم والاحل بكم ماحل باليهود إذ ذاك ، إذن [ا ل م] في أول [سورة البقرة] مفتاح لخزائن علوم كثيرة ، لأن القرآن مبتدأ بالبسملة وفيها الرحة ، وهي مقدمة للفاتحة ، والفاتحة مقدمة للقرآن ، والقرآن في أوله [ا ل م] و [ا ل م] في أول البقرة فتحت بها خزائن علوم الصبر على مكاره القتال ، وعن الشهوات في آية : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » الخ فهنا صبر عن شرب الماء وصبر على الحرب ، والخزانة الثالثة في سورة آل عمران وهي ترك الأماني والأباطيل كما تقدم ، وهناك خزانة رابعة ، وهي أن يعرف المسلمون تواريخ الأمم التي سكنوا ديارها « أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون » ولقد قرأ المسلمون ذلك ولكن لم يقوموا بدراسة تلك الأمم فخل بهم ماحل بالفرس والروم اللتين سكن المسلمون ديارهم ، وهناك خزائن من العلم أخرى ، ومنها خزائن علوم السموات والأرض المذكورات في هذه السورة إذ يقول الله تعالى : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم »

٢٤ وهنا ورد اعتراض على المؤلف ، وهو أن هذا القول لم يسبقك به أحد ، فانه يؤخذ من كلامك أن المفسر يجب عليه أن يعرف علم الفلك والطبيعة ونحوهما ، وهاهوذا صاحب الاتقان قد ذكر (١٥) علما ليس منها ما ذكرته أنت ، إذن أنت مبتدع [وجوابه] أن قول الله كفعله ، وهو قد أبدع السموات والأرضين ، وجعل كل عالم كأنه زهر لما قبله من الأنهر والمجرات والسيارات والأشجار والأزهار ، فهذا الانسان له زهر وزهره هي الحسك التي تلتقي على قلبه ، لأنه قد اختص بأنه دائما بين خطي الخير والشر وعقله يحكم ويعمل بحكمة ، فتكون علومه ثمرات جده ، وهذه هي علم الموهبة الذي في كلام [صاحب الاتقان] وقال به ابن أبي الدنيا الخ فالتقدمون سهوا لنا سبل العلوم اللفظية ، ولكنهم تركوا لنا العلوم التي تورث الموهبة المذكورة ، إذن هذه العلوم تفيدنا الموهبة التي ذكرها ، فأما التفسير بالرأى والهوى فخل تفسير الروافض : إذ يفسرون البحرين في آية : « مرج البحرين » بعلى وفاطمة الخ . ثم ان هذه العلوم التي تشير لها هذه الحروف كلها فروض كفايات ، واكتفاء المسلمين بقولهم : « الله أعلم بمراده » ينافي قول الله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » ، عجبا للمسلمين كيف ناموا عن دراسة أم الفرس والروم وغيرهم بعد أن سكنوا ديارهم ، ومن أعجب العجب أن ملوك الاسلام استفادوا من هذه الحروف وأسرارها ، فهذا [محمود خان الغزنوي] لما أرسل خطاب تهديد إلى الخليفة العباسي أجا به الخليفة يقول [ا ل م] ولم يزد على ذلك ، غار أهل الديوان في ذلك ، فقال القهستاني أنتم هتدتموه بالقبلة وهو يقول [ا ل م] مشيرا إلى : « ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل » الخ هنالك ارعوى [محمود خان الغزنوي] وتآذب مع الخليفة ، واذا كان لفعل الله زهرات كما تقدم من أن كل عالم كأنه زهر لعالم قبله ، هكذا نقول ان قول الله له زهرات كفعله ، وزهرات القرآن هذه الحروف التي بها تفتح خزائن القرآن وقد فتحت فعلا والحمد لله .

٢٦ اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » وذكر مسامرة بيني وبين صديق لي أذكرني بما شرحت من عجائب العين وغيرها فيما تقدم ، وتبيان أناني هذه الدنيا محبوسون عن منظر هذا الجبال الباهر ، لأننا لو أدركناه لزال عنا كل حزن ، ولكن

الجال نعرفه شيئا فشيئا ، وذلك بالدرس وحده ، فلندرس الدنيا ولنخص بالدرس أجسامنا ، ولندكر الآن عجائب العين التي بها نرى السماء .

٢٨ العين ومنفعتها ، وأن الناس يستعملونها ولا يعقلونها ، وبيان كيف ركب طبقات العين ، وكيف جعلت تلك الطبقات بهيئة موسيقية عجيبة جدا ، وكيف عرفنا الصور والأحجام بهذه الآلة ، نحن لا نعرف آلة إلا بتفصيل أجزائها ، وأجزاء العين نعرفها بدراسة عين البقرة من عند القصاب (الجزار) ومتى نظرناها عرفنا أنها كرة فيها حبل أبيض خارج من خلفها في داخل العين يوصل الى المخ ، ثم لندرس الطبقات طبقة طبقة .

٢٩ وههنا (شكل ١) قطعة من العين الانسانية وفيها وضحت ١٥ قطعة من داخل العين مثل الصلبة والقرنية والملتحمة وغطاء المشيمة ، وآخرها الرطوبة الزجاجية .

٣٠ ثم (شكل ٢) فيه أجزاء العين مفصلة ، ولكن شرحها قد تقدم في [سورة المؤمنون] فلم يذكر هنا وهو معلوم ، جال العين وبهجتها وعجائب اتقانها ، وذكر أهم أجزاء العين وهي القرنية : الرطوبة البيضية ، البلورية ، الزجاجية ، الشبكية ، وهذه تفهم بشكل (٣)

٣١ وهي تجربة تبين منفعة أجزاء معلومة من العين ، فترى المصباح يمثل ضوء الشمس مثلا ، واللوح الأبيض المثقوب يمثل القرنية ، والزجاجية المائية تمثل البلورية ، واللوح ثمة ٤ القابل للصورة يمثل الشبكية وبهذا ظهرت قيمة القرنية فهي المساعدة لتنام الصورة على الشبكية ، الكلام على المنشورات البلورية القائمة مقام الزجاجية المملوءة ماء ، إن الزجاجية المتقدمة يعرفها الخاص والعام وهي تمثل البلورية ، ولكن العلم يعوزه ما هو أعظم من ذلك وهي أجسام زجاجية مضلعة (شكل ٤) قطعة من بلوريتين محدبتين وجزء من منشورين .

٣٢ تحليل الضوء إلى ألوانه السبعة : سير الضوء في منشورين قاعدة أحدهما ملتصقة بقاعدة الآخر فصار أبيض في الوسط ، والأشعة الزرقاء أسرعت فاجتمعت أولا ، والحمراء اجتمعت بعد ذلك ، وإذا وضعنا بلوريتين معا كما وصفنا رأينا نفس هذا السير في الضوء ، إن للقرنية إذن فائدتين : أولا لها الفضل في ظهور الصورة على الشبكية ، ثانيا أنها تحفظ الضوء من أن يكون أزرق أو أحمر برتقاليا عند حافته ، فان ذلك نقص يعوق النظر ، ولقد احتال العلماء بوضع ستارة حلقيه في الآلة البصرية [التلسكوب] فذهبت هذا العائق ، وهكذا فعل القرنية فهما سواء في ذلك .

وظائف القرنية والبلورية والشبكية : فالأولى لحفظ الصورة واضحة ، والثانية ترسلها ، والثالثة توصلها إلى الدماغ ، والشبكية عشر طبقات مفصلات في (شكل ٦)

٣٣ وآخر طبقة منها فيها ثلاث ملايين مخروط وثلاثون مليون اسطوانة ، وصورة هذين النوعين في صفحة ٣٤ (شكل ٧)

٣٦ يقول المؤلف : إن كثيرا من الشبان سيعشقون هذه العجائب ، تأثير الضوء في النبات والحيوان والجماد المبحث الثاني من اللطيفة الثانية في عجائب السماء والكواكب ، وههنا الكلام الاجمالي على السيارات وعلى الشمس الكبيرة والمجرات ، والشمس تبعد عن سطح المجرة ٥٠٠٠٠٠ خمسين ألف سنة نورية ، وهي تسير مع شمس أخرى بسرعة مليون ميل في اليوم .

٣٨ وظهر ١٩ نجما جديدا من سنة ١٣٤ ق م إلى الآن ، إن النجم الصغير المسمى [درواس] يبعد عنها

١٢ ألف سنة نورية ، وضوءه أكثر من ضوء شمسنا ٦٠٠ ألف مرة ، وبعض النجوم ضوءها ألمع من ضوء شمسنا من ١٥ ألف إلى ٦٠ ألف مرة ، ونجم القطب اشراقه أكثر من اشراق شمسنا ١٠٠ مرة وهكذا نجوم أخرى تقل عنه ، شمس الشمس هو [العيوق] وهو الذي يقال ان نجوم المجرة كلها البالغة ٣٠ ألف مليون نجم تدور حوله ، وهو أكبر من الشمس مليوني مرة و ٢٠ ألف مرة ، واشراقه أكثر منها نحو ٥٠ ألف مرة . قطار المجرة ٣٠٠ ألف سنة نورية ، وقطر بعض السدم ٢٠ ألف سنة نورية ، وأخفى السدم يبعد عنا عشرة ملايين سنة نورية .

٤٠ تطبيق أقوال الصلاة على عجائب البصر وعجائب السموات ، يقول المسلم في الرفع « ربنا لك الحمد مل السموات » الخ وهل معنى هذا الامتلاء إلا بأن يمتلئ القلب بالاعجاب بذلك الجلال فيكون الحمد إذ ذاك عن حب باعث له ، وقول المصلي في سجوده « سجد وجهي للخالج » جاء فيه ذكر السمع والبصر ، وهما يسجد ويقترب ، لأن الدقة واضحة في السمع والبصر ، والنظر للسماء مقدمة للنظر في النفس ، فالمسلم مبتدئ في الرفع ومنته في السجود لشدة اقترابه بمعرفة دقة صنع نفسه ، ليس المدار على عظمة المصنوع بل المدار على دقة .

٤١ تسبيح المخلوقات وشرح الكلام في القزحية وأنها تضبط النور ، وهكذا ذكر ألوان الآساد وغيرها ، وأنها وضعت لحكمة حفظها ، وهذا هو المقصود الحقيقي من التسبيح ، فكل شيء يسبح بهذا الاعتبار ، والناس يجهلون هذه الدقائق ، فهم لا يفقهون تسبيح المخلوقات والله حليم عليهم . سر من أسرار حكم العين وقزحيتها .

٤٢ اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : « والأرض مددناها » الخ وفيها مقالتان : المقالة الأولى في قوله تعالى : « وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج » النبات إما وحيد الخلية ، وإما كثير الخلايا ، والخلية لها جدار صلب شفاف في داخله مادة لزجة لها صفات الحياة الست مثل القدرة على تمثيل الغذاء الخ وفي داخل هذه الخلية نواة قد تكون في داخلها (نوية) وهذه الخلية تنقسم انقساماً مباشراً في النباتات الدنيئة ، وانقساماً غير مباشراً في النباتات المرتقية ، وهنا شكل ٨ وشكل ٩

٤٥ شكل ١٠ فيه نوع الخلايا وهي هنا ستة أنواع : مثل الخلايا المرتسيمية الخ ، ثم إن النبات ذا الخلية الواحدة تقدم في سورة حم فصلت ، وأما المركب من خلايا كثيرة فهو إما ذوفلقة واحدة ، وإما ذوفلقتين ، فالأول مثل البصل والثوم والكراث البلدي والصابر والنخل والقمح والارز والذرة الشامي وقصب السكر الخ — وذوفلقتين مثل الكرفس والقنبيط والفجل والتفاح والطماطم الخ .

٤٧ شرح الساق في النبات ذي الفلقتين مثل [السكيوتين] ومثل البشرة تحته ، وهكذا إلى سبع طبقات ، وآخرها أشعة نخاعية (انظر شكل ١١) و (شكل ١٢) و (شكل ١٣) و (شكل ١٤) و (شكل ١٥)

٤٩ امتحان الساق في ذي الفلقتين يظهر في الحلبة والمخلوخية بسهولة ، شرح ساق النبات ذي الفلقة الواحدة وفهم (شكل ١٦ و ١٧ و ١٨) : الفرق بين نمو الساقين أن أحدهما يزداد في السمك علماً بعد عام وهو ذوفلقتين وبالعكس ما كان ذا فلقة واحدة كالنخل

٥١ وهنا (شكل ١٩) فيه الحلقات السنوية .

٥٢ شكل الخشب في أشجار مختلفة (شكل ٢٠) و (شكل ٢١) لبيان الجذور ، وأشكال ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ لأصل النباتات الحزازية .

- ٥٤ (شكل ٢٥) للنباتات السرخسية ، ويليها (شكل ٢٦) الكلام على النباتات المعراة البذور والمغطاة البذور .
- ٥٥ الموازنة بين النباتات ذوات الفلقة وذوات الفلقتين وهي خمس فوارق .
- ٥٥ المقالة الثانية في قوله تعالى « تبصرة » والتبصرة باستنتاج ١٤ حكمة مما تقدم هنا مثل أن الكيوتين لمنع الماء من البخر الخ وهذا الاتقان عام في كل نبات ، وعدد النباتات ربع مليون .
- ٥٧ المقالة الثالثة في قوله تعالى : « وذكرى لكل عبد منيب » وإيضاح هذا المقام أن أغذية الأجسام معلومة وأغذية الأرواح ترد عليها من الصور الخارجة الواردة على الحواس الخمس في كل زمان وهذا غذاء روحى والناس لا يعلمون ، فإذا فارقوا الأبدان دامت تغذيتهم به .
- ٥٨ التسبيح والتحميد : والكلام على التسبيح والتحميد من المخلوقات أهو باللفظ أم بالمعنى ؟ والحق أن الاختلاف راجع لجهل الحقيقة ، إن الإعجاب بتلك الحكمة العالية في العوالم هو نفس التسبيح فاهو القول إذن ؟ والتسبيح يلزمه التحميد ، وليس يمنع هذا قول الشيخ الدباغ : ان المخلوقات تسبح ، وقد سمع هو تسبيحها ، فهذا ليس أعلى التسبيح .
- ٦١ جمال العلم وبهجة الحكمة في الكلام على وادى الموت بأمرىكا ، فكل من دخله مات من حرارته وعلى غور الشيطان بأمرىكا أيضا وعمقه ١٧٥ مترا ، وذلك بسبب جرم سماوى صناعه ، ثم الكلام على الجليد والفحم القطبي .
- ٦٢ ههنا ثلاث جواهر : في آية : « وأنبطنا فيها من كل زوج بهيج » . وفي آية : « وذكرى لكل عبد منيب » . وفي آية : « ما يلفظ من قول إلأله رقيب عتيد » وفي الأولى ان تلقيح النبات ذى المسكنين يمكن أن يكون من مكان بعيد ، وفي الثانية أربع عجائب في خلق النبات ، وفي هذه الثانية إتمام الكلام على آفات اللسان ، مثل السخرية والاستهزاء ، وذلك من كتاب [إحياء علوم الدين] للإمام الغزالي ، ومثل إفشاء السر ، ومثل الوعد الكاذب ، ومثل الكذب في القول واليمين .
- ٧٢ بيان ما رخص من الكذب ، كمن يكذب للصالح بين اثنين .
- ٧٤ بيان الحذر من الكذب بالمعاريض .
- ٧٦ الغيبة والنظر فيها طويل .
- ٧٩ بيان معنى الغيبة وحدودها .
- ٨٠ بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان .
- ٨٢ بيان الأسباب الباعثة على الغيبة .
- ٨٥ بيان تحريم الغيبة بالقلب .
- ٨٧ بيان الأعذار المرخصة في الغيبة .
- ٨٨ بيان كفارة الغيبة .
- ٩٠ النعمة .
- ٩١ بيان حد النعمة وما يجب في ردّها .
- ٩٣ كلام ذى المسانين .
- ٩٥ آفة المدح .

- ٩٦ بيان ماعلى المدوح .
- ٩٧ الآفة التاسعة عشرة : الغفلة عن دقائق الخطأ فى فحوى الكلام .
- ٩٨ الآفة العشرون : سؤال العوام عن صفات الله تعالى ، وعن كلامه ، وعن الحروف أهى قديمة أم محدثة ؟ .
- ٩٩ وههنا شذرات من كتابنا [جواهر النقوى] من الحسد وأسبابه .
- ١٠١ الثبات والعزيمة ، والصبر وأنواعه ، والعفة والشجاعة ، وكتم السرّ وإفشاؤه ، والقناعة والشره .
- ١٠٧ (١٣) سؤالاً للتطبيق على الأخلاق المتقدمة ، الكرم والبخل .
- ١٠٩ اللطيفة الخامسة فى قوله تعالى : « يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد » وأن هذه الآية معجزة فى البلاغة ، فإن أحد المستشرقين مع أديب مصرى عجزا أن يأتيا بما يضارعها فى وصف جهنم ، وهذا عجب عجاب ! وههنا موازنات بين علم الأدب عند طبع هذا التفسير فى بلاد الاسلام ، وبين الأدب أيام تعلمنا بالجامع الأزهر ، وأن علم الأدب ارتقى اليوم جدّاً .
- ١١٣ ﴿ سورة الذاريات ﴾ مكتوبة مشكلة كلها .
- ١١٤ تفسير البسمة ، وبيان غفلة الانسان فى هذه الأرض .
- ١١٦ القسم الثانى من السورة فى تفسيرها اللفظى من أولها إلى قوله « لعلكم تذكرون » .
- ١١٩ القسم الثالث من السورة فى تفسير الآيات من قوله تعالى : « ففرّوا إلى الله » إلى آخر السورة .
- ١٢٠ اطائف هذه السورة ثلاث : اللطيفة الأولى والثانية فى مبحث علمى ومبحث أدبى ، والعلمى يرجع إلى أن [ق] جىء به مذكراً للمسلمين بعد غفلتهم فى زماننا ، والأدبى يرجع إلى الموازنة بين أقسام العرب وأقسام القرآن فإن أقسام القرآن عجيبة لم يقلها عربى .
- ١٢٥ اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى : « فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون » .
- اللطائف العامة فى هذه السورة ، وأولها فى قوله تعالى : « وفى الأرض آيات للموقنين » الخ .
- محاورات بينى وبين صديقى العالم الذى اعتاد محادثتى فى هذا التفسير .
- الفصل الأول فى ملخص ما تقدم فى ﴿ سورة الفتح ﴾ لمناسبة قوله تعالى : « وفى السماء رزقكم وما توعدون » .
- الفصل الثانى فى علاقة أجسامنا بعالم السموات ، وما ينبغ ذلك من طول العمر وقصره ، وفى التعبير وأسبابه ، وفى هضبة الحياة والعوامل التى تعمل فيها ، وفى منحدر الحياة ، وفى أسباب الشيخوخة والموت ، وفى مندرات الشيخوخة ، وفى الغدد التناسلية ، وفى تجديد الشباب ، وفى وسائل التجديد وإطالة العمر ، وفى هذا المقام شرح الجهل الذى كان فاشياً قديماً عند رجال الطب الذين كانوا يأمرّون الشيوخ بكثرة التغذية فظهر أن ذلك قاتل لهم ، وشرح الحمام الشمسى وفوائده ، وغير ذلك من الفوائد التى يجب الاطلاع عليها والعمل بها لتكون الحياة سعيدة ، ومن أهم تلك التدابير النافعة كثرة التنفس العميق فى الهواء الطلق ، فإنه يحدث قوة لكل عضو من الأعضاء .
- ١٤١ اللطيفة الثانية فى قوله تعالى : « وفى أنفسكم أفلا تبصرون » وما بعدها ، وبيان بدائع الحساب من الجذر والتربيع والجمع والطرح فى الأعداد (١ - ٢ - ٣ - ٤ الخ) وكيف كانت أنواع الحساب المذكورة فيها يستخرج بسببها مثانات قائمة الزوايا بينها تلاؤم ونظام عجيب كأنها جنات فيها نخيل وأعنان ،

وهناك يساوى مربع الوتر مربعي الضلعين الآخرين ، وهذه من عجائب نفوسنا ، وههنا الكلام على النسبتين العددية والهندسية ، وكيف أمكن أن يجعل من كل منهما وفق بحيث يكون جمع أوضرب أى صف أفقى أورأسى أوقطرى مساويا لباقي الصفوف الرأسية والأفقية والقطرية ، وهذا غاية العجب وكل هذا من عجائب نفوسنا ، وهكذا يستبين العدد الكامل والناقص والزائد والأعداد المتحابة ، وذلك كله باعتبار مضارب الأعداد ، فإن ساوت المضارب نفس العدد فهو كامل ، وإن زادت فهو زائد ، أو نقصت فهو ناقص ، وإن ساوت مضارب عدد عددا آخر وكانت مضارب ذلك العدد مع العدد الأول كذلك سمي العددين متحابين .

١٤٨ إن أمر نفوسنا عجب ! انها عرفت أن من الكسور مالا نهاية له ، ومنها ماله نهاية ، والأول كسور دائر مركب أو بسيط ، والثاني ليس بدائر ، وسير الكواكب كالكسور الدائر المركب ، وعدم نهاية أجزاء المادة كالكسور الدائر ، وكذلك عدم تناهى العوالم ، وههنا تعجب المؤلف من المثلثين المتقدمين ونظامهما العجيب ، ويقابل ذلك كله التشریح ونظام الأمم .

١٥٠ الفصل الثاني فى حدائق العلوم التى تفتأ الناس ظلالها من علم الفلك والطبيعة ، وظهور غاية الدهش من حساب الأحجار الساقطة فى نظام سرعتها ، وكيف دخل فيها الجذر والتريع الخ وهكذا نظام أوراق النبات .

١٥٢ (شكل ٢٧) و (شكل ٢٨) يمثلان نظام أوراق أمثال شجر التفاح الذى يرجع إلى كسر بسطه عدد (٢) ومقامه عدد (٥) والأول للأشكال الخزونية فى الدائرة الواحدة ، والثاني لعدد أوراقها ، وكيف كانت الورقات الخمس فى الدائرة بينها مسافات متساوية ٧٢ درجة من محيط الساق وهودائرة تامة

١٥٣ الفصل الثالث فى أن الأمم وإن استظلت بظلال تلك العلوم فى حياتها لم تجن ثمراتها .

١٥٤ الإنسان لم يدرس حقائق السياسة كما درس أحوال الحياة .

لطيفة فى قوله تعالى : « وفى أنفسكم أفلا تبصرون » .

١٥٥ [الشذرة الأولى] فى كريات الدم الحمراء [الشذرة الثانية] فى بعض المنافع الطبية والمحافظة على الأسنان وتنظيفها ونحو ذلك ، وأن الأسنان الذهبية قاتلة لنوع الإنسان ، وأن الأسنان لابتة من نسويكها ، والثلة لابتة من تنظيفها بالأصبع لا بالسواك .

١٦٠ الشذرة الثالثة فى أمر النفس وعجائبها ، وبيان أن الحقول هى السكية الأولى لعلم النفس ، ذلك أنى كنت أفكر فى أمر النفس وأنا فى الحقل ، ولم يكن أمامى إلا السماء من فوق والأرض من أسفل والناس حولى ، فهى هكذا : عالم علوى ، وعالم سفلى ، ونفس الإنسان ، وجميع مخلوقات على الأرض ملحق بها ، ثم قرأت علوم الأزهر ونظرت فى كتب الفلاسفة المتقدمين ، ثم فلاسفة أوروبا ، فوجدت المتقدمين جعلوا العلوم هكذا : رياضيات ، طبيعيات ، إلهيات ، والطبيعيات هى سماع الكيان والسماء والعالم ، والكون والفساد ، والآثار العلوية ، والمعادن ، والنبات ، والحيوان ، والإنسان . ثم هم يقولون إن للنفس ثلاث قوى ، ثم يأتون بعد ذلك بالعلم الأعلى وهو خمسة علوم ، وهذه كلها مع الرياضات ومع تهذيب الشخص ونظام الأسرة ونظام الأمة تبلغ ١٧ علما ، ولها فروع كثيرة ، وجاء [يكون] فقال أنا أجعل مبدأ التقسيم نفس الإنسان مخالفا مذهب المتقدمين ، فاعتبر القوة الخيالة والمفكرة والحافظة وجعل نظام الطبيعة ونفس الإنسان والذات العلية للقوة العاقلة ، ونحو الشعر للقوة الخيالة ، ونحو التاريخ

١٦٠ للقوة الحافظة .

الكلام على آراء [اخوان الصفاء] في هذا المقام ، وعلى ما في جمهورية أفلاطون فيه ، وهو مفهوم في مواضع كثيرة من هذا التفسير وينحون نحو هذا الترتيب بعينه [كونهشوس] الصبني .

١٦٨ فصل فيما جاء في علم النفس الحديث .

١٦٩ نظرة عامة في علوم النفس عند القدماء والمحدثين ، والكلام على كتاب [سلوك المالك] في تدبير المالك [مثل أن الرذيلة لها دواء كالشره والمحجب وأنه لا فرق بين دواء المرض بضده ، ومداواة الرذيلة بضدها تبصرة وتذكرة في آية : « وفي الأرض آيات للموقنين » الخ وههنا (شكل ٣٠) للبخ الانساني ، وأنه منقسم إلى قسمين كل قسم منهما أربعة فصوص وكل فص من هذه الثمانية ينقسم إلى أقسام أخرى على حسب التلايف .

١٧٣ (شكل ٣١) مقطع جانبي للبخ يبين الألياف الرابطة ، وبيان الألياف الضامة والألياف المصدرة والألياف الموردة ، وبوضح ذلك أيضا (شكل ٣٢) .

١٧٤ (شكل ٣٣) مقطع في اللحاء .

١٧٥ وظائف المخ ، مناطق اللحاء ، وههنا مناطق عجيبة موزعة على أعضاء الحس وعلى أعضاء الحركة ، فترى للسمع والبصر والشم والذوق مناطق في مؤخر الدماغ ، ولكن حاسة اللمس لها منطقة موازية لشق (رولندو) من خلفه موزعة على ظواهر الجسم من القدم إلى اللسان في الوجه من الظاهر إلى داخل المخ ، وفي مقابل هذه المناطق الموزعة على ظواهر الجسم من الناحية الأخرى من شق رولندو مناطق أخرى للتحريك بترتيب المقابلة لها التي للاحساس ترتيبا تاما ، وهناك ثلاث مناطق في المقدم والوسط والمؤخر قد جعلت لنظام تلك الحواس ، فهي أشبه بالحكماء في المدن .

١٧٧ مراكز اللحاء في المخ أربعة : مراكز الكلام والكتابة ، وإدراك الألفاظ المسموعة ، والألفاظ المكتوبة وبين هذه الأربعة اتصال ، وكلما كانت كلهما متعاونة كان الفهم أسرع ، وذلك نافع في علم التربية في المدارس .

١٧٨ المخيخ : وظيفته تنظيم حركات الجسم ، ومتى عطل كانت حركات الانسان غير مضبوطة ، فهو نظير المناطق الثلاثة في المخ التي تحكم بين الحواس المختلفة وتنظمها .

نظرة عامة على هذه المشاهد في علم النفس : أعلم أن أعصاب الحس وأعصاب الحركة مشاهات للتيارات البحرية من حيث التعاون والاتحاد في العمل والمصلحة ، وكما أن الانسان لا سعادة له إلا بانتظام هذه الأعصاب وأنواع الاحساس والحركة بسبب انتظام مخه وحسن تقسيمه هكذا النوع الانساني لا سعادة له إلا بانتظام جميع قوى عقوله المختلفات وتعاون الجميع .

١٨٠ والمسلمون خير أمة أخرجت للناس ، فعلينا أن نقوم باسعاد الأمم كلها بهذه السعادة ، وههنا يظهر للعقل أن هذا الكون كله كلمات الله ، لأن كل ضوء ، وكل مادة ، وكل حيوان ونبات ، والسماء والأرض ماهي إلا حركات في الأثير فان كانت الحركات ضعيفة كحركات صوت الانسان لم تعرف إلا بأسماعنا ، وتبلغ في نهايتها (٣٢) ألف حركة في الثانية وان كانت الحركات أقوى حدث بسببها إماموه وذلك بسبب ٤٠٠ مليون مليون حركة في الثانية إلى ٧٠٠ مليون مليون حركة في الثانية ، وأما موادنا نشاهدها ، وذلك بسبب ٦ آلاف مليون مليون حركة في الثانية الواحدة ، إذن الحركات الضعيفة تحس بها آذاننا ، والحركات القوية تحس بها بقية حواسنا ، إذن الكون كله حركات ، وهذه الحركات كلمات ، وههنا حديث طريف ، ذلك

أن الطفل في لعبه يحكى أعمال أجداده ومستقبل عمله كما أن الجنين يمرّ على أدوار كل حيوان تقدّمه من أول خلية إلى أعلى حيوان .

١٨٢ جوهرة في آية : « ومن كل شيء خلقنا زوجين » وبيان أن القرآن يسمع المخاطبين ما تقبله عقولهم وايسر الأمثلة التي فيه حاضرة لما يجب علينا ، وعلى العقول التفكير في كل شيء ، وبيان مشاهدته من العنزات ، وأن ذبولهنّ مرفوعات ، وانه منع الذكر بالغريزة أن يقرب الأنثى بعد الضراب ، فالإنسان حرّ لأنه سهل له سبل كل شيء ، وعقله هو الذي يحكم ، وكما أن الرجل لا يترك الشهوة إلا بعقله ، والتيس ترك ضراب العنز بالغريزة ، هكذا الأم الأمريكية والانجليزية الذين يمنعون السود أن يجلسوا معهم في مكان واحد يعوزهم عقل يرشدهم ، ودين يذكّرهم ، وهذه العنزات أحبّ الأبيض منها الأسود وغيره بالغريزة ، فالإنسان في سياسته الشخصية وسياسته العامة يعوزه مقوم من الخارج أقسام المملكة الحيوانية وأنها إما وحيدة الخلية وإما كثيرة الخلايا ، واسكل منهما أقسام وهي أربعة في الأولى ، وأقسام كثيرة في الثانية مثل الفقريّة وأقسامها الخمسة ، والخامس منها ثمانية أقسام مثل اللافقريّة وأقسامها الثمانية .

١٨٦ الأميبا (شكل ٣٥)

١٨٧ القسم الثالث من وحيد الخلية : البوجلينا (شكل ٣٦) الحيوانات الجرثومية .

١٨٨ حوصلات الملائيا المعدة (شكل ٣٧) و (شكل ٣٨) حيوان الاسفنج .

١٨٩ اسفنج الحمام (شكل ٣٩) . (شكل ٤٠) أخطبوط

١٩٠ (شكل ٤١) نجم بحري يفترس محاراً .

١٩١ (شكل ٤٢) قطاع عرضي في الذراع .

١٩١ (شكل ٤٣) الدودة الكبدية الكاملة .

١٩٢ (شكل ٤٤) دودة البلهارسيا (شكل ٤٥) دودة الانكستوما .

١٩٣ القسم السادس من الحيوانات عديدة الخلية ، والقسم السابع منها وهي التي لا فقرات لها ، وهنا شكل ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ و ٥١ أما ٥١ فذلك في القسم الثامن من الحيوانات عديدة الخلايا وهو القوقع الروماني و ٥٢ في بلع البحر مدفونا .

١٩٥ بهجة الحكمة في هذه المناظر الحيوانية . يقول المؤلف : إن هذه الرحلة لاحد لها ورحمتنا نحن جزء منها ، وههنا يذكر المؤلف تلك الخلايا في أوراق الأشجار كما تقدم في [سورة يس] ويذكر أن خلق نوعين من الحيوان ضارّ ونافع معناه أننا أحرار في عملنا ، فلولم يخلق غير النافع لم تكن لنا حرّية ، فالحرّية تنبع خلق الضدين ، وهذه ميزة هذا الانسان .

١٩٩ زيادة إيضاح « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » . يقول المؤلف : إن الدنيا جمال ونحن محجوبون عنه ، فكأن الناس عمى أمام الغادات الحسان ، صمّ لا يسمعون أبهج النغمات ، ويقول المؤلف : انه يحسّ عند كتابة هذا الموضوع بسعادة لاحد لها .

٢٠٢ مسامرة في آية : « وفي السماء رزقكم وما توعدون » وفيها الكلام على تقسيم النبات أ يكون بالشجرات والشجيرات والأنجم ؟ أم يكون بأنه ذوسنة أو سنتين أو سنين ؟ وكلاهما لا يفيد بل المفيد أن يكون التقسيم بالزهر ، إن المدهش أن يكون ثبات النظام الزهري هو الذي كان به التقسيم كما كان

- ثبت سير المشرقات العلوية سببا في تقسيم الزمان .
- ٢٠٤ وهذا معنى هذا العنوان : « الزهرات تنوب عن النجوم في بعض آثارها » .
- ٢٠٥ ومن الفصائل الفصيحة الخضرية كالفول وجيج أوراق زهرها خض لاغير ، وهي من ذوات الفلقتين التي لا يخرج ساقها عن أن تكون مخروطية الشكل ، فأما ذوات الفلقة الواحدة كالنخل فإن ساقها اسطوانية الشكل .
- ٢٠٥ الكلام على الفصيحة الوردية ، وفيها التفاح والبرقوق الخ فالكأس خض والتويج خض ولكن أعضاء الذكور كثيرة جدا ، بخلاف ما قبلها فعددهن عشر لاغير .
- ٢٠٦ الكلام على اتجاه العقول الإسلامية ، فانك ترى موشحة الوزير أبي عبد الله بن الخطيب شاعر الأندلس هكذا : * جادك الغيث إذ الغيث هما * الخ فهو لاء في ناحية والقرآن في ناحية .
- وزير فرنسي يؤلف في عجائب صنع الله ، ونظيره في الأندلس يقصر شعره على الوصل والهيام .
- ٢٠٩ وينبع هذا الكلام على العلويات الآتية في (سورة الملك) وذلك أنه يستخرج من ضوء الشمس وسيره هناك كيف ترى انصورة في المرأة معكوسة ، ولماذا هذا ؟ وكذلك تعرف هناك العدسات والمكرو سكوبات والتلسكوبات والمناظر وأضواء الشمس السبعة ، وكيف يمكن استخراج النار بالعدسات الثلجية في الأقطار الشمالية .
- ٢١١ تفسير سورة الطور ، هي مكتوبة مشككة .
- ٢١٢ تفسير البسملة : ان اتجاه الرجة هنا أن الكمال بعد النقص كالجنة بعد ذكر النار ، وكوضوح الحجة بعد المقدمات .
- ٢١٣ القسم الثاني : ذكر العذاب والنعيم في التفسير اللفظي لهذه السورة إلى قوله : « انه هو البر الرحيم »
- ٢١٥ القسم الثالث من أول « فذكر » إلى آخر السورة .
- ٢١٦ اطائف هذه السورة .
- ٢١٧ اللطيفة الأولى في قوله تعالى « والطور » .
- اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « والبيت المعمور » وبيان أن هذه الأقسام كلها تمت بصلة إلى مانحن عليه الآن من العلوم المنشورة ، واشراق القلوب ، وظهور نار في باطن الأرض كشفها الناس الآن ، وهي البحر المسجور ، والكلام على « الضراح » الذي يقال ان حرمة في السماء كحرمة الكعبة في الأرض ، وأن هناك ملائكة يصلون إليه كل يوم ولا يعودون أبدا ، ومن عجائب هذه الآيات انتشار التعليم اليوم شرقا وغربا ، وكذلك [الراديو] والتلغراف السلكي والذي لاسلك له ، وانتشار الجرائد وهكذا ، فهذا كله يوحى إليه الرق المنشور .
- ٢١٨ نتائج هذه المجزة القرآنية في بعض النفوس ، فالجهلة والكسالى يفرحون بأنهم عرفوا أن ديننا حق ويقفون عند ذلك الحد ، والعارفون وأرباب النفوس الكبيرة هم الذين يأخذون بيد هذه الأمة إلى رقيها فيما تشير إليه هذه الآيات .
- ٢١٩ تفسير سورة النجم ، هنا كتبت كلها مشككة .
- ٢٢٠ تفسير البسملة ، وبيان أن الله أقسم بالنجم وأعظم أمره فقال : « وانه لقسم لو تعلمون عظيم » لأنه يعلم قبل نزول القرآن أن النجوم هي التي عليها مدار سير السفن في وسط البحار الكبيرة بعلوم

الفلك التي لا يفهمها على حقيقتها غير ربان السفينة ، وبيان أن النجم في وسط السماء لا يدل على طريق ولكنه إذا هوى يدل دلالة صادقة ، وبيان أن ذلك ارشاد لأكثر المسلمين الساهين اللاهين ليدكرهم بما ظهر الآن من عظمة النجوم وسرعة ضوئها ، وأن سرعة الأمواج التي لاسلك لها تجري بكبرى النور حول الأرض في سبع ثمانية مرة واحدة ، وتجرى حول السكون كله في مائة مليون سنة ، وقد علم أن الأرض لو صغرت كجوهر فرد لصار السكون كله مصغرا مثل الأرض ، وعلى مذهب الفسبية يكون ألف مليون أرض ، وفي المجرة (٣٠) ألف مليون نجم ، ويقول [هارفرد] مائة ألف مليون نجم ، والسدم المولية أقربها إلينا بعدة ثمانمائة وخمسون ألف سنة نورية ، وفي السديم الواحد مادة تسكن ألفي مليون نجم . ويقول [هيل] : « إن التلسكوب الآن يستطيع معرفة مليونين من العوالم الجزرية وكل واحد يبعد عن الآخر مليونين سنة ضوئية ، ولكن إذا تم التلسكوب الجديد يصل المعلوم منها ١٦ مليوناً يدل مليونين ، وههنا بيان عمر الشمس ، وعمر الأرض ، وعمر الحياة عليها ، وعمر الإنسان الذي عاش عليها ٣٠٠ ألف سنة ، وبيان أن جميع الكواكب تبلغ ٢ على مئتيها ٢٤ صفرا . محاورة بنى وبين عالم ، وفيها الكلام على أن كل علم لا بد له من تمرين ، والتمرين على علم الدين بالعبادة المذكورة في آخر ﴿سورة الطور﴾ ثم تمام العلم المذكور في ﴿سورة النجم﴾ : « ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى » ومتى انتهى الإنسان في العلم أفاض على غيره ، وهذا قوله : « ماضل صاحبكم وماغوى » .

٢٢٥ لماذا وجب المران في كل شيء ؟ وبيان أن المادة نفسها عبارة عن حركات كثيرة انضمت فصارت مظاهر مختلفة ، فإذا كان أصلها الحركة فلن يستخرج نتائجها إلا بالحركات ، وذلك هو التمرين .

٢٢٦ مقدمة في مناسبة السورة لما قبلها ، وبيان أن التصدي لارشاد الأمة يفنى له أن يقوم بالليل ويفعل ما هو مذكور في آخر سورة الطور ليقبل الناس قوله .

٢٢٧ القسم الثاني في التفسير اللفظي للآيات من أول السورة إلى قوله تعالى : « لقد رأى من آيات ربه الكبرى » .

٢٢٨ وههنا تفسير الآيات من قوله : « أفرايتم اللات والعزى » إلى آخر السورة .

٢٣٣ لطائف هذه السورة .

لطيفة في قوله تعالى : « والنجم إذا هوى » وههنا مذكرة واسعة النطاق بالآيات التي في آخر سورة الطور ، وبما في أول سورة النجم ، وبيان أن الحمد المذكور في آخر الأولى لن يتم إلا بالمعارف ، وهذه المعارف ظاهرة فما رآه صلى الله عليه وسلم في السماء من آيات ربه الكبرى ، فهكذا فلتسكن حياتنا نسبح ونحمد ولكن نجد في المعارف حتى يكون جدنا حقا الخ .

٢٣٤ ثمة هذا المقام في أمم الاسلام ، وبيان أن هذه المعارف التي لا يتم الحمد إلا بها تكون للأنبياء بالتعليم ، ولكنها لا تكون لنا بغير تعليم ، رأى صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ويقول إن ما وراءها لا يعرفه أحد ، إذن المعارف الشائعة الآن في الشرق والغرب مباحة ولم تقف فلماذا نقصر فيها ، ونبينا صلى الله عليه وسلم قدوة في جميع المعارف ، لأنه وصل إلى نهايتها ، ونحن قد نمنا في أولها .

٢٣٥ اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « وأنه هو أضحك وأبكى » الخ ، وههنا سؤال ورد على المؤلف ، وهو كيف يهلك الله الأمم ونحن يحرم علينا قتل رجل عمدا فندخل به النار المؤبدة ؟ وهل إهلاك الأمم

هو الودة الذي اتصف به [ودود] وبيان أن الجواب على هذا سيأتي في ﴿سورة الحديد﴾ وهناك ستقرأ النظام النكويني والتشريعي ، ودرجات التربية ، وتربية الأم ولولدها ، وتربية الأب له والمعلم والحكومة ، وتربية الإله ، واحداثه الزلازل في الأرض كما تمنع الأم ولدها عما يشتهي وهو يضربه ، وبيان أن العلم إما سطحي كالشعر وأما حقيقي ، وأن الحب على مقدار العلم ، وأن الله توارى عنا ولكنه قدف لنا كرات نراها كل صباح وكل مساء .

٢٣٧ اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : « وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى » وفي هذا المقام وصف ما شاهده المؤلف وهو خارج من القاهرة إلى مزرعته بقرب المرج ، وأن روحا تمثل له في خياله وأخذ يقص عليه قصص عوالم الأثير الذي تجري فيه الكواكب والأضواء ، وأنه عالم يحمل من الأنفال مالا تحمله أى مادة مع أنه هو ليس مادة ، وبيان أن كل إنسان وحيوان مغمورون في جبال بديع لا يعرفون كنهه ، وأن الشمس والكواكب ترسل الأنوار ، وهكذا هناك عوالم روحية وهم الملائكة يرسلون أنوارا عقلية وتعلما لكل حشرة ولكل حيوان وإنسان ، إذن النور حسي ومعنوي ، وليست تأخذ النفس من العالم العقلي إلا على مقدار طاقتها كما لا يأخذ الجسم من الأضواء إلا على مقدار مساحته .

٢٤٠ حيرني وفراقى لتلك الروح الجيلة ، والكلام على الهواء والضياء والقوى الفكرية وفي الغذاء والمخ الخ وبيان أني لما أفقت من غشيتي تذكرت أن تفسير هذه الآية لم يتم فإذا أصنع ؟ ذلك لأنني إلى الآن لا أفهم لماذا يذكر الله المنشأة الأخرى بعد ذكر الزوجين الذكر والأنثى وأى مناسبة ؟ وإذا كان الله في ﴿سورة الأنعام﴾ يقول : « كتب ربكم على نفسه الرحمة » وأعقب ذلك بأنه يجمعنا يوم القيامة ، فهل الذكورة والانوثة رحمة ؟ وكيف تكون رحمة ونحن نرى المحار في البحار تلد الواحدة منها الآلاف والآلاف بلا هجر ولا نفقة ولا عدة ، بل نفس الذكر هو نفس الأنثى ، ونحن نرى بني آدم معذبين بهذه الذكورة وبهذه الانوثة ، فهل هذا العذاب ينتج لنا رحمة . وجواب ذلك أن الذكورة والانوثة مدرسة لتعليم الجلال والحب والوصل والفراق حتى تمرن النفس على درس الجلال ودرس الحب وأن تتم السعادة بعد الموت إلا بعشق وشوق وغرام إلى الجلال الأعلى ، وبهذا ترتقي النفوس شيئا فشيئا ، إذن هذا درس مبدئي لنوع الإنسان ، وفي هذا الدرس تمرين على الصبر والصلة والفراق ، وذلك يعطى النفس قوة فترتقي في ذلك العالم الجليل ، وفي هذا المقام مازاوله المؤلف من قطع [الكفرى] من النخلة وكيف منعته السلاء عن ذلك ، وكيف كانت الذكورة والانوثة هنا تمت بصلة إلى موضوع الآية ، وبيان أن الله حفظ الذكورة في النخل بالسلاء كما حفظ ورق السنط بالشوكات معها .

٢٤٦ ﴿سورة القمر﴾ مكتوبة كلها مشككة .

٢٤٧ تفسير البسملة وبيان أن الأنوار ظهرت بالشمس والقمر والنجوم فلم يفقه مغزاها أكثر الناس ، فأعطاهم نماذج من التاريخ كقوم عاد ونوح الخ حوادث الأولين هداية للآخرين ، ومتى درسوا نظام هذه الدنيا أدركوا معنى آية « إنا كل شيء خلقناه بقدر » وأقرب الناس إلى ربهم العارفون ، وسواهم لهم مراتب على مقدارهم .

٢٤٨ التفسير اللفظي للسورة كلها .

٢٥٢ لطائف هذه السورة : اللطيفة الأولى في قوله تعالى : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر »

٢٥٨ اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « إنا كل شيء خلقناه بقدر » فيها معنى القضاء والقدر .

٢٦٠ اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : « وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » .

(تمت الفهرست)